

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय।
 उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणी जय जय॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकर।
 हर हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शकर॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥
 जय जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥
 जयति शिवाशिव जानकिराम। गोरीशकर सीताराम॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम। व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम॥
 रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥

(संस्करण २,३०,०००)

संस्कारभूमि भारतवर्षकी महिमा

अहो अमीपा किमकारि शोभन प्रसन्न एषा स्विदुत स्वय हरि।
 यैर्जन्म लब्ध नृपु भारताजिर मुकुन्दसेवोपयिक स्पृहा हि न॥
 कि दुष्करेन क्रतुभिस्तपोव्रतदानादिभिर्वा द्युजयेन फल्गुना।
 न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियात्सवात्॥
 कल्यायुषा स्थानजयात्पुनर्भवात् क्षणायुषा भारतभूजयो वरम्।
 क्षणेन मर्त्येन कृत मनस्विन सन्यस्य सयान्त्यभय पद हरे॥

देवता भी भारतवर्षम उत्पन्न हुए मनुष्याकी इस प्रकार महिमा गाते हैं—‘अहा! जिन जीवान भारतवर्षम भगवान्की सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है? अथवा इनपर स्वय श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं? इस परम सोभाग्यके लिय तब निरन्तर हम भी तरसते रहते हैं। हम बड़े कठोर यज्ञ तप व्रत और दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्गका अधिकार प्राप्त हुआ है—इससे क्या लाभ है? यहाँ ता इन्द्रियोके भागोकी अधिकताके कारण स्मृतिशक्ति छन जाती है अतः कभी श्रीनारायणके चरणकमलाकी स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या—जहाँकि निवासियाकी एक-एक कल्पकी आयु होती है किंतु जहाँसे फिर संसारचक्रम लाटना पड़ता है उन ब्रह्मलाकादिकी अपेक्षा भी भारतभूमिम थोड़ी आयुवाले होकर जन्म लेना अच्छा है क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षणम ही अपन इस मर्त्यशरीरसे किय हुए सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्को अर्पण करके उनका अभयपद प्राप्त कर सकता है। (श्रीमद्भागवत)

इस अङ्कका मूल्य १३० रु० (सजिल्द १५० रु०)

वार्षिक शुल्क* भारतम १३० रु० सजिल्द १५० रु० विदेशम—सजिल्द US\$25 (Air Mail) US\$13 (Sea Mail)	जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय॥ जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥ जय विराट् जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते॥	पञ्चवर्षीय शुल्क* भारतम ६५० रु० सजिल्द ७५० रु०
--	---	--

* कृपया नियम अन्तिम पृष्ठपर देखे।

संस्थापक—ग्रहलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका
 आदिमम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पादर
 सम्पादक—राधेश्याम खेमका

कशाराम अग्रवालद्वारा गविन्दभवन-कार्यालय क लिय गीताप्रेस, गोरखपुर स मुद्रित तथा प्रकाशित

website www.gitapress.org | e mail booksales@gitapress.org | 0 (0551) 2334721

मदम्यता शुल्क—व्यवस्थापक—‘कल्याण-कार्यालय’, पो० गीताप्रेस—२७३००५, गोरखपुर को भेजे।

‘कल्याण’ के सम्मान्य सदस्यो और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन

१-‘कल्याण’ के ८०वें वर्ष—सन् २००६ को यह विशेषाङ्क ‘संस्कार-अङ्क’ ओपलोगोकी सेवाम प्रस्तुत है। इसमें ४७२ पृष्ठोंमें पाठ्य-सामग्री और ८ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे एवं रेखाचित्र भी दिये गये हैं। डाकमें सभी ग्राहकोंको विशेषाङ्क-प्रेषणमें लगभग एक माहका समय लग जाता है।

२-वार्षिक सदस्यता-शुल्क प्रेषित करनेपर भी किसी कारणवश यदि विशेषाङ्क वी०पी०पी० द्वारा आपके पास पहुँच गया हो तो उसे डाकघरसे प्राप्त कर लेना चाहिये एवं प्रेषित की गयी राशिका पूरा विवरण (मनीऑर्डर पावतीसहित) यहाँ भेज देना चाहिये। जिससे जाँचकर आपके सुविधानुसार राशिकी उचित व्यवस्था की जा सके। सम्भव हो तो वी०पी०पी० से किसी अन्य सज्जनको ग्राहक बनाकर उसकी सूचना यहाँ नये सदस्यके पुरे पतेसहित देनी चाहिये। ऐसा करके आप ‘कल्याण’ को आर्थिक हानिसे बचानेके साथ-साथ ‘कल्याण’ के पावन प्रचारम सहयोगी भी हो सकेगे।

३-इस अङ्कके लिफाफे (कवर)-पर आपकी सदस्य-संख्या एवं पता छपा है, उसे कृपया जाँच ल तथा अपनी सदस्य-संख्या सावधानीसे नोट कर ले। रजिस्ट्री अथवा वी०पी०पी० का नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहारमें सदस्य-संख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपके पत्रपर हम समयसे कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। डाकद्वारा अङ्कोंके सुरक्षित वितरणमें सही पता एवं पिन-कोड आवश्यक है। अतः अपने लिफाफेपर छपा अपना पता जाँच लेना चाहिये।

४-‘कल्याण’ एवं ‘गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग’ की व्यवस्था अलग-अलग है। अतः पत्र तथा मनीऑर्डर आदि सम्बन्धित विभागको अलग-अलग भेजना चाहिये।

‘कल्याण’ के उपलब्ध पुराने विशेषाङ्क

वर्ष	विशेषाङ्क	वर्ष	विशेषाङ्क	वर्ष	विशेषाङ्क	वर्ष	विशेषाङ्क
६	श्रीकृष्णाङ्क	१००	२८	सं नारदपुराण	१००	५३	सूर्याङ्क
७	ईश्वराङ्क	९०	२९	संतवाणी-अङ्क	११०	५६	वामनपुराण
८	शिवाङ्क	१००	३०	सत्कथा-अङ्क	१००	५९	श्रीमत्समसापुराण
९	शक्ति-अङ्क	१२०	३१	तीर्थाङ्क	१००	६६	सं भविष्यपुराण
१०	योगाङ्क	९०	३४	सं देवीभागवत (माटा टाइप)	१३०	६७	शिवापासनाङ्क
१२	सत-अङ्क	१२५	३५	सं योगवासिष्ठ अङ्क	९०	६८	रामभक्ति-अङ्क
१५	साधनाङ्क	१२०	३६	सं शिवपुराण (बड़ा टाइप)	११०	६९	गो-सेवा-अङ्क
१८	सं वाल्मीकीय रामायणाङ्क	६५	३७	सं ब्रह्मवैवर्तपुराण	१२०	७१	कूर्म-पुराण
१९	सं पद्मपुराण	१४०	३९	श्रीभगवद्-ग्रन्थ और प्रार्थना-अङ्क	९०	७२	भगवत्सीला-अङ्क
२१	सं मार्कण्डेयपुराण	५५	४३	परलोक और पुनर्जन्माङ्क	१००	७३	वेदकथाङ्क
२१	सं ब्रह्मपुराण	७०	४४-४५	गर्गसंहिता [भगवान् श्रीराधानुक्की दिव्य सीताओका वर्णन]	८०	७४	सं गरुडपुराणाङ्क
२२	नारी अङ्क	१००	४४-४५	नरसिंहपुराण	६०	७५	आराध्य-अङ्क (संघटित सं०)
२३	उपनिषद्-अङ्क	११०	४४-४५	अग्निपुराण	१२०	७६	नीतिसार-अङ्क
२४	हिन्दू-संस्कृति-अङ्क	१२०	४८	श्रीगणेश-अङ्क	७५	७७	भगवत्प्रेम-अङ्क
२५	सं स्कन्दपुराणाङ्क	१५०	४९	श्रीहनुमान-अङ्क	७५	(११ मासिक अङ्क उपहारस्वरूप)	१००
२६	भक्त-चरिताङ्क	१२०	५१	सं श्रीवाराहपुराण	६०	७८	व्रतपर्वोत्सव-अङ्क
२७	चालक-अङ्क	११०				७९	देवीपुराण [महाभागवत]
							शक्तिपीठाङ्क

सभी अङ्कपर डाक-व्यय अतिरिक्त देय होगा। गीताप्रेस-पुस्तक-विक्री-विभागसे प्राप्य है।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५, जनपद—गोरखपुर, (उ०प्र०)

‘सस्कार-अङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
१-‘हर गिरिजा कर भयउ विवाह’ शुभाशसा	१३
२- श्रुतिका माङ्गलिक सदश	१४
३- सम्काराकी महिमा	१५
४- सम्कार-सुधानिधि	१६
५- सस्कारसे समन्वित जीवनचया (राधेश्याम खेमका) प्रसाद	१८
६- ब्रह्मर्षि वसिष्ठ और सस्कारतत्त्व-विमर्श	४९
७- महर्षि गौतम और उनकी सस्कार-निष्ठा	५२
८- महर्षि यदव्याम-प्रतिपादित सस्कार-मीमांसा	५४
९- निम्बार्क-सम्प्रदायक षष्ठसस्कार [प्रपञ्च-श्रीअनुजजा अग्रवाल]	५८
१०- चल्लभजुलकी आचार-परम्परास सस्कारका अवदान [श्राप्रभुदासजी वैरागी एम०ए० बी०एड० माहित्यालङ्कार]	६१
११- चैतन्यपदिष्ट दीक्षा-सस्कार और सदाचार [डॉ० आचार्य श्रीगौरकृष्णजी गोस्वामी शास्त्री काव्यपुराणदर्शनतार्थ, आयुर्वेदशिरामणि]	६४
१२- जातकर्म-सस्कारका महत्त्व (ब्रह्मलीन जगद्गुरु शङ्कराचार्य ज्योतिष्पाठाधीश्वर स्वामी श्रीब्रह्मानन्द- सरस्वतीजी महाराज)	६५
१३- सत्यज्ञस हा सस्कार मिलते हैं [सन श्राडिडयाबाबाजी महाराजक सदुपदेश] (गालाकयामा भक्त श्रीरामशरणदासजी)	६७
१४- अनमान पाल	६८
१५- ‘सम्कार’ सम्स्कृति और धर्म’ (अग्रणीन धर्मसम्पाद स्वामी श्राद्धराजाजी महाराज)	६९
१६- पूज्यजन्म और सम्कार (ब्रह्मवान जगद्गुरु शङ्कराचार्य ज्योतिष्पाठाधीश्वर स्वामी श्राकृष्णराधाश्रमजी महाराज) [प्रपञ्च-५० श्राधिरामानन्दजी टाटिया]	७३
१७- सङ्कृति और सस्कार (ब्रह्मलीन पुराणपाठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रनिजयनारायणजी महाराज) [प्रपञ्च-५० श्राधिरामानन्दजी टाटिया]	७३
१८- चरित्र निर्माण श्राधिरामजी मन्त्रि [सन श्राधिरामानन्दजी टाटिया]	७९
१९- श्राधिरामानन्दजी मन्त्रि [सन श्राधिरामानन्दजी टाटिया]	८१
२०- श्राधिरामानन्दजी मन्त्रि (सन श्राधिरामानन्दजी टाटिया)	८२

विषय	पृष्ठ-संख्या
२१- मानव-जावनम सस्कारकी अनिवार्यता (ब्रह्मलीन यागिराज श्रीदशरथ बाबाजी महाराजके अमृतोपदेश) [प्रपञ्च-श्राधिरामानन्दजी टाटिया]	८३
२२- सस्कारसे सत्कृतिका उद्भव (ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दसरस्वताजी महाराज) [प्रपञ्च-श्रीविश्वम्भरनाथजी द्विवेदी]	८४
२३- मृत्युस भय क्या ?	८६
२४- गृहस्थाश्रमके सस्कार (गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज) [प्रपञ्च-श्रीश्यामलालजी पाण्डेय]	८७
२५- स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरका सुधार (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)	९०
२६- आर्य-संस्कृतिके सस्कार (महामहोपाध्याय प० श्रीगिरिधरशर्माजी चतुर्वेदी) [प्रपञ्च-डॉ० श्रीसत्यजी चतुर्वेदी]	९१
२७- शुद्ध सस्कारसे पुरोधार्य-चतुष्टयकी सिद्धि (गोलोकवासी परम भागवत सत श्रीरामचन्द्र केशव डोगरेजी महाराज)	९४
२८- सस्कारित जीवनम पालनीय आवश्यक बात (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्राजयदयालजी गोपन्दका)	९६
२९- कामवासनाहित गन्धाधानसे उत्तम सतानकी प्राप्ति (शास्त्रार्थ-महाराथी पण्डित श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री)	९८
३०- मत-वाणी	९९
३१- सस्कारसे सम्पन्नतामें परिवर्तना महत्त्व (नित्यलोका नीन श्रद्धेय भादजी श्राहनुमानप्रसादजी पादार)	१००
३२- उत्तम सतानक लिय माला-पित्तके शुद्धाचरणकी आवश्यकता (मानसराजस प० श्राधिरामानन्दजी टाटिया)	१०१
३३- बानकाक लिय सस्कार-माला (ब्रह्मवान श्रद्धेय स्वामी श्रीराममुखाजी महाराज)	१०४
३४- सस्कारसे (सन श्रविनाथा भावे)	१०७
३५- सस्कारकी स्वरूप मीमांसा (डॉ० श्राधिरामानन्दजी टाटिया)	१०८
३६- विवाह-सम्कार— [१] विषय-संगणक (गृह्णराजजी महाराज शङ्कराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्राधिरामानन्दजी टाटिया महाराज)	११३
[२] अर्थ-विषय-संगणक-उद्देश्य और लक्ष्य (गृह्णराजजी महाराज शङ्कराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्राधिरामानन्दजी टाटिया महाराज)	११६

जुबली नमरा

[३]

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
[३] गृहस्थाश्रम और विवाह-संस्कार (पूज्यचरण आचार्य त्रिदण्डोस्वामी श्रीभक्तिकमल पर्वतजी महाराज)	११७	सत्सङ्ग जन्म प्रेमा भक्तिके संस्कार (श्रीनारायणदासजी भक्तमाली 'मामाजी')	१४५
[४] गृहस्थ-धर्म (सत अनन्तश्री श्रीहरिवावाजी महाराज)	११९	४९-भगवत्पाणिने संस्कारोका योगदान (पं श्रीरामकृष्णजी शास्त्री)	१४७
[५] विवाह-संस्कारकी पवित्रता (स्वामी श्रीरङ्गनाथानन्दजी महाराज)	११९	५०-ससर्गसे गुण-दोष [आख्यान]	१५१
[६] भारतीय विवाहकी पहिमा (पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)	१२०	५१-'यत्रवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्' (पं श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	१५२
[७] विवाह-आध्यात्मिक सम्बन्ध (पं श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र एम०ए०)	१२१	संस्कारतत्त्व-विमर्श	
[८] हिन्दू-विवाह-संस्कारकी महत्ता (पं श्रीदीनानाथजी शर्मा शास्त्री सारस्वत विद्यावागीश)	१२२	५२-संस्कार-साधना (डॉ० श्रीराजबलीजी पाण्डेय एम०ए०, डी० लिट०)	१५५
आशीर्वाद		५३-संस्कार-सर्वस्व (दण्डोस्वामी श्रीमहत्तयोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज)	१५९
३७-संस्कार प्रय और श्रेयके मार्ग हैं (अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणामायस्थ शृङ्गेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)	१२३	५४-संस्कार और उसका मनोवैज्ञानिक आधार (डॉ० श्रीराजेन्द्रजनजी चतुर्वेदी, डी० लिट०)	१६३
३८-क्षणभरका कुसङ्ग भी पतनका कारण होता है [आख्यान]	१२७	५५-आदर्श जीवनकी विशाल पृष्ठभूमि-हमारे वैदिक संस्कार (आचार्य श्रीश्रीकान्तमणिजी शास्त्री 'विकल', साहित्याचार्य, एम०ए०)	१६७
३९-सामाजिक जीवनमें सच्चा रिश्ता एवं सुसंस्कारसम्पन्नताकी अनिवार्यता (अनन्तश्रीविभूषित श्रीडा०काशरदा- पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्दसरस्वतीजी महाराज)	१२८	५६-दूसराका अमङ्गल चाहनेमें अपना अमङ्गल पहले होता है [आख्यान]	१७२
४०-विषयोमें दुर्गन्ध [आख्यान]	१२९	५७-संस्कारका अर्थ एवं उसकी उपादेयता (डॉ० श्रीजितेन्द्रकुमारजी)	१७३
४१-संस्कारतत्त्वविमर्श (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य पुरापीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिष्ठलानन्द- सरस्वतीजी महाराज)	१३०	५८-संस्कारतत्त्व-विमर्श (श्रीशशिनाथजी झा वैदाचार्य)	१७६
४२-आशीर्वाचन (अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काशीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्यजी महाराज)	१३६	५९-प्रमुख संस्कार (डॉ० श्रीचन्द्रपालजी शर्मा, एम०ए०, पी०-एच०डी०)	१७९
४३-दीर्घ जीवनका नहीं, पवित्र जीवनका मूल्य है	१३६	६०-'संस्कार जगाओ-संस्कृति बचाओ' (सुश्री गीताजी मुँडडा)	१८२
४४-संस्कारस्वरूप और प्रभेदविमर्श (अनन्तश्रीविभूषित कथाभाष्य श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्दसरस्वतीजी महाराज)	१३७	६१-संस्कारकी महत्ता (आचार्य श्रीआद्याचरणजी झा)	१८४
४५-श्राभगवन्निम्बार्काचार्य-समुपदिष्ट पञ्च संस्कारका स्वरूप (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रानिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज)	१४०	६२-संस्कार-मनोविज्ञान और योगशास्त्रके आलोकमें (डॉ० श्रीरघुनाथकान्तजी द्विवेदी 'आनन्द', एम०ए०, एम०एड० पी०-एच०डी०, डी० लिट० व्याकरणाचार्य)	१८५
४६-कथा-श्रवणका संस्कार [आख्यान]	१४२	६३-संस्कारके मोती [कविता] (श्रीरामनिष्ठयजी मिश्र)	१८८
४७-श्रीभगवद्भक्तिके संस्कार (आचार्य श्रीकृपाशंकरजी महाराज रामायणी)	१४३	६४-भारतीय संस्कृति और संस्कार (श्रीओषप्रकाशजी सोनी)	१८९
		६५-संस्कारतत्त्व-मीमांसा (एकराट पं श्रीरघुनाथजीतुलसी दुबे 'आधर्वण')	१९१
		६६-केसे आचरणसे नारी पतिको चरमें कर लती है ? [आख्यान]	१९४
		६७-'बिनु संस्कार जीवन खरबत' [कविता] (पं श्रीकृष्णगोपालाचार्यजी 'गोपालमहाराज')	१९५
		६८-गृहस्थमें नारीधर्मकी शिक्षा	१९६

‘संस्कार-अङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-‘हर गिरिजा कर भयउ विवाह’ शुभाशसा	१३	२१-मानव-जीवनमें संस्कारकी अनिवार्यता (ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजके अमृतोपदेश) [प्रेषक—श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री ‘मानस-किंकर’]	८३
२-श्रुतिका माङ्गलिक सदश	१४	२२-संस्कारसे संस्कृतिका उद्भव (ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दसरस्वताजी महाराज) [प्रेषक—श्रीविधम्भरनाथजी द्विवेदी]	८४
३-संस्काराकी महिमा	१५	२३-मृत्युसे भय क्यों ?	८६
४-संस्कार-सुधानिधि	१६	२४-गृहस्थाश्रमके संस्कार (गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज) [प्रेषक—श्रीश्यामलालजी पाण्डेय]	८७
५-संस्कारसे समन्वित जीवनचर्या (राधेश्याम खेमका) प्रसाद	१८	२५-स्थूल सूक्ष्म एवं कारण शरीरका सुधार (ब्रह्मलीन श्रद्धय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज)	९०
६-ब्रह्मर्षि वसिष्ठ और संस्कारातत्त्व-विमर्श	४९	२६-आर्य-संस्कृतिक संस्कार (महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरशर्माजी चतुर्वेदी) [प्रेषक—डॉ० श्रीसजयजी चतुर्वेदी]	९१
७-महर्षि गीतम और उनकी संस्कार-निष्ठा	५२	२७-शुद्ध संस्कारसे पुरोचर्य-चतुष्टयकी सिद्धि (गोलोकवासी परम भागवत सत शारमचन्द्र केशव डांगरेजी महाराज)	९४
८-महर्षि वेदव्यास-प्रतिपादित संस्कार-मीमांसा	५४	२८-संस्कारित जीवनम पालनाय आवश्यक बातें (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्राजयदयालजी गोयन्दका)	९६
९-निम्बार्क-सम्प्रदायके षडसंस्कार [प्रेषक—श्रीअनुजजी अग्रवाल]	५८	२९-कामवासनारहित गर्भाधानसे उत्तम सतानकी प्राप्ति (शास्त्रार्थ-महारथी पण्डित ब्रामाधनाचार्यजी शास्त्रा)	९८
१०-चल्लभकुलका आचार-परम्पराय संस्काराका अवदान [श्रीप्रभुदासजी वैरागी एम०ए०, बी०एड०, सारित्यालङ्कार]	६१	३०-सत-वाणी	९९
११-चैतन्यापदिष्ट दाना-संस्कार और सदाचार [डॉ० आचार्य श्रीगोकृष्णजी गोस्वामी शास्त्री काव्यपुराणदर्शनतीर्थ आयुर्वेदशिरोमणि]	६४	३१-सम्पत्तिकी सम्पत्तामें परित्राताका महत्त्व (नित्यलीनानान श्रद्धय भाईजा शारुमानप्रसादजी पादर)	१००
१२-जानकर्म-संस्कारका महत्त्व (ब्रह्मलीन जगद्गुरु शङ्कराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी श्रीब्रह्मानन्द- सरस्वताजी महाराज)	६५	३२-उत्तम सतानके लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता (मानसराजस पं० श्रातिजयानन्दजा त्रिपाठी)	१०१
१३-सत्माङ्गसे ही संस्कार मिलत हैं [सत ब्राह्मिण्यभासाजी महाराजके सदुपदेश] (गोलाकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी)	६७	३३-बालकके लिये संस्कार-माता (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी शारममुख्यन्सजा महाराज)	१०४
१४-अनमान बाल	६८	३४-संस्कारसात (सत श्रातिनाया भाय)	१०७
१५-‘संस्कार, संस्कृति और धर्म’ (ब्रह्मलीन धर्मसम्पाद स्वामी शारकराजाजी महाराज)	६९	३५-संस्कारकी स्वरूप-मांगमा (डॉ० श्रातिद्यानयासजा मिश्र)	१०८
१६-पुनर्जन्म और संस्कार (ब्रह्मलीन जगद्गुरु शङ्कराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी शारुष्णराधाश्रमजी महाराज) [प्रेषक—डॉ० श्रातिहरालालभा टाटिया]	७३	३६-विवाह-संस्कार— [१] विवाह-संस्कार (शुद्धराजाठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअधिनयनिकाजी महाराज)	११३
१७-संस्कृति और संस्कार (ब्रह्मलीन पुताठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रातिरजनयनार्थजा महाराज) [प्रेषक—डॉ० श्रीविहरामाननजा टाटिया]	७७	[२] आर्य विवाह-संस्कारके रहस्य और रहस्य (महानन्दनन्दन जीवन्मृतकर्मका अनन्तरात अनन्तरातका श्रीअनन्तरातका महाराज)	११६
१८-शरीर निर्माणमें संस्कारोंकी भूमिका [स्वामी श्रातिरजनयनार्थका विचार] [प्रेषक—श्रातिरजनयनार्थका महाराज]	७९		
१९-शरीर निर्माणमें संस्कारोंकी भूमिका [प्रेषक—श्रातिरजनयनार्थका महाराज]	८१		
२०-शरीर निर्माणमें संस्कारोंकी भूमिका (महानन्दनन्दन जीवन्मृतकर्मका अनन्तरातका महाराज)	८२		

540 श्री जुबली नगर

[३]

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
------	--------------	------	--------------

[३] गृहस्थाश्रम और विवाह-संस्कार (पूज्यचरण आचार्य त्रिदण्डोत्तमा श्रीभक्तिकमल पर्वतजी महाराज)	११७	४९-सत्सङ्गजन्मप्रेमा भक्तिके संस्कार (श्रीनारायणदासजी भक्तमाली 'मामाजी')	१४५
[४] गृहस्थ-धर्म (सत अनन्तश्री श्रीहरियाबाजी महाराज)	११९	४९-भगवत्प्राप्ति संस्कारका योगदान (पं श्रीरामकृष्णजी शास्त्री)	१४७
[५] विवाह-संस्कारकी पवित्रता (स्वामी श्रीरङ्गनाथानन्दजी महाराज)	११९	५०-संसर्गसे गुण-दोष [आख्यान]	१५१
[६] भारतीय विवाहकी महिमा (पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)	१२०	५१-'यत्रैव भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्' (पं श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	१५२
[७] विवाह-आध्यात्मिक सम्बन्ध (पं श्रागङ्गासाङ्करजी मिश्र, एम०ए०)	१२१	संस्कारतत्त्व-विमर्श	
[८] हिन्दु-विवाह-संस्कारका महत्ता (पं श्रीदोनानाथजी शर्मा शास्त्री सारस्वत विद्यावागीश)	१२२	५२-संस्कार-साधना (डॉ० श्रीराजवलीजी पाण्डेय एम०ए०, डी० लिट०)	१५५
आशीर्वाद		५३-संस्कार-सर्वस्व (दण्डोत्तमा श्रीमद्विद्ययोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज)	१५९
३७-संस्कार प्रेष और श्रेयके मार्ग हैं (अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नायस्य भूङ्गेरी-शारदापाठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)	१२३	५४-संस्कार और उसका मनोवैज्ञानिक आधार (डॉ० श्रीराजेंद्रराजजी चतुर्वेदी, डी० लिट०)	१६३
३८-क्षणभरका कुसङ्ग भी पतनका कारण होता है [आख्यान]	१२७	५५-आदर्श जीवनकी विशाल पृष्ठभूमि-हमारे वैदिक संस्कार (आचार्य श्रीश्रीकान्तमणिजी शास्त्री 'विकल' साहित्याचार्य, एम०ए०)	१६७
३९-सामाजिक जीवनमें सच्चारित्र्य एवं सुसंस्कारसम्पन्नताकी अनिवार्यता (अनन्तश्रीविभूषित श्राद्धारकाशारदा- पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्दसरस्वतीजी महाराज)	१२८	५६-दूसराका अमङ्गल चाहनेमें अपना अमङ्गल पहले होता है [आख्यान]	१७२
४०-विषयोमें दुर्गन्ध [आख्यान]	१२९	५७-संस्कारका अर्थ एवं उसकी उपादेयता (डॉ० श्रीजितेन्द्रकुमारजी)	१७३
४१-संस्कारतत्त्वविमर्श (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य पुरीपाठाधीश्वर स्वामी श्रीनिधिलालनन्द- सरस्वतीजी महाराज)	१३०	५८-संस्कारतत्त्व-विमर्श (श्रीशशिनाथजी झा वेदाचार्य)	१७६
४२-आशीर्वाचन (अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्यजी महाराज)	१३६	५९-प्रमुख संस्कार (डॉ० श्रीचन्द्रपालजी शर्मा, एम०ए०, पी०-एच्० डी०)	१७९
४३-दार्ढ्य जीवनका नहीं पवित्र जीवनका मूल्य है	१३६	६०-'संस्कार जगाओ-संस्कृति बचाओ' (सुश्री गीताजी पौडेल)	१८२
४४-संस्कारस्वरूप और प्रभेदविमर्श (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्दसरस्वतीजी महाराज)	१३७	६१-संस्कारकी महत्ता (आचार्य श्रीआद्याचरणजी झा)	१८४
४५-श्रीभगवद्भिष्याकाचार्य-समुपदिष्ट पञ्च संस्कारोका स्वरूप (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रान्तिवार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज)	१४०	६२-संस्कार-मनोविज्ञान और योगशास्त्रके आलोकमें (डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी 'आनन्द', एम०ए० एम०एड० पी०-एच्० डी० डी० लिट० व्याकरणाचार्य)	१८५
४६-कथा-व्रणका संस्कार [आख्यान]	१४२	६३-संस्कारके मोती [कविता] (श्रीरामनिधयजी मिश्र)	१८८
४७-श्रीभगवद्भक्तिके संस्कार (आचार्य श्रीकृपाशंकरजी महाराज रामायणी)	१४३	६४-भारतीय संस्कृति और संस्कार (श्रीओमप्रकाशजी सानी)	१८९
		६५-संस्कारतत्त्व-मीमांसा (एकराट पं श्रीश्यामजीतजी दुबे 'आधर्षण')	१९१
		६६-कैसे आचरणसे नारी पतिका वशमें कर लेती है? [आख्यान]	१९४
		६७-'विनु संस्कार जीवन खराब' [कविता] (पं श्रीकृष्णगोपालाचार्यजी गोपालमहाराज)	१९५
		६८-गृहस्थम नरोधर्मकी शिक्षा	१९६

विषय	पृष्ठ-संख्या
६९-शुभ संस्कार ही मानवकी असली पहचान (श्री १०८ श्रीनारायणदास प्रेमदासजी उदासान)	१९८
७०-संस्कार और संस्कृति—साम्यन्थाके अन्त सूत्र (डॉ० श्रीरघुनाथसनेहीलालजी शर्मा एम्०ए० (हिन्दी संस्कृत) पी-एच्०डी०, डी०लिट०)	२००
७१-अपने चरित्रका निर्माण करो	२०२
७२-सर्वहितकारी संस्कार—अतिथि-संस्कार [आजमान]	
(डॉ० सुश्री विजयलक्ष्मीसिंहजी)	२०३
७३-संस्कार-परिपालन कालज्ञान (श्रीसीतारामजी शर्मा)	२०४
७४-'संस्कार' मानवके लिये अपरिहार्य (डॉ० श्रीरामधरप्रसादजी गुप्त)	२०५
७५-संस्कार संस्कृति और साधना (वैद्य श्रावद्रीनारायणजी शास्त्री)	२०८
७६-संस्कारकी नामावली (डॉ० श्रीजयनारायणजी मिश्र)	२१०
७७-आत्म-प्रशंसासे पुष्प नष्ट हो जाते हैं [आजमान]	२११
७८-काले पत्थर और भोजनका धागा—एक संस्कार-कथा (डॉ० श्रीभीमाशंकरजी देशपाण्डे, एम्०ए०, पी-एच्०डी०, एल्-एल्०बी०)	२१२
जीवनमें संस्कारकी उपादेयता	
७९-संस्कारकी आवश्यकता एवं उपयोगिता (डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री एम्०ए०, पी-एच्०डी० डी०लिट० डी०एस्-सी०)	२१४
८०-संस्कार और उनकी वैज्ञानिक भूमिका (प्रो० डॉ० श्रीरघुनाथ शर्माजी वाशिष्ठ एम्०ए० पी-एच्०डी० शास्त्री काव्यतीर्थ)	२२०
८१-सद्बिचार और सद्ब्यवहारका आधार—संस्कार (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीबजरङ्गबलीजी ब्रह्मचारी)	२२३
८२-तीन संस्कारों प्राणी [आजमान]	
(श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र')	२२६
८३-पृथ्वी किसके प्रभावसे टिकी है?	२२७
८४-वैदिक संस्कारकी गरिमा (स्वामी श्रीनिजानन्दजी सरस्वती एम्०ए०)	२२८
८५-संस्कारकी महिमा—एक दृष्टान्तबाध (श्रीकृष्णचन्द्रजी टवाणी, एम्०कॉम०)	२३४
८६-संस्कारोंका महत्त्व (श्रीशिवरतनजी मोरारिया 'शास्त्री')	२३६
८७-अकिञ्चनता	२३७
८८-संस्कार सदाचार और सद्बुद्धि (श्रीरवीन्द्रनाथजी गुरु)	२३८
८९-संस्कारोंका महत्त्व और उनकी जीवनपर प्रभाव (डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्०ए० पी-एच्०डी०)	२४०

विषय	पृष्ठ-संख्या
९०-याद रखो	२४१
९१-स्वाध्याय एवं सद्ग्रन्थसंवनका संस्कार (श्रावद्विभारजा गुरु)	२४२
९२-संस्कार-दर्शन (आचार्य श्रीप्रतापदित्यजी)	२४४
९३-संस्कारहानताक भयकर दुष्परिणाम (श्राविकुमारजी गौयल)	२४६
९४-चरित्र-निर्माणमें संस्कारका अवगणन (श्रीरामगोपालजी शर्मा 'बाल', एम्०ए० (हिन्दी संस्कृत दर्शन), एल्-एल्०बी०, साहित्यरत्न)	२५१
९५-सर्वसिद्धिदायक संस्कार—माता-पिताकी सेवा (डॉ० श्रीमती विजयलक्ष्मीसिंहजी)	२५३
९६-जीवनमें संस्कारोंकी आवश्यकता क्या? (डॉ० श्रीविपुलशंकरजी पण्ड्या)	२५५
९७-भगवान्का स्वरूप	२५६
९८-नाराका संस्कारपूर्ण आचरण	२५७
९९-बच्चेके प्रति माँका उत्तरदायित्व (श्रीरामनिवासजी लखोटिया)	२५८
१००-संस्कार एवं संस्कृति (डॉ० श्रीआशु प्रकाशजी दिवेदी)	२६०
१०१-गृहस्थधर्म और संस्कार (श्रीरघुवीरसिंहजी कुरावाह)	२६२
१०२-सूक्ति-सुधा	२६३
१०३-पश्चिमी अन्धानुरणके दुष्परिणाम (डॉ० श्रीमती मधुजी पोद्दार)	२६४
१०४-संस्कार सदाचार और सद्बुद्धि (श्रीरामेश्वरजी तिवारी)	२६६
१०५-संस्कारोंकी आवश्यकता क्या? (श्रीदीनानाथजी झुनझुनवाला)	२६८
१०६-आचार-विचार और संस्कार (आचार्य प० श्रीउमाशंकरजी मिश्र 'रसेन्दु')	२७०
१०७-संस्कारोंका नैतिक स्वरूप (डॉ० श्रीअशोककुमारजी पण्ड्या डी०लिट०)	२७१
१०८-संस्कारोंका उपयोगिता (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र एम्०ए० पी-एच्०डी० व्याकरण- साहित्याचार्य पूर्वकुलपति)	२७४
१०९-साम्यता संस्कृति और संस्कार (विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीअमरनाथजी शुक्ल)	२७५
११०-संस्कार और सदाचार (डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया बी०एस्-सी० एल्-एल्०बी० एम्०ए० (संस्कृत) पी-एच्०डी०)	२७७
१११-समयके सदुपयोगकी महत्ता समझिये	२७८

११२-सदाचारका बल [आख्यान]

विविध संस्कार और उनकी विधि

११३-सतानोत्पत्तिका वैदिक विज्ञान

११४-शुभ सतानप्रसक्तिका शास्त्रीय उपाय

११५-गर्भाधान-संस्कारका वैशिष्ट्य
(डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र वेदाचार्य)११६-गर्भाधान-संस्कार एवं गर्भ-सरचना
(श्रीरामानन्दजी जायसवाल)११७-जन्मसे पूर्वके संस्कार—गर्भाधान पुसवन तथा
सौमन्तोत्पन्न (डॉ० श्रीनिवासजी आचार्य एम्०ए०
(संस्कृत हिन्दी) साहित्यरत्न एम्०ए०
पी०एच०डी०)११८-कुल जननी और जन्मभूमिकी महिमा
कौन बढाता है ? -११९-आयुर्वेदम वर्णित आयुष्यवर्धक मेधाजनन-संस्कार
(वैद्य श्रीगोपीनाथजी पारीक 'गोपेता'
भियगाचार्य साहित्यमुर्वेदरत्न)१२०-जन्मके छठे दिन किया जानेवाला पछीमहोत्सव-
संस्कार (प० श्रीधनरामजी अग्निहोत्री)१२१-नामकरण-संस्कार
(डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय')१२२-नामकरण-संस्कार—शास्त्रीय अनुशीलन
(प० श्रीबालकृष्ण कौशिक एम्०ए० (संस्कृत
हिन्दी) एम्०कॉम, एम्०ए० ज्योतिर्भूषण
धर्मशास्त्राचार्य)१२३-नामकरण-संस्कारकी व्यापक परम्परा
(श्रीतारकेश्वरप्रसादजी वर्मा बी०ए० ऑनर्स)१२४-चूडाकर्म-संस्कारविमर्श
(डॉ० श्रीशिवप्रसादजी शर्मा)१२५-शिखा या चोटिकी महिमा
(डॉ० श्रीलालितजी मिश्र)१२६-अक्षरारम्भ-संस्कारकी उपयोगिता
(आचार्य डॉ० श्रीवालोशजी शास्त्री वाग्याचार्य)१२७-प्रणाम-निवेदन—एक जीवन्त संस्कार
(श्रीराकेशकुमारजी शर्मा)

१२८-अनुपालनीय संस्कार—अभिवादन

२७९

२८१

२८४

२८५

२८९

२९०

२९१

२९२

२९३

२९७

२९९

३०१

३०३

३०९

३१३

३१४

विषय -

पृष्ठ-संख्या

(श्रीरामनारायणजी शास्त्री रामायणी)

१२९-अन्नका संस्कार (डॉ० सुश्री पुष्पावानीजी गर्ग
एम्०ए०, पी०एच०डी०)१३०-शुद्ध अन्नसे अन्न करणकी शुद्धि
(सुश्री रजनीजी शर्मा)

१३१-अस्पृश्य

१३२-एक अतिशय महत्त्वपूर्ण संस्कार—पिता-पुत्रीय
सम्प्रदान-कर्म
(शास्त्रार्थ-पञ्चानन प० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)१३३-यज्ञोपवीत-संस्कार
(स्वामी श्रीदत्तपादाचार्य भियगाचार्य)१३४-यज्ञोपवीत-रहस्य—निर्माण एवं धारण-विधि
(प० श्रीशिवदत्तजी बाजपेयी)१३५-लव-कुशका व्रतयन्त्र (यज्ञोपवीत)—संस्कार
(श्रीगंगाबजासिंहजी)१३६-यज्ञोपवीत-संस्कार एवं श्रावणीकर्म
(श्रीजीवन्तदात्रयजी कैलकर)१३७-शिखा—चोटिकी महिमा (श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी
शास्त्री, विद्याभूषण धर्माधिकारी)१३८-हिन्दू-विवाहका पवित्र स्वरूप
(प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

१३९-नारीके कुसंस्कार

१४०-नारीके उत्तम संस्कार

१४१-वर्धापन (जन्मोत्सव)—संस्कार (श्रीआशुतोषजी
शास्त्री साहित्यरत्न कर्मकाण्ड-चूडामार्ग)

१४२-अमृत-क्षण

१४३-'हृष्पी बर्ध-डे टू यू'

(डॉ० श्रीभानुशंकरजी मेहता)

१४४-माता-पिताके संस्कारका बालकपर प्रभाव

१४५-अत्येष्टि-संस्कार-मीमांसा (डॉ० श्रीबरेन्द्रकुमारजी
चौधरी एम्०ए० पी०एच०डी०)१४६-जीवकी सद्गतिहेतु और्ध्वदैहिक श्राद्धादि संस्कार
(डॉ० श्रीताराचन्द्रजी शर्मा 'चन्द्र' एम्०ए०
पी०एच०डी० साहित्यरत्न धर्मरत्न)१४७-हिन्दूधर्ममे संस्काराका महत्व
(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)

३१६

३१८

३२१

३२२

३२३

३२६

३२८

३३४

३३७

३३८

३३९

३४२

३४६

३४९

३५३

३५४

३५६

३५८

३६१

३६५

सत्कार अङ्ग सत्कार-अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग
सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग
सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग
सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग सत्कार अङ्ग

श्रुतिका माङ्गलिक सदेश

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्वत्केन भुङ्गीद्या मा गुधं कस्य स्विद् धनम्॥

अखिल ब्रह्माण्डम जौ कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत् है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरको साथ रखते हुए त्यागपूर्वक (इसे) भोगते रहो, (इसमें) आसक्त मत होओ, (क्याकि) धन—भोग्य-पदार्थ किसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है। (ईशावास्यापनिषद्)

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा।

एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते मेरे॥

शास्त्रनियत कर्मोंको (ईश्वरपूजार्थ) करते हुए ही इस जगत्में सौ वर्षोंतक जीनेको इच्छा करनी चाहिये। इस प्रकार (त्यागभावसे, परमेश्वरके लिये) किये जानेवाले कर्म, तुझ मनुष्यम लिप्त नहीं हागे, इसस (भित्त) अन्य कोई प्रकार अर्थात् मार्ग नहीं है (जिससे कि मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके)। (ईशावास्यापनिषद्)

इह चेदवदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीम्यहती विनष्टि।
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमुता भवन्ति॥

यदि इस मनुष्यशरीरमें (परब्रह्मको) जान लिया तब तो बहुत कुशल है, यदि इस शरीरके रहते-रहते (उसे) नहीं जान पाया (तो) महान् विनाश है। (यही सोचकर) बुद्धिमान् पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें परब्रह्म पुरुषोत्तमको) समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमर (परमेश्वरको प्राप्त) हो जाते हैं। (केनोपनिषद्)
ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहे।
तेजस्य नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहे।

पूर्णब्रह्म परमात्मन्। (आप) हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ-साथ रक्षा करे हम दोनोंका साथ-साथ पालन कर, (हम दोनों) साथ-साथ ही शक्ति प्राप्त कर, हम दोनोंकी पत्नी हुई विद्या तेजोमयी हो हम दोनों परस्पर द्वेष न करे। (कठोपनिषद्)

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्मै सम्परीत्य विविनक्ति धीर।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमदा वृणीते॥

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने

आते हैं, बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लता है, (और) वह श्रेष्ठबुद्धिवाला मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है, (परन्तु) मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगके साधनरूप प्रेयको अपनाता है। (कठोपनिषद्)

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्मामूले मधूलकम्।

ममदह क्रतावसौ मम ब्रित्तमुपायसि॥

मेरी जिह्वाके अग्रभागमाधुर्य हो। मेरी जिह्वाके मूलमें मधुरता हो। मेरे कर्ममें माधुर्यका निवास हो और ह माधुर्य। मेरे हृदयतक पहुँचो। (अथर्ववेद)

अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना।

जाया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम्॥

पुत्र पिताके व्रतका पालन करनेवाला हो तथा माताका आज्ञाकारी हो। पत्नी अपने पतिसे शान्तिपुत्र कीटी वाणी बोलनेवाली हो। (अथर्ववेद)

मा भता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।

सम्पञ्च सन्नता भूत्वा वाच वदतु भद्रया॥

भाई-भाई आपसमें द्वेष न करे। बहिन बहिनके साथ ईर्ष्या न रखे। आप सब एकमत और समान व्रतवाले बनकर मृदु वाणीका प्रयोग कर। (अथर्ववेद)

समानी य आकूति समाना हृदयानि य।

समानमस्तु वो मनो यथा य सुसहासति॥

तुम सबके सकल्प एक समान हो, तुम्हारे हृदय एक समान हो और मन एक समान हो जिससे तुम्हारा कार्य परस्पर पूर्णरूपसे सगठित हो। (ऋग्वेद)

दृते दृह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥

मेरी दृष्टिको दृढ कीजिय सभा प्राणी मुझे मित्रकी दृष्टिसे देख, मैं भी सभी प्राणियोंकी मित्रकी दृष्टिसे देखूँ, हम परस्पर एक-दूसरको मित्रकी दृष्टिसे देख। (यजुर्वेद)

सस्कारोकी महिमा

ब्राह्मसस्कारसंस्कृत ऋषीणा समानता सामान्यता समानलोका सायोज्यता गच्छति । देवैर्नोत्तरेण सस्कारेणानुसंस्कृतो देवाना समानता सामान्यता समानलोका सायोज्यता च गच्छति ।

गर्भाधानादि ब्राह्म-सस्कारोसे संस्कृत व्यक्ति ऋषियाके समान पूज्य तथा ऋषितुल्य हो जाता है । वह ऋषिलोकमें निवास करता है तथा ऋषियाके समान शरीर प्राप्त करता है और पुनः अग्निष्टोमादि देवसस्कारोसे अनुसंस्कृत होकर वह देवताओंके समान पूज्य एवं देवतुल्य हो जाता है, वह देवलोकमें निवास करता है और देवताओंके समान शरीर प्राप्त करता है । (महर्षि हारीत)

गर्भहोमैर्जातकर्मचौडमौञ्जीनिबन्धनैः ।

यैजिक गर्भिक चैनो द्विजानामपमृश्यते ॥

गर्भशुद्धिकारक हवन जातकर्म, चूडाकरण तथा मौञ्जीबन्धन (उपनयन) आदि सस्कारोंके द्वारा द्विजाके बीज तथा गर्भसम्बन्धी दोष—पाप नष्ट हो जाते हैं । (मनुस्मृति) स्वाध्यायेन चतैर्होमैर्वैविद्येनन्यथा सुते । महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥

वेदाध्ययनसे, मधु-मासादिक त्यागरूप व्रत अथात् नियमसे प्राप्त—सायकालीन हवनसं त्रैविध्य नामक व्रतसं ब्रह्मचर्यावस्थाम् देव-ऋषि-पितृतर्पण आदि क्रियाओंसे गृहस्थावस्थामें पुत्रात्पादनसे ब्रह्मयज्ञं देवयज्ञ आदि पञ्च महायज्ञांसे और ज्योतिष्यामादि यज्ञांसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्तिके योग्य बनाया जाता है । (मनुस्मृति)

गर्भहोमैर्जातकर्मनामचौलापनापर्यन्तैः ।

स्वाध्यायैस्तद्वर्तैश्चैव विवाहस्नातकव्रतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥

गर्भाधान-सस्कारमें किये जानेवाले हवनक द्वारा और जातकर्म नामकरण चूडाकरण यनापवीत वेदाध्ययन वदोक्त व्रतोंके पालन, स्नातकक पालनपात्र्य व्रत विवाह पञ्च महायज्ञाक अनुष्ठान तथा अन्यान्य यन्त्रिक द्वारा इस शरीरको परब्रह्मकी प्राक्तिक योग्य बनाया जाता है । (महाभारत)

वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्विधेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यं शरीरसस्कार पावन प्रत्य चेह च ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्याका गर्भाधानसे लेकर अन्येष्विष्यन्त सब सस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों और मन्त्रोंके अनुसार कराना चाहिये, क्योंकि सस्कार इहलोक और परलोकमें भी पवित्र करनेवाला है । (महाभारत)

संस्कृतस्य हि दान्तस्य नियतस्य यथात्मन ।

प्राज्ञस्यानन्तरा सिद्धिरिहलाक परत्र च ॥

जिसके वैदिक सस्कार विधिवत् सम्पन्न हुए हैं, जो नियमपूर्वक रहकर मन और इन्द्रियापर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुषको इहलाक और परलोकमें कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती । (महाभारत)

चित्रकर्म यथाऽनेकैरङ्गैरुन्मील्यते शनैः ।

ग्राह्यपयमपि तद्वत्स्यात्सस्कारैर्विधिपूर्वकैः ॥

जिस प्रकार किसी चित्रमें विविध रङ्गोंके यागसे धीरे-धीरे निखार लाया जाता है, उसा प्रकार विधिपूर्वक सस्कारोंके सम्पादनसे ब्रह्मण्यता प्राप्त होती है । (महर्षि अङ्गिरा)

सस्कारैः संस्कृत पूर्वैरुत्तरैरनुसंस्कृत ।

नित्यमष्टगुणैर्द्युक्तो ग्राह्यो ग्राह्यलौकिक ॥

ग्राह्य पदध्वान्नाति यस्मात्त च्ययते पुनः ।

नाकपृष्ठं यथा धर्मं त्रिरिजानस्त्रिविष्टपम् ॥

गर्भाधान आदि प्रारम्भिक तथा अग्न्याधय आदि उत्तरवर्ती सस्कारों और दया क्षान्ति अनसूया शौच अनायास, मङ्गल अकाण्ड तथा असूया—इन आठ आत्मसंस्कारोंसे नित्य सम्पन्न रहनेवाला द्विज ब्रह्मलाक प्राप्त करनेक योग्य हो जाता है । साथ ही मारुतयो, हविषा और सामयनसंस्कारोंसे संस्कारसम्पन्न होकर वह यश एवं धर्मका अवन करक मरुपृष्ठका प्राप्त होता है उस देवलाककी प्राप्ति होती है और वह पुनः सदाक नियम उभय ब्राह्मणका प्राप्त कर लेता है जोभी उसका फिर पुनरुत्पन्न नहीं होता । (महर्षि शङ्ख-निखिल)

संस्कार-सुधानिधि

निवृत्ति कर्मण पापात्सतत पुण्यशीलता।

सद्वृत्ति समुदाचार श्रेय एतदनुत्तमम्॥

मानुष्यसुख प्राप्य य सज्जति स मुह्यति।

नाल स दु खमोक्षाय सद्गो वै दु खलक्षण ॥

पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका सचय करते रहना, साधुपुरुषोंके बर्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानव-शरीरको पाकर जो विषयोम आसक्त होता है, वह मोहमे डूब जाता है। विषयोका सयोग दु खरूप है, वह कभी दु खासे छुटकारा नहीं दिला सकता। (नारदपुराण)

तप सचय एवैह विशिष्टो धनसचयात्॥

त्यजत सचयान् सर्वान् यान्ति नाशमुपद्रवा।

न हि सचयवान् कश्चित् सुखी भवति मानद॥

इस लोकम धन-सचयकी अपेक्षा तपस्याका सचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लौकिक सग्रहोका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। मानद। सग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। (पद्मपुराण)

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वार परिकीर्तिता।

शमो विचार सतोषश्चतुर्थ साधुसङ्गम ॥

एत सेव्या प्रयत्नन चत्वारो द्वी त्रयोऽथवा।

द्वारमुदघाटयन्त्येत मोक्षराजगृहे तथा॥

एक या सर्वयत्नन प्राणास्त्यक्त्वा समाश्रयत्।

एकस्मिन् वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वश यत ॥

मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कह गये हैं—शम, विचार सताप और चौथा सत्पद्म। पहल तो इन चारोका ही प्रयत्नपूर्वक सवन करना चाहिये। यदि चारोंके सेवनकी शक्ति न हो तो तीनका सवन करना चाहिये तीनका सवन न हो सकनपर दोका सेवन करना चाहिये। इनका भक्ताभौत सवन हानपर य

माक्षरूपी राजगृहम मुमुक्षुका प्रवेश होनेके लिये द्वार खोलते हैं। यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो तो सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोकी बाजी लगाकर भी इनमेसे एकका अवश्य ही आश्रयण करना चाहिये। यदि एक वशमे हो जाता है तो शेष तीन भी वशमे हो जाते हैं। (योगवासिष्ठ)

जीर्यन्ति जीर्यत केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यत।

जीविताशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति॥

अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोषशतावहा।

अधर्मबहुला चैव तस्मात्ता परिवर्जयेत्॥

जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके बाल पक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं, किंतु धन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—वह सदा नयी ही बनी रहती है। तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ा दोषोको ढोये फिरती है, उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं, अत तृष्णाका परित्याग कर दे। (पद्मपुराण)

मन शौच कर्मशौच कुलशौच च भारत।

शरीरशौच वाक्छौच शौच पञ्चविध स्मृतम्॥

पञ्चस्वेतपु शौचेपु हृदि शौच विशिष्यते।

हृदयस्य च शौचेन स्वर्ग गच्छन्ति मानवा ॥

मन शुद्धि, क्रियाशुद्धि कुलशुद्धि शरीरशुद्धि और वाक्-शुद्धि—इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि चतायी गयी है। इन पाँच शुद्धियाम हृदयकी शुद्धि सबसे बढकर है। हृदयकी ही शुद्धिस मनुष्य स्वर्गमे जाते हैं। (महाभारत)

अनित्य यौवन रूप जीवित त्वसचय।

एक्ष्य प्रियसखासा गुप्यत्तत्र न पण्डित ॥

यह तरण अवस्था यह रूप यह जीवन

रखरखिना यह मग्न एक्ष्य तथा प्रियननो मर्याम—

देवानां गीः

सब कुछ अनित्य है, अतः पूर्वदेवीयपुरुषकी इसमें आसक्त नहीं होना चाहिये। (महाभारत)

धर्मार्थ यस्य वित्तेहा वर तस्य निरीहता।

प्रक्षालनाद्धि पङ्क्तस्य श्रेयो न स्पर्शनं नृणाम्॥

जो धर्मके लिये धन पाना चाहता है, उस पुरुषके लिये धनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उत्तम है, क्योंकि कीचडकी लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श ही न करना मनुष्योंके लिये श्रेयस्करो है। (महाभारत)

पिता धर्मं पिता स्वर्गं पिता हि परमं तपः।

पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः॥

पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च।

तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि वर्तते॥

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता।

मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्॥

मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम्।

प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुधरा॥

पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणोंसे माता-पिता सन्तुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलता है। माता-सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यत्नपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा साता द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। (पद्मपुराण)

गृहस्थानां परो धर्मो नात्योऽस्त्यतिथिपूजनात्।

अतिथेर्न च दोषोऽस्ति तस्यातिक्रमणेन च॥

गृहस्थाके लिये अतिथि-सत्कारसे बढकर दूसरा कोई महान् धर्म नहीं है। अतिथिस महान् कोई देवता नहीं है, अतिथिके उल्लङ्घनसे बड़ा भारी पाप हाता है। (स्कन्दपुराण)

वाक्सायका वदनाग्निपतन्ति

वैराहतं शोचति राज्यहानि।

परस्य ना मर्मसु ते पतन्ति

तान्पण्डितो नावसृजेत्तरेभ्यः॥

वचनरूपी बाण मुखसे निकलते हैं और वे दूसरेके मर्मपर ही चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोकग्रस्त रहता है, अतः उनका प्रयोग विद्वान् पुरुष दूसरापर कदापि न करे। (महाभारत)

त्वकारं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्।

अवराणां समानानामुभयेषां न दुष्यति॥

अपनेस बड़ोंका नाम लेकर या 'तू' कहकर न पुकारे, जा अपनेसे छोटे या समवयस्क हो, उनके लिये वसा करना दोषकी बात नहीं है। (महाभारत)

सव्येन सव्यं सगृह्य दक्षिणेन तु दक्षिणम्।

न कुर्यादेकहस्तेन गुरो पादाभिवादनम्॥

अपने दाहिने हाथसे गुरु (तथा माता-पिता आदि अपनेसे बड़े एवं श्रेष्ठजनां)-का दाहिना-चरण और बायें हाथसे उनका बायाँ चरण पकडकर प्रणाम करना चाहिये। कभी एक हाथसे प्रणाम नहीं करना चाहिये। (महाभारत)

न चात्मानं प्रशसेद्धा परनिन्दां च वर्जयेत्।

वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नं विवर्जयेत्॥

अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरोंकी निन्दाका त्याग करे। वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यत्नपूर्वक त्याग करे। (पद्मपुराण)

सर्वतो मनसोऽसङ्गपादौ सङ्गं च साधुषु।

दया मैत्री प्रश्रयं च भूतध्वज्जया यथाचितम्॥

पहले शरीर सतान आदिम मनकी अनासक्ति सीखे। फिर भगवान्‌क भक्तासे प्रेम कैसा करना चाहिये—यह सीखे। इसक पश्चात् प्राणिश्राक प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावस शिक्षा ग्रहण करे। (श्रीमद्भगवत्)

संस्कारसे समन्वित जीवनचर्या

‘जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृतस्य च।’ जो जनमता है, उसे मरना भी पड़ता है और मरनेवालेका पुनर्जन्म होना भी प्रायः निश्चित है। अपने शास्त्र कहते हैं कि चौरासी लाख योनियोमें भटकता हुआ प्राणी भगवत्कृपासे तथा अपने पुण्यपुञ्जोसे मनुष्ययोनि प्राप्त करता है। मनुष्यशरीर प्राप्त करनेपर उसके द्वारा जीवनपर्यन्त किये गये अच्छे-बुरे कर्मोंके अनुसार पुण्य-पाप अर्थात् सुख-दुःख आगेके जन्मोंमें भोगने पड़ते हैं—‘अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्।’ शुभ-अशुभ कर्मोंके अनुसार ही विभिन्न योनियोमें जन्म होता है, पापकर्म करनेवालेका पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि तिर्यक् योनि तथा प्रेत-पिशाचादि योनियोमें जन्म होता है, पुण्य-कर्म करनेवालेका मनुष्ययोनि, देवयोनि आदि उच्च योनियोमें जन्म होता है। मानवयोनिके अतिरिक्त ससारकी जितनी भी योनियाँ हैं वे सब भोगयोनियाँ हैं, जिनमें अपने शुभ एवं अशुभ कर्मोंके अनुसार पुण्य-पाप अर्थात् सुख-दुःख भोगना पड़ता है। केवल मनुष्ययोनि ही है, जिसमें जीवकी अपने विवेक-बुद्धिके अनुसार शुभ-अशुभ कर्म करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है।

अतः मनुष्य-जन्म लेकर प्राणीको अत्यन्त सावधान रहनेकी आवश्यकता है। कारण इस भवाटवीमें अनेक जन्मोत्तक भटकनेके बाद अन्तमें यह मानव-जीवन प्राप्त होता है, जहाँ प्राणी चाहे तो सदा-सर्वदाके लिये अपना कल्याण कर सकता है अथवा भगवत्प्राप्त कर सकता है अर्थात् जन्म-मरणके बन्धनसे भी मुक्त हो सकता है, परंतु इसके लिये अपने सनातन शास्त्रोद्धार निर्दिष्ट जीवन-प्रक्रिया चलानी पड़ेगी।

पुनर्जन्म और परलोक—हमें शास्त्रसे ही बोधित होते हैं, अतः जन्मसे पूर्व ही शास्त्र जीवको सावधान करता है और उसके कल्याणका मार्ग निर्दिष्ट करता है। प्राणीके जन्मके पूर्व तथा जन्मके बाद जबतक वह अवोध रहता है, तबतक उसके माता-पिताका कर्तव्य होता है कि वे अपने सनातनकी कल्याण-कामनासे शास्त्रोक्त विधिसे गर्भाधान, पुसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, उपनयन, शिक्षा तथा समावर्तन और विवाह आदि संस्कार यथासमय सम्पन्न करायें। बादमें जब व्यक्ति स्वयं प्रबुद्ध हो जाता है, तब उसे अपनी जीवनचर्या, दैनिक चर्या शास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न करनी चाहिये। हमारे शास्त्र वस्तुतः परमात्मप्रभुकी आज्ञा है तथा प्राणिमात्रके कल्याणके साविधान है। भगवान् कहते हैं कि जो मेरी आज्ञाका उल्लंघन करता है, वह मेरा द्वेषी है तथा वैष्णव होनेपर भी मेरा प्रिय नहीं है—

श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञे यस्त उल्लङ्घ्य वर्तते। आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी वैष्णवोऽपि न मे प्रिय ॥

श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुनकी जिज्ञासापर कि कर्तव्यका निर्णय कैसे किया जाय? भगवान् ने कहा—कर्तव्य (क्या करना चाहिये) और अकर्तव्य (क्या नहीं करना चाहिये)—की व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है, यह समझकर तुम्हें शास्त्रविधिसे नियत कर्म ही करना चाहिये—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

भगवान् तो यहाँतक कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धिको प्राप्त होता है, न उसे सुख मिलता है और न उसे परम गति ही प्राप्त होती है—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम् ॥

कई लोग चोबीस घंटे एक-आध घंटा समय निकालकर भगवान् की पूजा-ध्यान, समाधि करते हैं तथा

कई लोग परोपकारकी भावनासे एक-दो घटे समाजसेवा आदि कार्योंमें भी समय लगाते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त समय बाईस घटोमें वे क्या करते हैं? यदि काम-क्रोध, लोभ, मोह, मद-मात्सर्य, ईर्ष्या, राग-द्वेषके वशीभूत होकर अपने स्वार्थकी पूर्तिमें असत्यका आश्रय लेते हैं—झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, शास्त्रकी आज्ञाके विपरीत कार्य करते हैं, अपने थोड़े लाभके लिये दूसरोंका बड़ा नुकसान करते हैं तो उन्हें एक-दो घटेके पुण्यकर्मका भी फल मिलेगा तथा बाईस घटे जो पापकर्म किया, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। इस प्रकार वे स्वर्ग-नरक, सुख-दुःख भोगते हुए ससारकी इस भवाटवीमें अनेक योनियोमें जनमते-मरते रहेंगे, उनका पिण्ड छूटना सम्भव नहीं है। इसलिये चौबीस घटेका समय भगवान्की पूजा खन जाय। हम खाते-पीते हैं, सोते हैं, निष्क्रिया करते हैं—ये सब-के-सब भगवदाराधनके रूपमें परिणत हो जायें। इसकी प्रक्रिया हमारे शास्त्र बताते हैं।

अतः कल्याणकामी व्यक्तिको सस्कारोंसे समन्वित जीवनचर्या (जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त) तथा दैनिक चर्या (प्रातः-जागरणसे लेकर रात्रि-शयनपर्यन्त) चलानी चाहिये। पूर्वजन्मके भी शुभ-अशुभ सस्कार सूक्ष्मशरीर तथा कारणशरीरके द्वारा अगले जन्ममें प्रारब्ध बनकर साथ रहते हैं, अतः पूर्ण सावधानीकी आवश्यकता है। इन सब दृष्टियोंको ध्यानमें रखकर शास्त्रोक्त सस्कारसे समन्वित जीवनचर्या और दैनिक चर्या पाठकोके लाभके लिये यहाँ संक्षेपमें प्रस्तुत की जा रही है—

‘आचार. परमो धर्म’

दैनिक जीवनचर्यामें आचार-विचारकी सर्वप्रथम आवश्यकता है। आचार-विचार सस्कारोंके मूल घटक हैं। वेद-पुराणादि शास्त्रोंमें आचार-विचारकी अत्यधिक महिमा है। वे कहते हैं जो मनुष्य आचारवान् हैं, उन्हें दीर्घ आयु, धन, सति, सुख और धर्मकी प्राप्ति होती है। ससारमें वे विद्वानोंसे भी मान्यताको प्राप्त करते हैं और उन्हें नित्य अविनाशी भगवान् विष्णुके लोककी प्राप्ति होती है—

आचारवन्तो मनुजा लभन्ते,

आयुश्च वित्तं च सुताश्च सौख्यम्।

धर्मं तथा शाश्वतमीशलोका—

मन्त्राणि विद्वज्जनपूज्यता च॥

सभी शास्त्रोंका यह निश्चित मत है कि आचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचारहीन पुरुष यदि पवित्रात्मा भी हो तो उसका परलोक और इहलाक दोनों नष्ट हो जाते हैं—

आचार परमो धर्म सर्वेषामिति निश्चयः।

हीनाचारी पवित्रात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति॥

यह भी कहा गया है कि ‘आचारहीन न पुनन्ति वेदा’ (विष्णुधर्मो ३।२५।१५) अर्थात् जो व्यक्ति

आचारहीन हैं, उन्हें वेद भी पवित्र नहीं करते। अपवित्र व्यक्तिद्वारा अनुष्ठित धर्म निष्फल-सा होता है। इस सम्बन्धमें इतिहास-पुराणोंमें एक बड़ी रोचक कथा प्रातः होती है। तदनुसार, वेदके एक शिष्य थे उत्तक। उन्होने कुछ खाकर खड़े-खड़े आचमन कर लिया जिससे उन्हें राजा पौण्ड्रकी पतिव्रता रानीका राजमहलमें दर्शनतक नहीं हुआ। जब पौण्ड्रका उनकी उच्छिष्टता या अपवित्रताकी सम्भावना व्यक्त हुई और उत्तकने भलीभाँति अपना हाथ, पैर, मुख धोकर पूर्वाभिमुख आसनपर बैठ, हृदयतक पहुँचने योग्य पवित्र जलसे तीन बार आचमन किया तथा अपने नेत्र, नासिका आदिका जलसिक्त अङ्गुलियाद्वारा स्पर्शकर शुद्ध हो अन्तःपुरमें प्रवेश किया तब उन्हें पतिव्रता रानीका दर्शन हुआ। —

शास्त्रोंमें आचारपर बहुत सूक्ष्म विचार किये गये हैं, जिससे सामान्यजन परिचित न होनेके कारण पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। आचारक दो भेद माने गये हैं—एक सदाचार तथा दूसरा शोचाचार। मनुष्य-जीवनकी सफलताके लिये सदाचरणका होना अत्यन्त आवश्यक है। विष्णुपुराणमें और्व ऋषिने गृहस्थके सदाचारके विषयमें कहा है—

सदाचाररत प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षित । शोचाचार -

पापेऽप्यपाप परुषे ह्यभिधत्ते प्रियाणि य ।

मैत्रीद्रवन्त करणस्तस्य मुक्ति करे स्थिता ॥

(३।१२।४१)

‘बुद्धिमान् गृहस्थ पुरुष सदाचारके पालन करनेसे ही ससारके बन्धनसे मुक्त होता है। सदाचारी विद्या और विनयसे युक्त रहता है तथा पापी पुरुषके प्रति भी पापमय कष्टप्रद व्यवहार नहीं करता। वह सभीके साथ हित, प्रिय आर मधुर भाषण करता है। सदाचारी पुरुष मैत्रीभावसे द्रवित अन्त करणवाले हाते हैं, उनके लिये मुक्ति हस्तगत रहती है।’

सदाचारके अन्तर्गत काम, क्रोध लोभ, मोह, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, राग-द्वेष, झूठ कपट, छल-छद्म, दम्भ आदि असत्-आचरणाका त्याग तथा सत्य, अहिंसा दया, परोपकार, क्षमा, धृति इन्द्रियनिग्रह, अक्रोध आदि सत्-आचरणाका ग्रहण मुख्य है।

विष्णुधर्मोत्तरपुराणम कहा गया है कि ‘सभी शुभ लक्षणासे युक्त होनेपर भी पुरुष यदि आचारसे रहित है तो उसे न विद्याकी प्राप्ति होती है और न अभीष्ट मनोरथाकी ही। ऐसा व्यक्ति नरकका भागी बनता है।’^१

इसके विपरीत जो सत्-आचारका पालन करता है वह पुरुष स्वर्ग, कीर्ति आयु, सम्मान तथा सभी लौकिक सुखाका भोग करता है। आचारवान्को ही स्वर्ग प्राप्त होता है, वह रोगरहित रहता है, उसकी आयु लम्बी होती है और वह सभी ऐश्वर्योंका भाग करता है।^२

अतः शास्त्रामे वर्णित सदाचरणाका ही सर्वदा व्यवहार करना चाहिये। कल्याणका यह परम श्रेयस्कर मार्ग है।

सदाचारकी भाँति शौचाचारका भी पुराणामे विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। शौचाचारसे प्रत्यक्षत शरीरादिकी वाह्यशुद्धि होती है। प्रातः काल उठनसे लेकर शयनपर्यन्त शौचाचारकी विधि शास्त्रामे वर्णित है, यहाँ शौचाचारके कुछ सूत्र प्रस्तुत किये जाते हैं—

प्रातः काल उठनेके बाद भगवत्स्मरणके अनन्तर शौचकी विधि इस प्रकार बतायी गयी है—शौचके समय मृत्तिकाका प्रयोग अवश्य करना चाहिये। एक बार भूत्रेन्द्रिय तथा तीन बार पायु (मलस्थान)-को मृत्तिका एव जलसे प्रक्षालित करे। तदनन्तर दस बार बायाँ हाथ मिट्टीसे धोये तथा सात बार दायाँ हाथ मिट्टीसे धोने चाहिये। तीन बार पाँवाको मिट्टीसे धोये। इसके बाद आठ बार कुल्ला करना चाहिये तथा लघुशकाके अनन्तर चार बार कुल्ला करना चाहिये।^३ उपर्युक्त विधान गृहस्थोके लिये है। ब्रह्मचारियाको इसका दुग्गुण, वानप्रस्थियाको तिगुना तथा सन्यासियोंको चार गुना करना चाहिये।

दन्तधावन-विधि—शौचादि कृत्यके बाद दन्तधावन-विधि बतायी गयी है। मीन होकर दातौन अथवा मजनसे दाँत साफ करने चाहिये। दातौनके लिय खैर करज कदम्ब बड़ इमली, बॉस आम, नीम, चिचडा, बेल, आक गूलर बदरी तिन्दुक आदिकी दातूने अच्छी मानी जाती हैं।^४ लिसोडा, पलाश कपास नील धव कुश काश आदि वृक्षकी दातौन वर्जित हैं।

निषिद्धकाल—प्रतिपदा पक्षी अष्टमी नवमी चतुर्दशी अमावास्या पूर्णिमा सक्रान्ति जन्मदिन विवाह

१-सर्वलक्षणयुक्तोऽपि नरस्त्वाचारवर्जितः । न प्राप्नोति तथा विद्या न च किञ्चिदभोषितम् ।

आचारहीन पुरुषो नरकं प्रतिपद्यते ॥ (३।२५०।४)

२-आचारः स्वर्गजनन आचारः कीर्तिवर्धन । आचारश्च तथायुष्यो धन्यो लोकसुखावह ॥

आचारयुक्तस्त्रिदिवः प्रयाति आचारवानेव भवत्युद्योग । आचारवानेव चिरं तु जीवत्युद्योगवानेव भुङ्क्ति लक्ष्मीम् ॥ (विष्णुधर्मो २७१।१४)

३-पवित्रताके लिये कम-से-कम लघुशकाके समय जलका प्रयोग तो अवश्य हो करना चाहिये। शौचविधि रत्नमें तथा स्त्री और शूद्रके लिये आधा हो जाती है मार्गम चौथाई बरता जाती है तथा रोगियोंके लिये उनकी शक्तिपर निर्भर करता है।

४ छदिराध करज्जघ कदम्बघ वटस्तथा । तिन्दिदी वणुपुष च आप्रणिम्यौ तथैव च ॥

अपामार्गध विस्वघ अरूढौदुम्बरस्तथा । बदरी तिन्दुकास्तेते प्रशान्ता दन्तधावने ॥

व्रत, उपवास, रविवार और श्राद्धके अवसरपर दातोन नहीं करना चाहिये। रजस्वला तथा प्रसूतावस्थाम भी दातौन वर्जित है।

जिन-जिन अवसरपर दातौनका निषेध है, उन-उन अवसरपर तत्तद् वृक्षके पत्ता या सुगन्धित दन्तमज्जासे दाँत स्वच्छ कर लेना चाहिये।^१ निषिद्धकालम जीभी करनेका निषेध नहीं है।

क्षौरकर्म—क्षौरकर्मके लिये बुधवार तथा शुक्रवारक दिन प्रशस्त हैं। शनि, मंगल तथा बृहस्पतिवार और चतुर्दशी आदि तिथियाँ निषिद्ध कहीं गयी हैं। व्रत और श्राद्धके दिन भी क्षौरकर्म वर्जित हैं।

तैलाभ्यङ्गविधि—रविवारको तेल लगानेसे ताप सोमवारको शोभा, भौमवारका मृत्यु (अर्थात् आयुकी क्षीणता), बुधवारको धन, गुरुवारको हानि शुक्रवारको दुःख और शनिवारको सुख होता है। यदि निषिद्ध दिनम तेल लगाना हो तो रविवारको पुष्प, गुरुवारका दूर्वा भौमवारको मिट्टी और शुक्रवारको गोबर तलमे डालकर लगानेसे दोष नहीं होता है।^२ यह विधि केवल तिलके तेलके लिय है। सरसोके तेल अथवा सुगन्धित तेलका निषेध नहीं है।

स्नान—शरीरकी पवित्रताके लिये नित्य स्नानकी आवश्यकता है। शास्त्रामे स्नानके कई प्रकार बतलाये गये हैं। सामान्यतः शुद्ध जलसे सम्पूर्ण शरीरके मल-प्रक्षालनको स्नान कहा जाता है। मत्स्यपुराणमे कहा गया है कि स्नानके बिना शरीरकी निर्मलता और भावशुद्धि नहीं प्राप्त होती। अतः मनकी विशुद्धिके लिये सर्वप्रथम स्नानका विधान है। कुएँ आदिके निकाले हुए अथवा बिना निकाले हुए नदी-तालाब आदिके जलसे स्नान करना चाहिये। मन्त्रवेत्ता विद्वान् पुरुषको 'ॐ नमो नारायणाय' इस मूल मन्त्रके द्वारा उस जलम तीर्थ-भावना करनी

चाहिये।^३ स्नानके लिये गङ्गाका जल तथा तीर्थोका जल सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। फिर अन्य नदियो, सरोवर, तडागो, कूपा आदिके जल पवित्र-माने गये हैं। गङ्गा, तीर्थों तथा नदियोमे स्नानका विशेष महत्त्व बताया गया है। अन्य स्नानकी विशेष विधियाँ भी पुराणामे वर्णित हैं। यथा—प्रायश्चित्तस्नान, अभिषेकस्नान, भस्मस्नान तथा मृत्तिकास्नान आदि। अशक्तावस्थामे कटिभागसे नीचेके अङ्गोका प्रक्षालन तथा गलेसे ऊपरके अङ्गोके प्रक्षालनसे भी स्नानकी विधि पूरी हो जाती है। विशेष अशक्यावस्था तथा आपत्तिकालमे निम्न मन्त्रोंद्वारा मार्जन-स्नानकी विधि बतायी गयी है। सामान्य अवस्थाम भी पूजा-पाठके पूर्व इस मन्त्रके द्वारा शरीरपर जल मार्जन करनेपर पवित्रता आती है—

ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा।

य स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर शुचि ॥

—इस मन्त्रके द्वारा शरीरपर जलसे मार्जन करे तथा—

'आपो हि ह्य मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। मह रणाच चक्षसे॥ यो य शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न। उशतीरिव मातर ॥ तस्मा अर गमय वो०'—

इस मन्त्रके द्वारा भी शरीरपर जल छिड़कते हुए मार्जन-स्नान करना चाहिये। 'यस्य क्षयाय जित्वाय' कहकर नीचे जल छोड़ और 'आपो जनयथा च न' इससे पुन मार्जन करे।

भोजनविधि—स्नानोपरान्त सन्ध्योपासन एव पूजन आदिसे निवृत्त होनेके पश्चात् भोजनकी विधि है। भोजनके सम्बन्धम दा बाते मुख्य हैं। एक ता उच्छिष्ट (जूता) भोजन करना सर्वथा निषिद्ध है। भोजन प्रारम्भ करनेसे पूर्व हाथ-पैरको शुद्ध जलसे प्रक्षालित करना चाहिये तथा जलद्वारा आचमन कर मौन होकर भाजन करना चाहिये। भोजनके

१- तत्त्वत्रे सुगन्धैर्वा कारयेद् दन्तधावनम्। (स्कन्दपु० प्रभासखण्ड)

२- तैलाभ्यङ्गं रौ ताप समे शोभा कुञ्ज मृति। बुधे धन गुरौ हानि शुक्र दुःख शनौ सुखम्॥

रौ पुष्प गुरौ दूर्वा भौमवार च मृत्तिका। गोमय शुक्रवारे च तैलाभ्यङ्गं न दोषभाक्॥

३- नैर्मल्य भावशुद्धिश्च विना स्नान न विद्यत। तस्मान्मनाविशुद्धयर्थं स्नानमादौ विधीयते॥

अनुद्वैतैर्द्वैतैर् जलै स्नान समाचरेत्। तीर्थं प्रकल्पयेद् विद्वान् मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्। (मत्स्य० १०२।१-२)

अन्तमे भी आचमन करनेकी विधि है।

भोजनकी दूसरी मुख्य बात है द्रव्य-शुद्धि। सदाचारपूर्वक अर्जित द्रव्यका ही भोजन मनुष्यके लिये लाभदायी हाता है तथा उसके अन्त करण और बुद्धिको पवित्र रखता है। अतः स्थूल दृष्टिसे भाजनम् शुद्धता, पवित्रता और सात्त्विकता होनी ही चाहिये पर साथ ही सूक्ष्मरूपसे सत्यतासे अर्जित धनसे बना भाजन परम पवित्र होता है। बिना परिश्रम किये किसी पराये व्यक्तिके अन्नका भाजन करनेकी प्रवृत्ति भी नहीं रखनी चाहिये।^१

आशौच—जीवनम् कुछ अवस्थाएँ ऐसी भी आती हैं जब व्यक्ति आशौचावस्थाम् रहता है। उस समय वह देवाचन आदि कोई शुभ कार्य करनेका अधिकारी नहीं रहता।

जननाशौच-मरणाशौच—अपने परिवारम् नव-शिशुके जन्म होनेपर प्रायः तीन दिन तथा सगात्रमे किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो जानेपर दस रात्रिका आशौच माना गया है। आशौचावस्थाम् देवकार्य पितृकार्य वेदाध्ययन तथा गुरुजनके अभिवादन आदि शुभकार्योंका निषेध किया गया है। यहाँतक कि देवमन्दिरमे प्रवेश तथा पूजन आदि करना भी वर्जित है।

स्त्रियाके लिये प्रायः मासमे एक बार विशेष अवस्था आती है, जिसमे वे रजस्वला हो जाती हैं। इसमे तीन रात्रितक उनकी आशौचावस्था रहती है। इस अवधिमे स्त्रीको घरका कोई काम-काज नहीं करना चाहिये। यहाँतक कि किसी वस्तु या किसी व्यक्तिका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये। इस अवस्थाके समाप्त होनेपर स्त्रीके लिये सचैल स्नानकी विधि है। तदनुसार उसके कपड़े तथा बतन आदि धोनेके बाद ही शुद्धता आती है।

आचमन—जिस प्रकार शरीरकी शुद्धि तथा पवित्रताके लिये स्नानादि कृत्याका महत्त्व है उसी प्रकार आभ्यन्तर एव बाह्य पवित्रताके लिये शास्त्राम् आचमनका भी विशेष महत्त्व वर्णित है। प्रायः दैनिक कार्योंमे सामान्य शुद्धिके लिये प्रत्येक कार्यमे आचमनका विधान है। लघुशुका

शौच तथा स्नान आदिके अनन्तर आचमन करना आवश्यक है। अतः आचमनसे हम केवल अपनी ही शुद्धि नहीं करते, अपितु ब्रह्मासे लेकर तृणतकका तृप्त करते हैं।^२ कोई भी देवादि शुभ कार्य करनेके पूर्व तथा अनन्तर आचमन करना चाहिये।

आचमन-विधि—पूर्व, उत्तर या ईशान दिशाकी ओर मुख करके आसनपर बैठ जाय शिखा बाँधकर हाथ घुटनोके भीतर रखत हुए निम्न मन्त्रासे तीन बार आचमन कर—

'ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः।' आचमनक बाद अँगूठके मूलभागस हाठको दो बार पाछकर 'ॐ हृषीकेशाय नमः' उच्चारणकर हाथ धोवे। फिर अँगूठसे आँख नाक तथा कानका स्पर्श करे। अशक्त होनेपर तीन बार आचमन कर हाथका धोकर दाहिना कान छू ले। दक्षिण तथा पश्चिमकी ओर मुख कर आचमन नहीं करना चाहिये। चलते-फिरते अथवा खड़े होकर भी नहीं करना चाहिये।

मादक द्रव्योंका निषेध—ससारमे मदिरा ताड़ी, चाय कॉफी कोको, भाँग अफीम चरस गाँजा, तबाकू, बीडी-सिगरेट तथा चुरट आदि जितनी भी मादक वस्तुएँ हैं, वे सब मनुष्यमात्रके लिये अव्यवहार्य हैं। इनका उपयोग मनुष्यको भीषण गर्तम् डालनेवाला होता है। पञ्चपुराणके अनुसार धूम्रपान करनेवाले ब्राह्मणको दानतक देनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है तथा धूम्रपान करनेवाला ब्राह्मण ग्राम-शूकर होता है—

धूम्रपानरते विप्रे दान कुर्वन्ति ये नरा ।

ते नरा नरकं याति ब्राह्मणा ग्रामशूकरा ॥

पञ्चपुराणम् यह बात आयी है कि मादक द्रव्योंके सेवनसे व्यक्तिका आत्मिक पतन और उसकी शारीरिक हानि होती है। इसलिये किसी भी स्थितिम् इन वस्तुआका सेवन कदापि नहीं करना चाहिये।

१-अपने मित्र या सगे-सम्बन्धियोंके यहाँ विशेष आग्रह होनेपर विवशतापूर्वक भाजन करनेमें दोष नहीं है।

२-(क) एष स ब्राह्मणः नित्यमुपस्पर्शनमाचरेत् । ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगत् स परितर्पयेत् ॥ (व्याघ्रपाद)

(ख) यः क्रियां कुरुते मोहादनात्म्यैव नास्तिकः । भवन्ति हि बुधा तस्य क्रियाः सर्वा न सशयः ॥ (पुरुषसूक्त)

भारतीय संस्कृति एवं सनातनधर्म आचार-विचारको सर्वोपरि महत्त्व प्रदान किया गया है। मनुष्य-जीवनको सफलताके लिये, वास्तविक उन्नतिको प्राप्त करनेके निमित्त आचारका आश्रय आवश्यक है। इससे अन्तःकरणकी पवित्रताके साथ-साथ लौकिक और पारलौकिक लाभ भी प्राप्त होता है।

५४०
दैनिक चर्या (अष्टांग)

मनुष्य-जीवनम प्रातःकाल जागरणसे लेकर रात्रिम शयनपर्यन्त दैनिक कार्यक्रमाका पर्याप्त महत्त्व है। शास्त्रोक्त यह प्रकरण दैनन्दिन सदाचारमे निर्दिष्ट है।

वास्तवम सच्चा सुख नित्य, सनातन और एकरस शान्तिम है। उसके आश्रय हैं मङ्गलमय भगवान्। प्रत्येक स्त्री-पुरुषका प्रयत्न उन्हीं परम-प्रभुको प्राप्त करनेके लिये होना चाहिये। अतः इस भव-चञ्चलसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये यह आवश्यक है कि चौबीस घण्टेके सम्पूर्ण समयका कार्यक्रम भगवदाराधनके रूपम हो। चलना-फिरना उठना-बैठना, खाना-पीना, सोना आदि सब कुछ भगवान्को प्रीतिके लिये पूजारूपमे हो। पापाचरणके लिये कहीं भी अवकाश न हो, तभी स्वतः कल्याणका मार्ग प्रशस्त हो सकगा। अपनी दिनचर्या शास्त्र-पुराणोक्त वचनाके अनुसार ही चलानी चाहिये, जिससे जीवन भगवत्पूजामय बन जाय। यहाँ संक्षेपम इसका किञ्चित् दिग्दर्शन करानेका प्रयास किया जाता है—

प्रातः जागरण—प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्तमें अर्थात् सूर्योदयसे प्रायः डेढ़ घण्टासे तीन घण्टा पूर्व उठ जाना चाहिये। ब्राह्ममुहूर्तकी बड़ी महिमा है। इस समय उठनेवालेका स्वास्थ्य, धन विद्या बल और तेज बढ़ता है। जो सूर्य उगनेके समय सोता है उसकी आयु और शक्ति घटती है तथा वह नाना प्रकारकी बीमारियोंका शिकार होता है। आँख खुलते ही दोना करतलाको देखते हुए निम्न श्लोकका पाठ करना चाहिये—

काराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती।

करमूले स्थिते ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्॥

'हथेलियाके अग्रभागमे लक्ष्मी निवास करती हैं,

मध्यभागमे सरस्वती और मूलमे ब्रह्माजी निवास करते हैं। अतः प्रातः हथेलियोंका दर्शन करना आवश्यक है, इससे धन तथा विद्याकी प्राप्तिके साथ-साथ कर्तव्यकर्म करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है। भगवान् वेदव्यासने करोपल्लविको मानवका परम लाभ माना है। इस विधानका आशय यह भी है कि प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम दृष्टि और कर्णों न जाकर अपने करतलमे ही देव-दर्शन करे, जिससे वृत्तियाँ भगवच्चिन्तनकी ओर प्रवृत्त हो। यथासाध्य उस समय भगवान्का स्मरण और ध्यान भी करना-चाहिये तथा भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये कि दिनभर मेरेमें सुखद्वि बनी रहे। शरीर तथा मनसे शुद्ध सात्त्विक कार्य हो, भगवान्का चिन्तन कभी न छूटे। इसके लिये भगवान्से बल माँगे और आत्माद्वारा यह निश्चय कर कि आज दिनभर मैं कोई भी बुरा कार्य नहीं करूँगा। भगवान्को याद रखते हुए भले कार्योंको ही करूँगा।

भूमि-वन्दना—शय्यापर बैठकर पृथ्वीपर पैर रखनेसे पूर्व पृथ्वी माताका अभिवादन करना चाहिये और उनपर पैर रखनेकी विवशताके लिये उनसे क्षमा माँगते हुए निम्नलिखित श्लोकका पाठ करना चाहिये—

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले।

विष्णुपति नमस्तुभ्य पादस्पर्शं क्षमस्व मे॥

(विश्वामित्रस्मृति ४५)

मङ्गल-दर्शन—तदनन्तर माङ्गलिक वस्तुओंका दर्शन और मूर्तिभान् भगवान् माता-पिता, गुरु एवं ईश्वरको नमस्कार करना चाहिये। फिर शौचादिके निवृत्त हाकर रातका कपड़ा बदलकर आचमन करना चाहिये। पुनः निम्नलिखित श्लोकको पढ़कर पुण्डरीकाक्ष भगवान्का स्मरण करते हुए अपने ऊपर जलसे मार्जन करना चाहिये। इससे मान्त्रिक ज्ञान हो जाता है—

अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा।

य स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरं शुचि॥

अतिनीलधनश्याम

चलितानयतलोचनम्।

स्मरामि पुण्डरीकाक्ष तनं स्नातो भवाम्यहम्॥

पुन उपासनामय कर्महेतु दैनन्दिन ससार-यात्राके लिये भगवत्प्रार्थना कर उनसे आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये—

त्रैलाक्यचैतन्यमपादिदेव

श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव।

प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं

ससारयात्रामनुवर्तयिष्ये

॥

(मन्त्रमहोत्पि २१।६)

अजपा-जप—इसके बाद अजपा-जपका सङ्कल्प करना चाहिये क्योंकि शास्त्रोक्त सभी साधनामये यह 'अजपा-जप' विशेष सुगम है। स्वाभाविक 'हसो-हसो' की जगह 'सोऽह-सोऽह' के जपका ध्यान करनेसे साते-जागते सब स्थितियाँ ये यह जप प्रचलित माना जाता है।

तदनन्तर भगवान्का ध्यान करते हुए नाम-कीर्तन करना चाहिये और प्रातः स्मरणीय श्लोकाका पाठ करना चाहिये। तत्पश्चात् शौचादि कृत्योंसे निवृत्त होना चाहिये। शौचविधिमें शुद्धिके लिये जल और मृत्तिकाका प्रयोग बताया गया है,^१ जा परम आवश्यक है।

आभ्यन्तर शौच^२—व्याघ्रपादक अनुसार मिट्टी और जलसे होनेवाला शौच बाह्यशौच कहा जाता है। इसकी अबाधित आवश्यकता है शौचाचारविहीनकी की गयी सभी क्रियाएँ भी निष्फल ही होती हैं।^३ मनोभावको शुद्ध रखना आभ्यन्तरशौच माना गया है। किसीके प्रति ईर्ष्या द्वेष, क्रोध, लोभ मोह घृणा आदिका न होना आभ्यन्तरशौच है। भगवान् सबमें विद्यमान हैं इसलिये किसीसे द्वेष, क्रोधादि नहीं करना चाहिये। सबमें भगवान्का दर्शन करते हुए, सभी परिस्थितियोंको भगवान्का वरदान समझते हुए सबमें मैत्रीभाव रखना चाहिये साथ ही प्रतिक्षण भगवान्का स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा समझकर शास्त्रविहित कार्य

करते रहना चाहिये।

गङ्गास्नानकी विधि—उपाकी लालीसे पूर्व ही स्नान करना उत्तम है। इससे प्राजापत्य-व्रतका फल प्राप्त होता है।^४ तल लगाकर तथा देहको मल-मलकर गङ्गादिमें स्नान करना मना है। वहाँ बाहर तटपर ही दह-हाथ मलकर नहा लेना चाहिये। इसके बाद नदीमें गाता लगाव। शास्त्राने इस 'मलापकर्षण' स्नान कहा है। यह अमन्त्रक हाता है। स्वास्थ्य और शुचिता—दानाक लिये यह स्नान भी आवश्यक है। निर्वीची होकर गमछस जनकको भी स्वच्छ कर लें।^५ इसके बाद शिखा बाँधकर आचमन और प्राणायाम कर दाहिने हाथमें जल लेकर सङ्कल्पपूर्वक स्नान करना चाहिये।

स्नानसे पूर्व समस्त अङ्गाम निम्न मन्त्रसे मिट्टी लगानी चाहिये—

अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुधारे।

भुक्तिके हर मे पाप यन्मया दुष्कृत कृतम्॥

तत्पश्चात् गङ्गाजीके द्वादशनामाका कीर्तन करे, जिसमें उन्होंने स्नानकालमें वहाँ अपने उपस्थित होनेका निर्देश दिया है—मन्त्र इस प्रकार है—

नन्दिनी नलिनी सीता मालती च मलापहा।

विष्णुपादाब्जसम्भूता गङ्गा त्रिपथगामिनी॥

भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी।

द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशयः॥

स्नानोद्यत पठेज्जातु तत्र तत्र वसाम्यहम्॥^६

इसके बाद नाभिपर्यन्त जलमें जाकर जलकी ऊपरी सतह हटाकर, कान और नाक बदकर प्रवाह या सूर्यकी ओर मुख करके स्नान करे। शिखा खोलकर तीन पाँच सात या बारह गोते लगावे। गङ्गाके जलमें वस्त्रको नहीं

१-शौचकी विधि 'आचार-प्रकरण' में देखनी चाहिये।

२-शौच तु द्विविध प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तर तथा। मुञ्जलाभ्या स्मृत बाह्य भावशुद्धिस्तथान्तरम्॥ (आह्निक० व्याघ्रपाद)

३-शौचे यत्र सदा कार्यं शौचमूलो द्विज स्मृत। शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फला क्रिया॥ (दश)

४-उपस्युपसि यत् स्नानं नित्यमेवारुणोदये। प्राजापत्येन तत् तुल्यं महापातकनाशनम्॥ (दश)

५-यज्ञोपवीत कण्ठे कृत्वा त्रि प्रक्षाल्य। (आचाररत्न)

६-साधारण कूप बावली आदिके जलमें गङ्गाजीका यह आवाहन तो आवश्यक है ही अन्य पवित्र नदियोंके जलमें भी यह आवश्यक माना गया है।

निचोडना चाहिये। शौचकालका वस्त्र पहनकर तीर्थो मे स्नान करना तथा धूकना निषिद्ध है।

घरमे स्नान—घरमे स्नान करना हो तो स्नानसे पूर्व गङ्गा आदि पवित्र नदियाका निम्न मन्त्रसे जलमे आवाहन करना चाहिये—

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु॥

तदनन्तर स्नान करे। स्नानके अनन्तर जलसे प्रक्षालित शुद्ध वस्त्र धारण कर दवाचन करना चाहिये। ऊनी तथा कौशेय वस्त्र बिना धोये भी शुद्ध मान्य हैं। दूसरेका पहना हुआ कपडा नहीं पहनना चाहिये। लुंगी (बिना लौंगका वस्त्र) नहीं पहनना चाहिये—‘मुक्तकक्षो महाधम।’ बल्कि धोती धारणकर सन्ध्या-पूजन आदि कर्म करने चाहिये।

तिलक-धारण—कुशा अथवा ऊनके आसनपर बैठकर सन्ध्या-पूजा दान, होम, तर्पण आदि कर्मोंके पहले तिलक अवश्य धारण करना चाहिये। बिना तिलक इन कर्मोंको निष्फल बताया गया है।

शिखा-बन्धन—जहाँ शिखा रखी जाती है, वहाँ मेरुदण्डके भीतर स्थित ज्ञान तथा क्रियाशक्तिका आधार सुषुम्णा नाडी समाप्त होती है। यह स्थान शरीरका सर्वाधिक मर्मस्थान है। इस स्थानपर चोटी रखनेसे मर्मस्थान, क्रिया-शक्ति तथा ज्ञान-शक्ति सुरक्षित रहती है, जिससे भजन-ध्यान, दानादि शुभकर्म सुचारुरूपसे सम्पन्न हाते हैं। इसीलिये कहा गया है—

ध्याने दाने जपे होमे सध्याया देवताचन।

शिखाग्रन्धि सदा कुर्यादित्येतन्मनुरब्रवीत्॥

जपादि करनेके पूर्व आसनपर बैठकर तिलक धारण तथा शिखा-बन्धन करनेके पश्चात् सङ्कल्पपूर्वक सध्यावन्दन

करना चाहिये। साथ ही कम-से-कम एक माला या उससे अधिक गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये।

पञ्च महायज्ञ—सध्यापासनके अनन्तर पञ्च महायज्ञका विधान है। वे हैं—ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ), पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ (बलिवैश्वदेव) और मनुष्ययज्ञ^१ वेद-शास्त्रका पठन-पाठन एवं सध्यापासन, गायत्रीजप आदि ब्रह्मयज्ञ (ऋषियज्ञ) है, नित्य श्राद्ध-तर्पण पितृयज्ञ है, हवन देवयज्ञ है, बलिवैश्वदेव भूतयज्ञ है और अतिथि-सत्कार मनुष्ययज्ञ है। देवयज्ञसे देवताओंकी, ऋषियज्ञसे ऋषियोंकी, पितृयज्ञसे पितरोंकी, मनुष्ययज्ञसे मनुष्योंकी और भूतयज्ञसे भूतोंकी तृप्ति होती है।

पितृतर्पणमे देवता ऋषि, मनुष्य, पितर सम्पूर्ण भूतप्राणियोंको जलदान करनेकी विधि है। यहाँतक कि पहाड, वनस्पति और शत्रु आदिको भी जल देकर तृप्त किया जाता है। देवयज्ञमे अग्निमे आहुति दी जाती है। वह सूर्यको प्राप्त होती है और सूर्यसे वृष्टि तथा वृष्टिस अन्न और प्रजाकी उत्पत्ति होती है।^२ भूतयज्ञको बलिवैश्वदेव भी कहते हैं, इसमे अग्नि सोम, इन्द्र वरुण मरुत् तथा विश्वेदेवाके निमित्त आहुतियाँ एवं अन्नग्रासकी बलि दी जाती है।

मनुष्ययज्ञमे घर आये हुए अतिथिका सत्कार करके उसे विधिपूर्वक यथाशक्ति भोजन कराया जाता है।^३ यदि भोजन करानेकी सामर्थ्य न हो तो बैठनेके लिये स्थान, आसन जल प्रदान कर मीठे वचनोद्गारा उसका स्वागत तो अवश्य ही करना चाहिये।^४

स्वाध्यायसे ऋषियाका, हवनसे देवताआका तर्पण और श्राद्धस पितरका, अन्नसे मनुष्याका और बलिकर्मसे सम्पूर्ण भूतप्राणियाका यथायोग्य सत्कार करना चाहिये।^५

१-अध्यापन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम्। होमो दैवा बलिर्भीतो नृपज्ञोऽतिथिपूजनम्॥ (मनु ३।७०)

२-अग्नी प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याज्यायते वृष्टिवृष्टेन तत प्रजा॥ (मनु ३।७६)

३-सम्प्राप्तय त्वत्तिथये प्रदद्यादसनेदेके। अन्न चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्॥ (मनु ३।९९)

४-तृणानि भूमिरुदक क्षान्वतुर्धृ च सनुता। एतान्यपि सता गेहे नाच्छिद्यन्ते कदाचन॥ (मनु ३।१०१)

५-स्वाध्यायेनार्चयेत्तर्पणं होमैर्देवान्यथाविधि। पितृन्श्राद्धेन नृनैर्भूतानि बलिकर्मणा॥ (मनु ३।८१)

करता है, वह तेजोमय मूर्ति धारण कर सीधे अर्चिर्मागक द्वारा परमधामको प्राप्त होता है।^१ सबको भोजन देनेके बाद शेष बचा हुआ अन्न यज्ञशिष्ट होनेके कारण अमृतक तुल्य है इसलिये ऐसे अन्नका ही सज्जनाके खानेयाग्य कहा गया है।^२ भगवान् श्रीकृष्णने गीतामें भी प्राय ऐसी ही बात कही है।^३

उपर्युक्त सभी महायज्ञाका तात्पर्य सम्पूर्ण भूतप्राणियोंकी अन्न और जलके द्वारा सेवा करना एवं अध्ययन-अध्यापन जप उपासना आदि स्वाध्यायद्वारा सबका हित चाहना है। इनमें स्वायं-त्यागकी बात तो पद-पदमें चतलायी गयी है।

आहार (भोजनविधि)—प्राणीके तन्त्र, श्रात्र, मुख आदिद्वारा आहरणीय रूप, शब्द, रस आदि विषयरूप आहार-शुद्धिसे मनकी शुद्धि होती है। मन शुद्ध होनेपर परमतत्त्वकी निश्चल स्मृति हाती है। निश्चल स्मृतिसे ग्रन्थिमोक्ष होता है।^४ बलिबैधदेवके अनन्तर गौ क्षान काक अतिथि तथा कीट-पतङ्गके निमित्त पञ्चबलि निकालनेका विधान है, जा भोजनके पूर्व तत्तद् जीवोंको दना चाहिये। अपने इष्टदेवको नैवेद्य निवेदित कर अर्थात् भगवान्को भोग लगाकर ही प्रसादरूपमें भोजन करनेका विधान है। भोजनके प्रारम्भमें 'ॐ भूपतये स्वाहा, ॐ भुवनपतये स्वाहा, ॐ भूताना पतये स्वाहा'—इन मन्त्रासे तीन ग्रास निकालनेकी विधि है। इसका तात्पर्य है कि सम्पूर्ण पृथ्वीके स्वामी एवं चतुर्दश भुवनोके स्वामीको तथा चराचर जगत्के सम्पूर्ण प्राणियोंकी मैं यह अन्न प्रदान करता हूँ। तदनन्तर 'ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ व्यानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा और ॐ समानाय स्वाहा'—इन पाँच मन्त्रोंसे लवणरहित पाँच ग्रास आत्मारूप ब्रह्मके लिये पञ्च आहुतिके रूपमें लेना चाहिये। तत्पश्चात् 'अमृतोपस्तरणमसि' इस मन्त्रसे आचमन

करे। इसका अर्थ है—'मैं अमृतमय अन्नदेवको आसन प्रदान करता हूँ।' फिर मौन हाकर भोजन करना चाहिये। भोजनके अन्तमें 'अमृतापिधानमसि' इस मन्त्रसे पुन आचमन करना चाहिये। इसका अर्थ है—'मैं अमृतरूप अन्नदेवताको आच्छादित करता हूँ।' आहारकी पवित्रताके लिये यह आवश्यक है कि आहार उच्छिष्ट न हो और सत्यतासे अर्जित धनसे ही निर्मित किया गया हो।^५

शयन-विधि—जैसे मनुष्य साकर उठनपर शान्त चित्तसे जिसका चिन्तन करता है, उसका प्रभाव गहरा पड़ता है, उसी प्रकार सोनेसे पूर्व जिसका चिन्तन करता हुआ सोता है उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शयनसे पूर्व पुराणाकी सात्त्विक कथा या भक्तगाथा आदि श्रवण करते हुए शयन करना चाहिये। भविष्यपुराणमें कहा गया है—जो हाथ-पैर धोकर पवित्र हुआ मनुष्य पुराणाकी सात्त्विक कथा सुनता है वह ब्रह्महत्यादि पापासे मुक्त हो जाता है।^६ पर यह भोजनसे पूर्व नियमित कथा-श्रवणकी विधि प्रतीत होती है।

इसके अतिरिक्त शयनसे पूर्व दिनभरके कार्योंका सम्यक् अवलोकन करना चाहिये तथा इस सम्बन्धमें यह चिन्तन करना चाहिये कि कोई गलत कार्य तो नहीं किया। यदि कोई गलत कार्य हो गया हो तो उसके लिये पश्चात्तापपूर्वक भगवान्से क्षमा-याचना करनी चाहिये और भविष्यमें फिर इस प्रकारकी गलतीकी पुनरावृत्ति न हो—ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए शयन करना चाहिये। इससे जावनको निर्दोष बनानेमें विशेष सहायता मिलती है। विष्णुपुराणमें कहा गया है कि हाथ-पैर धोकर मनुष्य सायकालीन भोजन करनेके पश्चात् जो जीर्ण न हो, बहुत बड़ी न हो सकुचित न हो ऊँची न हो मैली न हो, जन्तुयुक्त न हो एवं जिसपर कुछ बिछानेमें बिछाया हो उस

— १-एव- य सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति। स गच्छति परं स्थानं तेजोमूर्तिं पद्मजुना ॥ (मनु० ३।१३)

२-अप स केवल भुङ्क्ते य पचत्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशनं ह्येतत्सामन्नं विधीयते ॥ (मनु० ३।११८)

३-यज्ञशिष्टाशिनं सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे। भुङ्क्ते ते त्वं याप ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ (गीता ३।१३)

४-आहारशुद्धौ सत्वशुद्धौ सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिसम्भे सर्वग्रन्थीना विप्रमोह ॥ (छन्दोग्य० ७।२६।२)

५-भोजनकी विशेष बातें आचार-प्रकरण में देखनी चाहिये।

६-मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्महत्यादिभिर्विभो। पुराण सत्त्विक रात्रौ शुचिर्भूत्वा शृणोति य ॥

शय्यापर शयन करना चाहिये। पूर्व और दक्षिणकी ओर सिर करके शयन करना उत्तम बतलाया गया है। उत्तर एवं पश्चिमकी ओर सिर करके सोनेका निषेध है।

सतान-प्राप्ति—स्त्री-सहवासका मुख्य उद्देश्य है पुत्रोत्पादनद्वारा वंशकी रक्षा तथा पितृ-ऋणसे मुक्त होना। शास्त्रमर्यादानुसार सतानात्पत्तिकी प्रक्रियाको भगवान् ने अपनी विभूतियोंमे गिना है—

‘धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।’

‘प्रजनश्चास्मि कन्दर्प ।’

पुत्रार्थी अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा और चतुर्दशी, व्रतोपवास तथा श्राद्ध आदि पर्वकालाको छोड़कर ऋतुकालम स्व-स्त्रीके पास जाय। रजोदर्शनकालम अर्थात् स्त्रीके रजस्वला होनेपर भूलकर भी स्त्री-सहवास न करे, न उसके साथ एक शय्यापर सोये। रजस्वलागामी पुरुषकी प्रज्ञा तेज, बल चक्षु और आयु नष्ट हो जाती है—

नोपगच्छेत् प्रमत्ताऽपि स्त्रियमातवदर्शने।

समानशयने चैव न शयीत तथा सह॥

रजसाभिप्लुता नारी नरस्य ह्युपगच्छत।

प्रज्ञा तेजो बल चक्षुरायुश्चैव प्रहीयते॥

कर्मक्षेत्र (गृहस्थाश्रमका पालन)—गृहस्थमात्रको घरके कामोमे मन लगाना चाहिये। गृहस्थ-आश्रम सभी आश्रमाका आधार कहा गया है। यह बात सबको स्मरण रखना चाहिये कि हम जो कुछ भी करें, वह सब प्रभु-प्रीत्यर्थ ही कर। कर्म करके उसका सम्पूर्ण फल भगवान् के चरणोमे अर्पित कर देना चाहिये। ऐसा करनेपर मनुष्यको कर्म-बन्धनमे बँधना नहीं पड़ेगा और उसके समस्त कर्म भगवदाराधनमे परिणत हो जायेंगे। शास्त्रोमे कहा गया है कि ‘शरीरका निर्वाह हो जाय’ यही लक्ष्य रखकर शरीरको कोई क्लेश पहुँचाय बिना वर्णविहित, निन्दारहित कार्यके द्वारा धनका सचय करना चाहिये—

यात्रामात्रप्रसिद्ध्यर्थं स्वै कर्मभिर्गर्हितैः।

अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसञ्चयम्॥

अतः गृहस्थ व्यक्तिको अपने कल्याणके लिये शास्त्र-मर्यादाका पालन करना चाहिये। वास्तवमे मनुष्यका

शरीर खान-पान, भोग-विलासके लिये नहीं, प्रत्युत शास्त्र-मर्यादाका पालन करके भगवत्प्राप्ति करनेके लिये मिला है, जो प्रधान लक्ष्य है। इन्द्रियोके विषयोको राग-द्वेषरहित होकर इन्द्रियरूप अग्निम हवन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। शब्द, रूप आदिका श्रवण और दर्शन आदि करते समय अनुकूल तथा प्रतिकूल पदार्थोमे राग-द्वेषरहित होकर उनका न्यायोचित सेवन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और उसम ‘प्रसाद’ होता है। उस ‘प्रसाद’ या ‘प्रशम’ स सारे दुःखाका नाश होकर परमात्माके स्वरूपमे स्थिति हो जाती है। परन्तु जबतक इन्द्रियाँ और मन वशमे नहीं होते तथा भोगामे वैराग्य नहीं होता, तबतक अनुकूल पदार्थके सेवनसे राग और हर्ष एवं प्रतिकूलके सेवनसे द्वेष और दुःख होता है। अतएव सम्पूर्ण पदार्थोको नाशवान् और क्षणभङ्गुर समझकर न्यायसे प्राप्त हुए पदार्थोका विवेक तथा वैराग्ययुक्त बुद्धिके द्वारा समभावसे ग्रहण करना चाहिये। दर्शन, श्रवण, भोजनादि कार्य रसबुद्धिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिसे भगवत्प्राप्तिके लिये करने चाहिये। पदार्थोम भोग-विलास-भावना स्वाद-सुख या रमणीयता-बुद्धि ही मनुष्यके मनमे विकार उत्पन्न कर उसका पतन कराती है। अतः आसक्तिरहित होकर विवेक-वैराग्यपूर्वक धर्मयुक्त बुद्धिके द्वारा विहित विषय-सेवन करना उचित है। इससे हवनके लिये अग्निमे डाले हुए ईंधनकी तरह विषयवासना अपने-आप ही भस्म हो जाती है। फिर उसका कोई अस्तित्व या प्रभाव नहीं रह जाता। इस प्रकार सस्कारयुक्त होनेसे परमात्माके स्वरूपम स्थिर और अचल स्थिति हो जाती है तथा उनकी प्राप्ति हो जाती है।

१. देवोपासना

जीवनमे उपासनाका विशेष महत्त्व है। जब मनुष्य अपने जीवनका वास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर लता है तब वह तन-मन-धनसे अपने उस लक्ष्यकी प्राप्तिम सलग्न हो जाता है। मानवका वास्तविक लक्ष्य है भगवत्प्राप्ति। इस लक्ष्यको प्राप्त करनेके लिये उसे यथासाध्य ससारकी विषय-वासनाओ और भोगासे दूर रहकर भगवदाराधन एवं अभीष्टदेवकी उपासनाम सलग्न होनेकी आवश्यकता पडती

है। जिस प्रकार गङ्गाका अविच्छिन्न प्रवाह समुद्रान्मुखी होता है, उसी प्रकार भगवद्-गुण-श्रवणके द्वारा द्रवीभूत निर्मल, निष्कलङ्क, परम पवित्र अन्त करणका भगवदुन्मुख हो जाना वास्तविक उपासना है—

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये।

मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽप्युद्यौ॥

(श्रामदा० ३।२९।११)

इसके लिये आवश्यक है कि चित्त ससार और तद्विषयक राग-द्वेषादिस विमुक्त हो जाय। शास्त्रा और पुराणाकी उक्ति है—'देवो भूत्वा यजेद् दवान् नादयो देवमर्चयेत्।' दव-पूजाका अधिकारी वही है, जिसम देवत्व हो। जिसम दवत्व नहीं, वास्तवम उस दवार्चनस पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। अत उपासकको भगवदुपासनाके लिये काम, क्रोध, लोभ मोह, मद मात्सर्य, अभिमान आदि दुर्गुणाका त्याग कर अपनी आन्तरिक शुद्धि करनी चाहिये। साथ ही शास्त्राक्त आचार-धर्मको स्वीकार कर बाह्य-शुद्धि कर लेनी चाहिये, जिससे उपासकके देह, इन्द्रिय, मन बुद्धि अहङ्कार तथा अन्तरात्माकी भौतिकता एवं लौकिकताका समूल उन्मूलन हो सके और उनम रसात्मकता तथा पूर्ण-दिव्यताका आविर्भाव हो जाय। ऐसा जब हो सकेगा तभी वह उपासनाके द्वारा निखिल-रसामृतमूर्ति सच्चिदानन्दधन भगवत्स्वरूपकी अनुभूति प्राप्त करनेम समर्थ हो सकेगा।

यहाँ शास्त्रामे वर्णित देवोपासनाकी कुछ विधियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं—

नित्योपासनाम दो प्रकारकी पूजा बतायी गयी है—

(१) मानसपूजा और (२) बाह्यपूजा। साधकको दोना प्रकारकी पूजा करनी चाहिये तभी पूजाकी पूर्णता है। अपनी सामर्थ्य ओर शक्तिके अनुसार बाह्यपूजाके उपकरण अपने आराध्यके प्रति श्रद्धा-भक्तिपूर्वक निवेदन करना चाहिये। शास्त्रामे लिखा है कि 'वित्तशाठ्य न समाचरेत्' अर्थात् दव-पूजादि कार्योंमे कजूसी नहीं करनी चाहिये। सामान्यत जो वस्तु हम अपने उपयोगम लेते हैं, उससे

हल्की वस्तु अपन आराध्यका अपण करना उचित नहीं है। वास्तवम भगवान्का वस्तुकी आवश्यकता नहीं है, वे ता भावकें भूछे हैं। व उपचाराका तभी स्वीकार करते हैं जब निष्कपटभावस व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्तिस निवेदन करता है।

बाह्यपूजाक विविध विधान हैं यथा—राजापचार सहस्रापचार चतु षष्ट्युपचार पांडशापचार और पञ्चोपचार-पूजन आदि। यद्यपि सम्प्रदाय-भेदस पूजनादिम किञ्चित् भेद भी हो जात हैं परतु सामान्यत सभी देवाके पूजनकी विधि समान है। गृहस्थ प्राय स्मार्त हात हैं जा पञ्चदेवाकी पूजा करत हैं। पञ्चदेवाम १ गणेश, २ दुर्गा ३ शिव ४ विष्णु और ५ सूर्य हैं। य पाँचा दव स्वयम पूर्ण ब्रह्म-स्वरूप हैं। साधक इन पञ्चदेवाम एक्को अपना इष्ट मान लेता है, जिन्ह वह सिंहासनपर मध्यम स्थापित करता है। फिर यथास्तथापचार-विधिसे उनका पूजन करता है।

भगवत्पूजा अतीव सरल है, जिसम उपचारोका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। महत्त्व भावनाका है। समयपर जो भी उपचार उपलब्ध हो जाय उन्हें श्रद्धा-भक्तिपूर्वक निश्छल दैन्यभावसे भगवदर्पण कर दिया जाय तो उस पूजाको भगवान् अवश्य स्वीकार करते हैं।

विशिष्ट उपासना—विशेष अवसरपर जो देवाराधन किया जाता है, जैसे—नवरात्रके अवसरपर दुर्गापूजा सप्तशतीका पाठ रामायण-आदिके नवाह-पाठ श्रावण आदि पवित्र महानाम लक्ष-पार्थिवार्चन महारुद्राभिषेक श्रीमद्भगवत्सत्ताह आदि विशेष प्रकारके अनुष्ठान विशिष्ट उपासनाएँ हैं। आराग्यता एवं दीर्घजीवन-प्राप्तिके निमित्त महामृत्युञ्जयका जप एवं धन सतन तथा अन्य कामनाआके निमित्त किये जानेवाले अनुष्ठान भी इन्हींम आते हैं, परतु भगवत्-प्रीतिके निमित्त किये गये अनुष्ठानका अनन्त फल शास्त्राम बताया गया है, जो भी अनुष्ठान-साधन-भजन किया जाय वह अनात्म (ससारकी) वस्तुओकी प्राप्तिके निमित्त नहीं अपितु भगवान्की प्रसन्नता-प्राप्तिके लिये ही करना चाहिये।

मानस-पूजा

बाह्यपूजाके साथ-साथ मानस-पूजाका भी अत्यधिक महत्त्व है। पूजाकी पूर्णता मानसपूजनम ही हो जाती है। भगवान्को किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं, वे तो भावके भूखे हैं। ससारम ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, जिनमे परमेश्वरकी पूजा की जा सके। इसलिये शास्त्रोमे मानस-पूजाका विशेष महत्त्व माना गया है। मानस-पूजामे भक्त अपने इष्टदेवको मुक्तामणियोसे मण्डितकर स्वर्णसिंहासनपर विराजमान करता है। स्वर्गलाककी मन्दकिनी गङ्गाके जलमे अपने आराध्यको स्नान कराता है, कामधेनु गौके दुग्धसे पञ्चामृतका निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वीरूपी गन्धका अनुलेपन करता है। अपने आराध्यके लिये कुबेरकी पुष्पवाटिकासे स्वर्णकमल-पुष्पाका चयन करता है। भावनासे वायुरूपी धूप अग्निरूपी दीपक तथा अमृतरूपी नैवेद्य भगवान्को अर्पण करनेकी विधि है। इसके साथ ही त्रिलोककी सम्पूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानन्दधन परमात्मप्रभुके चरणामे भावनासे भक्त अर्पण करता है। यह है मानस-पूजाका स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणोम वर्णित है। जो नीचे लिखी जा रही है—

१-३० ल पृथिव्यात्मकः गन्धः परिकल्पयामि।

(प्रभो! मैं पृथिवीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित करता हूँ।)

२-ॐ ह आकाशात्मक पुष्प परिकल्पयामि।

(प्रभो! मैं आकाशरूप पुष्प आपका अर्पित करता हूँ।)

३-ॐ य वाय्वात्मकं धूपं परिकल्पयामि।

(प्रभो। मैं वायुदेवके रूपम धूप आपको प्रदान करता हूँ।)

४-ॐ र वह्न्यात्मक दीप दर्शयामि।

(प्रभो! मैं अग्निदिवके रूपम दीपक आपका प्रदान करता हूँ।)

५-३० व अमृतात्मक नैवेद्य निवेदयामि।

(प्रभा। मैं अमृतके समान नैवेद्य आपको निवेदन

करता हूँ।)

६-३० सौ सर्वात्मक सर्वोपचार समर्पयामि।

(प्रभो ! मैं सर्वात्मिक रूपमें ससारके सभी उपचारोंको आपक चरणामें समर्पित करता हूँ।)—इन मन्त्रास भावनापूर्वक मानस-पूजा की जा सकती है।

आहार-शुद्धि

भोजनकर रसस ही शरीर, प्राण और मनका निर्माण होता है। म्लान चित्तमे देवता और मन्त्रक प्रसादका उदय नहीं होता। अशुद्ध भोजनसे रोग, क्षोभ और ग्लानि होती हे। शुद्ध भोजनसे मन पवित्र होता है। अन्याय, बेईमानी, चोरी, डकैती आदिसे उपाजित दूषित अन्नद्वारा शुद्ध चित्तका निर्माण हाना असम्भववाय है। इसी प्रकार अशुद्ध स्थानम रखे दूध, दही आदि या कुत्ते आदिसे स्पृष्ट पदार्थ भी त्याज्य हैं।

गौक दूध, दही, घी, श्वेत तिल, मूँग, कन्द, केला, आम, नारियल, नारंगी, आँवला, साठी चावल, जौ, जीरा आदि हविष्यान्न व्रतोमे उपादेय हैं। मधु, खारा नमक, तेल, लहसुन, प्याज, गाजर, उडद मसूर कोदो, चना, बासी तथा परात्र त्याज्य हैं। जिन्ह भिक्षा लेनेका अधिकार है उन सन्यासी आदिकाक लिय भिक्षा परात्र नहीं है, पर भिक्षा सदाचारी एव पवित्र गृहस्थासे ही लेनी चाहिये।

मन्त्रजप

मन्त्रानुष्ठानम ब्रह्मचर्य एव पवित्रतापूर्वक भू-शयन आदि आवश्यक हैं। अनुष्ठानकालम कुटिल व्यवहार, क्षौर-कर्म, तैलाभ्यङ्ग तथा बिना भोग लगाये भाजन नहीं करना चाहिये। साधकको यथासम्भव पवित्र नदिया, देवखाता, तीर्थ, सरोवर, पुष्करिणी आदिम मन्त्राच्चारणपूर्वक स्नान करना चाहिये। यथाशक्ति तीनों समय सध्या और इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये। शिखा खोलकर निवस्त्र होकर एक वस्त्र पहनकर सिरपर पगडी बाँधकर, अपवित्र होकर या चलते-फिरते जप करना निषिद्ध है। जपक समय माला पूरी हुए बिना वातचीत नहीं करनी चाहिये। जप समाप्त करन और प्रारम्भ करनेक पूर्व आचमन कर लेना चाहिये।

मलिन वस्त्र पहनकर, केश बिखेरकर और उच्चस्वसे जप करना शास्त्रविरुद्ध है। जप करते समय इतने कर्म निषिद्ध हैं—आलस्य, जँभाई, नौद, छोकना, थकना, डरना अपवित्र अङ्गाका स्पर्श और क्रोध। जापकको स्त्री, शूद्र पतित, व्रात्य, नास्तिक आदिके साथ सम्भाषण, उच्छिष्ट मुखसे वार्तालाप असत्य और कुटिल भाषण छोड़ देना चाहिये। अपने आसन, शय्या, वस्त्र आदिको शुद्ध एवं स्वच्छ रखना चाहिये। उबटन, इत्र, फूलमालाका उपयोग और गरम जलसे स्नान नहीं करना चाहिये। सोकर, बिना आसनके, चलते और खाते समय तथा बिना माला ढँके जो जप किया जाता है, उसकी गणना अनुष्ठानके जपम नहीं होती। जिसके चित्तमे व्याकुलता, क्षोध, भ्रान्ति हो, भूख लगी हो, शरीरमे पीडा हो, उसे और जहाँ स्थान अशुद्ध एवं अन्धकाराच्छन्न हो, वहाँ जप नहीं करना चाहिये। जूता पहने हुए अथवा पैर फेलाकर जप करना निषिद्ध है और भी बहुत-से नियम हैं, उन्हें जानकर यथाशक्ति उनका पालन करना चाहिये। ये सब नियम मानस-जपके लिये नहीं हैं।

शास्त्राम जप-यज्ञको सब यज्ञाकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। पद्य एव नारदपुराणम कहा गया है कि समस्त यज्ञ वाचिक जपकी तुलनामे सोलहवे हिस्सेके बराबर भी नहीं हैं। उपाशु-जपका फल वाचिक जपस सौ गुना और मानस-जपका सहस्रगुना हाता है। मानस-जप वह है जिसमे अर्धका चिन्तन करते हुए मनमे ही मन्त्रके वर्ण स्वर और पदाकी आवृत्ति की जाती है। उपाशु-जपम कुछ-कुछ जीभ और होठ चलत हैं अपने कानातक ही उनकी ध्वनि सीमित रहती है, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। वाचिक जपका वाणीके द्वारा उच्चारण किया जाता है। तीना ही प्रकारके जपाम मनके द्वारा इष्टका चिन्तन होना चाहिये। मानसिक सास्त्र-पाठ और उच्चस्वरसे उच्चारणपूर्वक मन्त्र-जप-ये दाना निष्फल हैं।

जपम मालाका प्रयोग—साधकाक लिये माला भगवान्क स्मरण और नाम-जपका सख्या-गणनार्थ बड़ी हो सहायक होती है। इसमें उतनी सख्या पूर्ण करनेक

लिये सब समय प्रेरणा प्राप्त होती रहती है एव उत्साह तथा लगनम किसी प्रकारकी कमी नहीं आती। जो लोग बिना सख्याके जप करते हैं, उन्हें इस बातका अनुभव होगा कि जब कभी जप करते-करते मन अन्यत्र चला जाता है, तब मालूम ही नहीं होता कि जप हो रहा था अथवा नहीं या कितने समयतक जप बद रहा। यह प्रमाद हाथमे माला रहनेपर या सख्यासे जप करनेपर नहीं होता। यदि मन कभी कहीं चला भी जाता है तो मालाका चलना बद हो जाता है, सख्या आगे नहीं बढती और यदि माला चलती रही तो जीभ भी अवश्य चलती ही रहेगी। कुछ ही समयम ये दोनों मनको आकृष्ट करनेम समर्थ हो सकेगी।

देवतातत्त्व

देवता मुख्यतया तैत्तिरीय माने गये हैं। उनकी गणना इस प्रकार है—प्रजापति, इन्द्र, द्वादश आदित्य, आठ वसु और ग्यारह रुद्र। निरुक्ते देवताकाण्डम देवताओंके स्वरूपके सम्बन्धमे विचार किया गया है, वहाँकि वर्णनसे यही तात्पर्य निकलता है कि वे कामरूप होते हैं। वेदान्त-दर्शनमे कहा गया है कि देवता एक ही समय अनेक स्थानाम भिन्न-भिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार कर सकते हैं। शास्त्राम देवताओंके ध्यानकी सुस्पष्ट विधि निर्दिष्ट है। उसी रूपमे उनका ध्यान एव उपासना की जानी चाहिये।

सभी साधना एवं उपासनाओंका अन्तिम फल भगवत्प्राप्ति या सायुज्य मुक्ति है। देवतालोग अपना उपासनासे प्रसन्न होकर सासारिक पुरुषार्थोंकी उपलब्धिके साथ भगवत्प्राप्ति भी सहायक होते हैं। ऊपर देवोपासनाकी सक्षिप्त विधि निर्दिष्ट है। विशेष जानकारीके लिये उनके उपासनापरक पुराण, आगमादि ग्रन्थ देखने चाहिये।

यज्ञ

भारतीय सस्कृति और वेद-पुराणों में यज्ञाकी अपार महिमा निरूपित है। यज्ञाके द्वारा विश्वात्मा प्रभुकी सत्पुत करनेकी विधि यत्नलायी गयी है। अतः जा जन्म-मरणक बन्धनस मुक्त होना चाहते हैं उन्हें यज्ञ-यागादि शुभ कर्म अवश्य करन चाहिये। वद जा परमात्माक निश्वासभूत हैं,

उनकी मुख्य प्रवृत्ति यज्ञोके अनुष्ठान-विधानमें है। यज्ञोद्धार समुद्भूत पर्जन्य—वृष्टि आदिसे ससारका पालन करते हैं। इस प्रकार परमात्मा यज्ञोके सहारे ही विश्वका संरक्षण करते हैं। यज्ञकर्ताको अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है।

श्रीमद्भगवद्गीताके तृतीय अध्यायके १० से १५ तकके श्लोकोमें यज्ञपर ही ससारको आधृत कहा है और इसमें वेद और परमात्माकी प्रतिष्ठा कही है।

भगवान्ने गीतामें कहा है—

सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव योऽसि स्वष्टकामधुक् ॥

(३।१०)

प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित प्रजाओंकी सृष्टिकर उनसे कहा—‘तुमलाग इस यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो।’ गीतामें तो भगवान्ने यहाँतक कहा है कि यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले मनुष्य सब पापासे मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर-पोषण करनेके लिये अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं—

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वष्टा भापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

(३।१३)

इसलिये भगवान्ने कहा—‘तस्मात् सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्’ (गीता ३।१५)। सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सर्वदा यज्ञमें प्रतिष्ठित हैं। शरीर और अन्न-करणकी शुद्धि तथा जीवनमें दिव्यताके आधानके लिये भी यज्ञकी आवश्यकता है—‘महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ।’ ये यज्ञ सकां भी किये जाते हैं और निष्काम भी।

अनेक राजाओं आदिके चरित्र-वर्णनमें विविध यज्ञानुष्ठानोंके सुन्दर आख्यान-उपाख्यान भी पुराणोंमें उपलब्ध होते हैं। इन यज्ञोंसे परमपुरुष नारायणकी ही आराधना हाती है। श्रीमद्भगवत् (४।१४।१८-१९) में स्पष्ट वर्णित है—

यस्य राष्ट्रं पुरं चैव भगवान् यज्ञपुरुष ।

इत्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमान्वितैः ॥

तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावन ।

परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजज्ञासने ॥

जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम-धर्मोंका पालन करनेवाले पुरुष स्वधर्म-पालनके द्वारा भगवान् यज्ञपुरुषकी आराधना करते हैं, हे महाभाग! भगवान् अपनी वेद-शास्त्ररूपी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके रक्षक हैं। पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड (३।१२४) में स्पष्ट कहा गया है कि—यज्ञसे देवताओंका आप्यायन अथवा पोषण होता है। यज्ञद्वारा वृष्टि होनेसे मनुष्योंका पालन होता है, इस प्रकार ससारका पालन-पोषण करनेके कारण ही यज्ञ कल्याणके हेतु कह गये हैं—

यज्ञेनाप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण मानवा ।

आप्यायनं वै कुर्वन्ति यज्ञा कल्याणहेतवः ॥

सभी पुराणोंमें यज्ञोके यथासम्भव सम्पादनपर अत्यधिक बल दिया है। यज्ञका फल केवल इहलौकिक ही नहीं, अपितु पारलौकिक भी है। इनके अनुष्ठानसे देवों, ऋषियों, दैत्यों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा सभीको अपने अभीष्ट कामनाओंकी प्राप्ति ही नहीं हुई है, प्रत्युत उनका सर्वाङ्गीण अभ्युदय भी हुआ है। अतः इनका सम्पादन अवश्यकरणीय है।

व्रतोपवास

शास्त्रोंमें मनुष्योंके कल्याणके लिये यज्ञ, तपस्या, तीर्थसेवन, दान आदि अनेक साधन बताये गये हैं। उनमेंसे एक साधन व्रतोपवास भी है। इसकी बड़ी महिमा है। अन्न-करणकी शुद्धिके लिये व्रतोपवास आवश्यक है। इससे बुद्धि-विचार और ज्ञान-तन्तु विकसित होते हैं। शरीरक अन्तस्तत्त्व परमात्माके प्रति भक्ति, श्रद्धा और तल्लीनताका संचार होता है। पारमार्थिक लाभके साथ-साथ व्रतोपवाससे लौकिक लाभ भी होत हैं। व्यापार व्यवसाय, कला-कौशल शास्त्रानुसंधान और उत्साहपूर्वक व्यवहार-कुशलताका सफल सम्पादन किंचि जानम मन निगृहीत रहता है जिससे सुखमय दीर्घजीवनके आरोग्य-साधनोंका स्वतः संचय हो जाता है।

यद्यपि रोग भी पाप हैं और ऐसे पाप व्रतास दूर होते ही हैं तथापि कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक पाप, उपपाप, महापापादि भी व्रतोपवाससे दूर होते हैं। उनके समूल नाशका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि व्रतारम्भक पूर्व पापयुक्त प्राणियाका मुख हतप्रभ रहता है और व्रतकी समाप्ति होते ही वह सूर्योदयके कमलकी भाँति खिल उठता है। पुण्य-प्राप्तिके लिये किसी पुण्यतिथिमें उपवास करने या किसी उपवासके कर्मानुष्ठानद्वारा पुण्य सचय करनेके सङ्कल्पको व्रत कहा जाता है। यम-नियम और शम-दम आदिका पालन, भोजन आदिका परित्याग अथवा जल-फल आदिपर रहना तथा समस्त भोगोका त्याग करना—ये सब व्रतके अन्तर्गत समाहित होते हैं। शास्त्रोक्त नियम ही व्रत कहे जाते हैं। व्रतीको शारीरिक सताप सहन करना पड़ता है, इसीलिये इसे तप भी कहा जाता है। इन्द्रिय-निग्रहको दम और मनोनिग्रहको शम कहा गया है। व्रतमे इन्द्रियाका नियमन (सयम) करना हाता है, इसलिये इसे नियम भी कहते हैं। क्षमा, सत्य दया, दान शौच, इन्द्रिय-सयम, देवपूजा, हवन सतोष और चोरीका अभाव—इन दस नियमोका पालन सामान्यतः सभी व्रतोमे आवश्यक माना गया है—

क्षमा सत्य दया दान शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

देवपूजाग्रिहरण सतोषोऽस्तेयमेव च ॥

सर्वव्रतेष्वय धर्म सामान्यो दशधा स्मृत ।

(अग्रि० १७५।१०-११)

सभी पापोसे उपावृत्त (निवृत्त) होकर सब प्रकारके भोगोका त्याग करत हुए सद्गुणोके साथ वास करना ही उपवास कहलाता है। उपवास करनेवाले व्रतीको खान आदि क्रियासे शुद्ध होकर देव, गुरु, ब्राह्मण साधु, गौकी पूजा सत्सङ्ग-सेवन भगवत्कथा-श्रवण तथा दान-पुण्य आदिके कार्य अवश्य करने चाहिये।

जल फल मूल दधि हवि ब्राह्मणकी इच्छा, ओषधि और गुरु (पूज्यजना) के वचन—इन आठसे व्रत नहीं बिगडते। होमावशिष्ट खीर भिक्षान सत्तू कण (गौरद

या तुणपुष्प), यावक (जौ), शाक, गोदुग्ध, दही, घी, मूल, आम, अनार, नारंगी और कदलीफल आदि खानेयोग्य हविष्य हैं।

व्रतीको तामसी वस्तुआका सेवन स्त्री-सम्पर्क तथा अलङ्कारण एव शृङ्गारके साधनासे सर्वथा दूर रहना चाहिये। बार-बार जल पीन, दिनमें शयन करने तथा मैथुनादि-सहवाससे व्रत दूषित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैसे भी हो पवित्र रहते हुए अपने सङ्कल्पित व्रतका अनुष्ठान करता रहे इसीमें परम कल्याण है। -

यद्यपि व्रत करके उसके पूर्ण हो जानेपर उद्यापन करना चाहिये। व्रतीको इस बातका ध्यान रखना चाहिय कि व्रतारम्भके बाद यदि क्रोध, लोभ मोह या आलस्यवश उसे अधूरा छोड़ दे तो तीन दिन अन्नका त्याग कर पुन व्रतारम्भ करे।* व्रतम तथा तीर्थयात्रा और श्राद्धमे दूसरेका अन्न लेनेसे जिसका अन्न होता है, उसीको उसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। -

आपत्तिमे अथवा अशक्यताकी स्थितिमे व्रतादि धर्मकार्य स्वयं न कर सके तो पति, पत्नी पुत्र, पुरोहित, भाई या मित्रसे प्रतिनिधिके रूपमे कराया जा सकता है। उपर्युक्त प्रतिनिधि प्राप्त न हा तो यह कार्य ब्राह्मणद्वारा भी सम्पन्न हो सकता है।

यहाँपर प्रत्येक मासमें किये जानेवाले प्रधान-प्रधान व्रतोकी एक तालिका दी जा रही है। व्रतीकी पूर्ण विधिके ज्ञानादिके लिये व्रतग्रन्थो तथा पुराणा और पूजापद्धतियोको देखना चाहिये—

१-चैत्र—सवत्सरप्रतिपदाव्रत अरुन्धतीव्रत, सूर्ययष्टी रामनवमी हनुमज्जयन्ती अशून्वशयनव्रत भर्तृद्वादशी। -

२-वैशाख—अक्षयतृतीया निम्बसप्तमी गङ्गासप्तमी, परशुरामजयन्ती।

३-ज्येष्ठ—वटसावित्री निर्जला एकादशी गङ्गादशहरा।

४-आषाढ—हरिशयनी - एकादशी, स्कन्दपष्टी सूर्यसप्तमी व्यासपूर्णिमा (गुरुपूर्णिमा)।

५-श्रावण—नागपञ्चमी, दूर्वाष्टमी श्रावणी पूर्णिमा।

* क्रोधात्प्रमाणत्वाद् व्रतभङ्गो भवेद्यदि। दिनत्रयं न भुञ्जीत शिरो मुण्डनं भवेत् ॥ (ग०पु०आ० १२८।१९)

६-भाद्रपद—हरितालिका, गणेशचतुर्थी, ऋषि-पञ्चमी, मुक्ताभरणसप्तमी, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, वामनद्वादशी, अनन्तचतुर्दशी, अगस्त्यव्रत।

७-आश्विन—उपाङ्गललिता, महालय, देवीनवरात्र, विजयाश्वमी, शरत्पूर्णिमा।

८-कार्तिक—करवाचौथ (कर्कचतुर्थी), धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, दीपावली, गोवर्द्धन (अन्नकूट), यमद्वितीया, भीष्मपञ्चक—व्रत, हरिबोधिनी, वैकुण्ठचतुर्दशी, कार्तिकी पूर्णिमा, मनोरथपूर्णिमा।

९-मार्गशीर्ष—कालभैरवाष्टमी, दत्तजयन्ती।

१०-पौष—भद्राष्टमी, मकरसंक्रान्ति।

११-माघ—वसन्तपञ्चमी, अचलासप्तमी, भीष्माष्टमी।

१२-फाल्गुन—महाशिवरात्रि, होलिका आदि।

इन सभी व्रतोपवासों में व्यक्ति को सात्त्विकता का आश्रयण कर अपने त्रिविध तापाको दूर करने के लिये, अन्तःकरण की शुद्धि के लिये, विशेषतः भगवत्प्रीतिके लिये ही इनका अनुष्ठान करना चाहिये। इनके अनुष्ठानसे परम कल्याण होता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है, विचारोंमें सत्त्वगुणका उद्रेक होता है तथा विवेकशक्ति प्राप्त होती है। सत्-असत्का निर्णय स्वतः होने लगता है और अन्तर्गते सम्यग्मार्गमें प्रवृत्त होते हुए कर्ता या अनुष्ठता लौकिक तथा पारलौकिक सुखोंको प्राप्त करता है। इसीलिये व्रतोपवासकी महिमा बताते हुए कहा गया है कि व्रतोपवासके अनुष्ठानसे पापाका प्रशमन होता है, ईप्सित फलाकी प्राप्ति होती है, देवताओंका आश्रयण प्राप्त होता है। व्रतोपर देवता अत्यन्त प्रसन्न होते हैं और वे अपन अभिष्ट मनोरथाको प्राप्त करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति निर्दिष्ट विधिसे व्रतोपवासका अनुष्ठान करते हैं वे ससारम सभो दुःखोंसे रहित होते हैं और स्वर्गलोकमें ऐश्वर्यका भोग करते हुए देवताओंद्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं।

दान

मनुष्यके जीवनमें दानका अत्यधिक महत्त्व बतलाया गया है, यह एक प्रकारका नित्यकर्म है। मनुष्यको प्रतिदिन कुछ दान अवश्य करना चाहिये—

‘श्रद्धया देयम्, ह्रिया देयम्, भ्रिया देयम्’

दान चाहे श्रद्धासे दे अथवा लज्जासे दे या भयसे दे, परन्तु दान किसी भी प्रकार अवश्य देना चाहिये। मानवजातिके लिये दान परम आवश्यक है। दानके बिना मानवकी उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। इस प्रसङ्गमें एक कथा आती है— एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनोंकी उन्नति अवरुद्ध हो गयी। अतः वे सब प्रजापति पितामह ब्रह्माजीके पास गये और अपना दुःख दूर करनेके लिये उनसे प्रार्थना करने लगे। प्रजापति ब्रह्माने तीनोंको मात्र एक अक्षरका उपदेश दिया—‘द’। स्वर्गमें भोगोंके बाहुल्यसे भोग ही देवलौकिका सुख माना गया है, अतः देवगण कभी वृद्ध न होकर सदा इन्द्रिय-भोग भोगनेमें लगे रहते हैं। उनकी इस अवस्थापर विचारकर प्रजापतिने देवताओंको ‘द’ के द्वारा ‘दमन’—इन्द्रिय-दमनका उपदेश दिया। ब्रह्माजीके इस उपदेशसे देवगण अपनेको कृतकृत्य मानकर उन्हें प्रणाम कर वहाँसे चले गये।

असुर स्वभावसे ही हिंसा-वृत्तिवाले होते हैं, क्रोध और हिंसा उनका नित्यका व्यापार है, अतएव प्रजापतिने उन्हें इस दुष्कर्मसे छुड़ानेके लिये ‘द’ के द्वारा जीवमात्रपर ‘दया’ करनेका उपदेश दिया। असुरगण ब्रह्माकी इस आज्ञाको शिरोधार्यकर वहाँसे चले गये।

— मनुष्य, कर्मयोगी होनेके कारण सदा लोभशय कर्म करने और अर्थसंग्रहमें ही लगे रहते हैं। इसलिये प्रजापतिने लोभी मनुष्योंको ‘द’ के द्वारा उनके कल्याणके लिये ‘दान’ करनेका उपदेश किया। मनुष्यगण भी प्रजापतिकी आज्ञाको स्वीकारकर सफल-मनोरथ होकर उन्हें प्रणाम कर वहाँसे चल गये। अतः मानवको अपन अभ्युदयके लिये दान अवश्य करना चाहिये।

‘विभवो दानशक्तिश्च महता तपसा फलम्।’

विभव और दान देनेकी सामर्थ्य अर्थात् मानसिक उदारता—य दोनों महान् तपक ही फल हैं। विभव हाना तो सामान्य बात है। यह तो कहीं भी हा सकता है पर उस विभवको दूबधेके लिये दान यह मनकी उदारतापर ही निर्भर करता है जो जन्म-जन्मान्तरक पुण्य-पुण्यमें प्राप्त होता है।

महाराज युधिष्ठिरके समयकी एक घटना है— किन्हीं ब्राह्मण देवताके पिताका देहान्त हो गया। उनके मनमें यह भाव आया कि मैं अपने पिताका दाह-सस्कार चन्दनकी चितापर करूँ, पर उनके पास चन्दनकी लकड़ीका सर्वथा अभाव था। वे राजा युधिष्ठिरके पास गये और उन्होंने उनसे सारा वृत्तान्त बताकर पिताके दाह-सस्कारके निमित्त चन्दन-काष्ठकी याचना की। महाराज युधिष्ठिरके पास चन्दन-काष्ठकी कोई कमी नहीं थी तथा ऐसे समय वे उन ब्राह्मणको देना भी चाहते थे, परन्तु उस समय अनवरत वर्षा होनेके कारण सम्पूर्ण काष्ठ भीग चुके थे। गीली लकड़ीसे दाह-सस्कार नहीं हो सकता था, अतः उन्हें वहाँसे निराश लौटना पड़ा। इसके अनन्तर वे इसी कार्यके निमित्त राजा कर्णक पास पहुँचे। राजा कर्णक सामने भी ठीक वही परिस्थिति थी। अनवरत वर्षाके कारण सम्पूर्ण काष्ठ गीले हो चुके थे परन्तु ब्राह्मणको पितृ-दाहके लिये चन्दनकी सूखी लकड़ीकी आवश्यकता थी। कर्णने यह निणय लिया कि उनका राष्ट्रसिंहासन चन्दनकी लकड़ीसे बना हुआ है, जो एकदम सूखा है। अतः उन्हाने कारीगरोको बुलाकर सिंहासनसे काष्ठ निकालनेका तत्काल आदेश दे दिया। इस प्रकार उन ब्राह्मणके पिताका दाह-सस्कार चन्दनकी चितापर सम्पन्न हो सका। चन्दनके काष्ठका सिंहासन महाराज युधिष्ठिरके पास भी था पर यह सामयिक ज्ञान और मनकी उदारता उन्हें प्राप्त न थी जिसके कारण वे इस दानसे वञ्चित रह गये और यह श्रेय कर्णको ही प्राप्त हो सका। इसीलिये कर्णको दानवीरकी उपाधि भी प्राप्त हुई।

शास्त्रोमे दानके लिये स्थान काल और पात्रका विस्तृत विचार किया गया है। दान किसी शुभ स्थानपर अर्थात् तीर्थ आदिम शुभकालम अच्छे मुहूर्तम सत्पात्रको देना चाहिये। यद्यपि यह विचार सबथा उचित है परन्तु अनवसरमें भी यदि अवसर प्राप्त हो जाय तो भी दानका अपना एक वैशिष्ट्य है—जिस पात्रको आवश्यकता है जिन स्थानपर आवश्यकता है और जिस कालम आवश्यकता

है, उसी क्षण दान देनाका एक अपना विशेष महत्त्व है। विशेष आपत्तिकालमें तत्क्षण पीडित समुदायको अन्न, आवास, भूमि आदिकी जो सहायता प्रदान की जाती है, वह इसी कोटिका दान है। यह दान व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकारसे हाता है। शास्त्रा तथा पुराणाम दानके विभिन्न स्वरूप वर्णित हैं—

(१) दैनिक जीवनमें जिस प्रकार व्यक्तिके द्वारा और सत्कर्म सम्पन्न होते हैं, उसी प्रकार दान भी नित्य-नियमपूर्वक करना चाहिये। इस प्रकारके दानम अन्न-दानका विशेष महत्त्व बताया गया है।

(२) विभिन्न पर्वोपर तथा विशेष अवसरोपर जो दान दिये जाते हैं, उन्हें नैमित्तिक दान कहते हैं शास्त्र-पुराणामे इसकी विस्तारपूर्वक व्यवस्था बतायी गयी है। जैसे सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणके समय ताम्र अथवा रजतपात्रम काले तिल, स्वर्ण तथा द्रव्यादिका दान। एकादशी अमावास्या पूर्णिमा सक्रान्ति तथा व्यतीपात आदि पुण्यकालम विशेषरूपसे दानका महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। इनमे अन्नदान, द्रव्यदान स्वर्णदान भूमिदान तथा गोदान आदिका विशेष महत्त्व है।

(३) वेद-पुराणोम कुछ ऐसे दानोका भी वर्णन है, जो मनुष्यको कामनाओंकी पूर्तिके लिये किये जाते हैं जिनम तुलादान गोदान भूमिदान, स्वर्णदान घटदान आदि अष्ट दश तथा षोडश महादान परिगणित हैं—ये सभी प्रकारके दान काम्य होते हुए भी यदि नि स्वार्थ-भावसे भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त करनेके निमित्त भगवदर्पण-मुद्रिसे किये जायें तो वे ब्रह्मसमाधिम परिणत होकर भगवत्प्राप्ति करानेमे विशेष सहायक सिद्ध हो सकेंगे।

(४) कुछ दान बहुजनहिताय बहुजनसुखायकी भावनासे सर्वसाधारणके हितम करनकी परम्परा है। दवालय विद्यालय, औषधालय भाजनालय (अन्नक्षेत्र) अनाथालय गशाला धर्मशाला कुएँ, बावड़ी तालाव आदि सर्वजनापयोगी स्थानोंका निर्माण आदि काय यदि न्यायापजित द्रव्यमे विना यशकी कामनासे भगवत्प्रीत्यर्थ किय जायें तो परमकल्याणकारी मिट्ट होग।

सामान्यतः न्यायपूर्वक अर्जित किये हुए धनका दशमांश बुद्धिमान् मनुष्यको दान-कार्यमें ईश्वरकी प्रसन्नताक लिये लगाना चाहिये—

न्यायोपार्जितवित्तस्य दशमांशेन धीमता ।

कर्तव्यो विनियोगश्च ईशप्रीत्यर्थमेव च ॥

(स्मृत्युपण केदारखण्ड १२।३५)

अन्यायपूर्वक अर्जित धनका दान करनेसे कोई पुण्य नहीं हाता। यह बात 'न्यायोपार्जितवित्तस्य' इस वचनसे स्पष्ट होती है। दान देनेका अभिमान तथा लेनेवालेपर किसी प्रकारक उपकारका भाव न उत्पन्न हो इसके लिये इस श्लोकमें 'कर्तव्य' पदका प्रयोग हुआ है, अर्थात् 'धनका इतना हिस्सा दान करना' यह मनुष्यका कर्तव्य है। मानवका मुख्य लक्ष्य है—ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त करना। अतः दानरूप कर्तव्यका पालन करते हुए भगवत्प्रीतिको बनाय रखना भी आवश्यक है। इसीलिये 'कर्तव्या विनियोगश्च ईशप्रीत्यर्थमेव च' इन शब्दोंका प्रयोग किया गया है। यदि किसी व्यक्तिके पास एक हजार रुपये हो उसमेंसे यदि उसने एक सौ रुपये दान कर दिये तो बचे हुए ९०० रुपयेमें ही उसका ममत्व और आसक्ति रहेगी। इस प्रकार दान ममता या आसक्तिको कम करके अन्तःकरणकी शुद्धिरूप प्रत्यक्ष (दृष्ट) फल प्रदान करता है और शास्त्र-प्रमाणानुसार वैकुण्ठलोककी प्राप्तिरूप अप्रत्यक्ष (अदृष्ट) फल भी प्रदान करता है।

उपार्जित धनके दशमांशका दान करनेका यह विधान सामान्य कोटिक मानवाके लिये किया गया है, पर जो व्यक्ति वैभवशाली धनी और उदारचेता हैं, उन्हें तो अपने उपार्जित धनको पाँच भागमें विभक्त करना चाहिये—

धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च ।

पञ्चधा विभजन् वित्तमिहामुञ्च च मोदते ॥

(१) धर्म, (२) यश, (३) अर्थ (व्यापार आदि आजीविका), (४) काम (जीवनके उपयोगी भोग) (५) स्वजन (परिवार)—के लिये। इस प्रकार पाँच प्रकारसे धनका विभाग करनेवाला इस लोकमें और परलोकमें भी

अनन्दको प्राप्त करता है।

यहाँ व्यापार आदि आजीविकाके लिये धनका विभाग इसलिये किया गया है कि जिससे जीविकाक साधनाका विनाश न हो, क्योंकि भागवतमें यह स्पष्ट कहा गया है कि जिस सर्वस्व-दानसे जीविका भी नष्ट हो जाती हो, बुद्धिमान् पुरुष उस दानकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि जीविकाका साधन बने रहनेपर ही मनुष्य दान, यज्ञ तथा आदि शुभकर्म करनेमें समर्थ हाता है—

न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते ।

दानं यज्ञस्तप कर्म लोके वृत्तिमतो यत ॥

जो मनुष्य अत्यन्त निर्धन हैं, अनावश्यक एक पैसा भी खर्च नहीं करते तथा अत्यन्त कठिनाईपूर्वक अपने परिवारका भरण-पोषण कर पाते हैं, ऐसे लोगोंके लिये दान करनेका विधान शास्त्र नहीं करते। इतना ही नहीं, यदि पुण्यके लोभसे अवश्य पालनीय वृद्ध माता-पिताका तथा साध्वी पत्नी और छोटे बच्चाका पालन न करके उनका पेट काटकर जो दान करते हैं, उन्हें पुण्य नहीं प्रत्युत पापकी ही प्राप्ति होती है—

शक्तं भस्जने दाता स्वजने दुःखजीविनि ।

मध्यापातो विषास्वाद स धर्मप्रतिरूपक ॥

जा धनी व्यक्ति अपने स्वजन—परिवारके लोगोंके दुःखपूर्वक जीवित रहनेपर उनका पालन करनेमें समर्थ होनेपर भी पालन न कर दूसरोंको दान देता है, वह दान मधुमिश्रित विष-सा स्वादप्रद है और धर्मके रूपमें अधर्म है।

शास्त्रोंमें दानके सम्बन्धमें तो यहाँतक कहा गया है कि जितनेमें पेट भर जाता है, उतनेमें ही मनुष्यका अधिकार है उससे अधिकमें जो अधिकार मानता है वह चोर है, दण्डका भागी है—

यावद् भ्रियते जठर तावत् स्वत्व हि देहिनाम् ।

अधिक योऽधिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

तीर्थ

भगवान्के अवतारोंके प्राकट्य-स्थल, ब्रह्मा आदि विशिष्ट देवताओंकी यज्ञ-भूमियाँ और क्षेत्र विशिष्ट नदियोंके

सङ्गम एव पवित्र वन, पर्वत, देवघात, झील, झरने तथा प्रभावशाली सत, भक्त, ऋषि-मुनि-महात्माओंकी तप स्थलियाँ और साधनाके क्षेत्र आदि तीर्थ कहे जाते हैं। तीर्थों जानेसे सत्सङ्गके साथ-साथ वहाँके पूर्वोक्त सभी तत्वाके सूक्ष्म तेजस्वी सस्कार उपलब्ध होते हैं। इससे पाप नष्ट होकर पुण्याका सचय होता है—

प्रभावादद्भुताद् भूमे सलिलस्य च तेजसा।

परिग्रहान्मुनीना च तीर्थाना पुण्यता स्मृता॥

‘श्रद्धा-विश्वाससे तीर्थका फल बढ़ता है। तीर्थमें जाने तथा रहनेवालेको प्रतिग्रह, काम, क्रोध, लोभ मोह, दम्भ परनिन्दा और ईर्ष्या-द्वेषस बचना चाहिये। तीर्थोंमें पाप करनेसे पापकी वृद्धि होती है। अतः पापसे सर्वथा दूर रहना चाहिये।’

भारतके चारों धाम और सातों पुरियाँकी भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्णके जन्म एवं आवास-स्थल होनेसे तथा बदरिकाश्रम, रामेश्वरम् आदि धामोंकी नर-नारायणके तपस्या करने तथा भगवान् श्रीराम आदिद्वारा देव-स्थापन करनेसे अत्यन्त महत्ता है। गङ्गा आदि नदियाँ नाम लेनेसे ही साधकको तार देती हैं। इसी प्रकार पुष्कर मानसरोवर आदि ब्रह्माजीके मनसे उत्पन्न हुए हैं और उनके द्वारा यज्ञ आदि करनेके कारण वे महान् तीर्थ हैं। जिसका शरीर और मन सयत होता है उसे तीर्थोंका विशेष फल मिलता है। अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंके द्वारा यज्ञ करने कुरुक द्वारा तप करने तथा भगवान् श्रीकृष्णके गीतोपदेशसे कुरुक्षेत्रकी विशेषता हुई है।

गणपति आदि देवता एवं ऋषि-मुनि पितर सत ब्राह्मणोंका स्मरण-पूजन करके तीर्थयात्राका शुभारम्भ करना चाहिये और यान आदिका आश्रय छोड़कर शुद्धभावसे धर्माचरणका बढ़ाते हुए तीर्थोंमें निवास करना चाहिये।

नदीरूप तीर्थ—देवनादी गङ्गा, यमुना सरस्वती नर्मदा गादावरी सरयू, गंगोत्री शिघ्रा, रामगङ्गा सिन्धु, कावरी पयोष्णी गण्डकी तमसा कृतमाला सारनमती चन्द्रभागा इरावती आदि पुण्यसलिला नदियाँ तीर्थरूप हैं। शास्त्रोंमें इनकी विशेष महिमा बताया गयी है।

यथाशक्ति यथाविधि इन तीर्थोंमें स्नान-मार्जन आदि करके पुण्यार्जन करना चाहिये। नित्य दैनिक चर्याके साथ ही सस्कारोंकी सुसम्पन्नताके लिये नदीरूप तीर्थोंकी विशेष महिमा है।

भारतके पवित्र कुल-पर्वत—पुराणोंके अनुसार नदियोंकी तरह पर्वतोंको भी पूज्य एवं आदरणीय बताया गया है। दक्षिण भारतके वेकटगिरि और श्रीशैलको साक्षात् नारायणरूप माना गया है। स्कन्दपुराणमें नारायणगिरि, शालग्रामपर्वत अरुणाचल, सिहाचल सुमेरु मन्दर, हिमवान् विन्ध्याचल, चित्रकूट, पारिजात, अञ्जनगिरि आदि सभीको भगवान्का रूप निरूपित किया गया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें पर्वतोंकी पूजा-विषयक सम्पूर्ण सामग्री दी गयी है। स्कन्दपुराणमें अरुणाचल पर्वतको साक्षात् शिवका रूप कहा गया है—

‘तत्र देव स्वयं शम्भु पर्वताकारता गत ।’

(स्कन्द० अ०० मा०० व०० ४।१२)

व्रजमें गिरिराज पर्वतकी महत्ता भी सर्वविदित है जिनकी पूजा स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने व्रजवासियोंके साथ की थी तथा स्वयं गिरिराजरूप धारण किया था। आज भी सहस्रा नर-नारी गिरिराज पर्वतको साक्षात् भगवद्रूप मानकर परिक्रमा और पूजन करते हैं।

इस प्रकार पर्वतोंका देवता-रूप या भगवान्का स्वरूप होना सिद्ध होता है। उनकी पूजाकी परम्परा भी सृष्टिके आरम्भसे ही चली आयी है। हिमालय विन्ध्याचल, पारिजात मलयगिरि महेन्द्राचल शुक्तिमान्, चित्रकूट ऋक्षवान्, सह्याचल ऋष्यमूक, श्रीशैल, अरुणाचल कामगिरि गोवर्धन आदि यहाँके मुख्य पर्वत हैं जिनकी शास्त्रोंमें विशेष महिमा बताया गयी है।

इन पर्वतोंके अतिरिक्त भारतमें अन्य भी महान्-प्रस्य ऋषभगिरि कूटगिरि कोलाचल वारिधार ककुब्जगिरि, नालगिरि आदि सहस्रा पर्वत हैं जो पवित्र एवं स्मरणीय हैं।

मोक्षदायिनी पुरियाँ—शास्त्रोंमें मुक्तिके पाँच मुख्य कारण बताये गये हैं। इनमें ब्रह्मज्ञान प्रथम है। द्वितीय है भक्तिद्वारा भगवत्कृपाकी प्राप्ति। तृतीय है अपन पुत्र-

(२) पुसवन-सस्कार—पुत्रकी प्राप्ति के लिये शास्त्रों में पुसवन-सस्कारका विधान है। 'गर्भाद् भवेच्च पुसूते पुस्वरूपप्रतिपादनम्' (स्मृतिसंग्रह)। इस गर्भसे पुत्र उत्पन्न हो, इसलिये पुसवन-सस्कार किया जाता है। 'पुत्राग्नौ नरकात् त्रायते इति पुत्र' अर्थात् 'पुम्' नामक नरकसे जो त्राण (रक्षा) करता है, उसे पुत्र कहा जाता है। इस बचनके आधारपर नरकसे बचनेके लिये मनुष्य पुत्र-प्राप्तिकी कामना करते हैं। मनुष्यको इस अभिलाषाकी पूर्तिके लिये ही शास्त्रों में पुसवन-सस्कारका विधान मिलता है। जब गर्भ दो-तीन मासका होता है अथवा गर्भिणी में गर्भके चिह्न स्पष्ट हो जाते हैं, तभी पुसवन-सस्कारका विधान बताया गया है।

शुभ मङ्गलमय मुहूर्तमें माङ्गलिक पाठ करके गणेश आदि देवताओंका पूजन कर वटवृक्षके नवीन अङ्कुरा तथा पल्लवों और कुशकी जड़को जलके साथ पीसकर उस रसरूप ओषधिको पति गर्भिणीको दाहिनी नाकसे पिलाये और पुत्रकी भावनासे—

ॐ हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे भूतस्य जातं पतिरेक आसीत् ।
स आधारं पृथिवीं ह्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(यजु. १३।४)

—इत्यादि मन्त्राका पाठ कर। इन मन्त्रोंसे सुसंस्कृत तथा अभिमन्त्रित भाव-प्रधान नारीके मनमें पुत्रभावका प्रवाह प्रवाहित हो जाता है। जिसके प्रभावसे गर्भके मास-पिण्डमें पुरुषके चिह्न उत्पन्न होते हैं।

पुसवन-सस्कारका ही उपाङ्गभूत एक सस्कार होता है जो 'अनवलोभन' कहलाता है। इस सस्कारका यह प्रयोजन है कि इससे गर्भस्थ शिशुकी रक्षा होती है और असमयमें गर्भ च्युत नहीं होने पाता। इसमें शिशुकी रक्षाके लिये सभी माङ्गलिक पूजन, हवनादि कार्याँके अनन्तर जल एवं ओषधियोंकी प्रार्थना की जाती है।

पुत्रकी प्राप्ति के लिये पुराणों में पुसवन नामक एक व्रत-विशेषका विधान भी बतलाया गया है, जो एक वर्षतक चलता है। स्त्रियाँ पतिकी आज्ञासे ही इस व्रतका सङ्कल्प लेती हैं।

भागवतके छठे स्कन्ध, अध्याय १८-१९ में बताया गया है कि

महर्षि कश्यपकी आज्ञासे दितिने इन्द्रके वधकी क्षमता रखनेवाले पुत्रकी कामनासे यह व्रत किया था।

(३) सीमन्तोन्नयन-सस्कार—गर्भके छठे या आठवें मासमें यह सस्कार किया जाता है। इस सस्कारका फल भी गर्भकी शुद्धि ही है। सामान्यतः गर्भमें ४ मासके बाद बालकके अङ्ग-प्रत्यङ्ग-हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। चेतनाका स्थान हृदय बन जानेके कारण गर्भ में चेतना आ जाती है। इसलिये उसमें इच्छाओंका उदय होने लगता है। वे इच्छाएँ माताके हृदयमें प्रतिबिम्बित होकर प्रकट होती हैं, जो 'दोहद' कहलाता है। गर्भमें जब मन तथा बुद्धि में नूतन चेतनाशक्तिका उदय होने लगता है, तब इनमें जो सस्कार डाले जाते हैं, उनका बालकपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय गर्भ शिक्षण-योग्य होता है। महाभक्त प्रह्लादको देवर्षि-नारदजीका उपदेश तथा अभिमन्युको चक्रव्यूह-प्रवेशका उपदेश इसी समयमें मिला था। अतः माता-पिताको चाहिये कि इन दिना विशेष सावधानीके साथ शास्त्रसम्मत व्यवहार रखे।

इस सस्कारमें घृतयुक्त यज्ञ-अवशिष्ट सुपाच्य पौष्टिक चरु (खीर) गर्भवती स्त्रीको खिलाया जाता है। सस्कारके दिन सुपाच्य पौष्टिक भोजनका विधान करके यह सकेत कर दिया गया है कि प्रसवपर्यन्त ऐसा ही सुपाच्य पौष्टिक भोजन देना चाहिये।

इस सस्कारमें पतिको शास्त्रवर्णित गूल्गर आदि वनस्पतिद्वारा गर्भिणीके सीमन्त (मौंग)-का 'ॐ भूर्विनयामि, ॐ भुवर्विनयामि, ॐ स्वर्विनयामि' मन्त्रसे पृथक्करणदि क्रियाएँ करते हुए यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—

येनादिते सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय ।

तेनाहमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदतिं कृणोमि ॥

अर्थात् 'जिस प्रकार देवमाता अदितिका सीमन्तोन्नयन प्रजापतिने किया था, उसी प्रकार इस गर्भिणीका सीमन्तोन्नयन करके इसके पुत्रको जगद्व्यवस्थापर्यन्त दीर्घजीवी करता हूँ।' इसके बाद वृद्धा ब्राह्मणियोंद्वारा आशीर्वाद दिलाया जाता है।

(४) जातकर्म-सस्कार—इस सस्कारसे गर्भलाव-

जन्म सारा दोष नष्ट हो जाता है। बालकका जन्म होते ही यह सस्कार करनेका विधान है। नालछेदनसे पूर्व बालकको स्वर्णकी शलाकासे अथवा अनामिका अँगुलीसे असमान मात्राम मधु तथा घृत चटया जाता है। इससे स्वर्ण त्रिदोष-नाशक है। घृत आयुर्वर्धक तथा वात-पित्तनाशक है एवं मधु कफनाशक है। इन तीनोंका सम्मिश्रण आयु, लावण्य और मेधाशक्तिको बढ़ानेवाला तथा पवित्रकारक होता है।

बालकके पिता अथवा आचार्यको बालकके कानके पास उसके दीर्घायुके लिये इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

'अग्निरायुष्मान्स वनस्पतिभिरायुष्योस्तेन त्वाऽऽयुषा-
ऽऽयुष्मन्त करोमि॥' (पात्स्कर० १।१६।६)

‘जिस प्रकार अग्निदेव वनस्पतियोंद्वारा आयुष्यमान् हैं, उसी प्रकार उनके अनुग्रहसे मैं तुम्हें दीर्घ आयुसे युक्त करता हूँ।’ ऐसे आठ आयुष्य-मन्त्रोंको बालकके कानके पास गम्भीरतापूर्वक जप कर उसके मनको उत्तम भावसे भावित करे। पुनः पिताद्वारा पुत्रके दीर्घायु होने तथा उसके कल्याणकी कामनासे ‘ॐ दिवस्पति प्रथम जज्ञे०’ (यजु० १२।१८—२८) इत्यादि ग्यारह मन्त्रोंका पाठ करते हुए बालकके हृदय आदि सभी अङ्गोंका स्पर्श करनेका विधान है। इस सस्कारमे माँके स्तनोंको धोकर दूध पिलानेका विधान इसलिये किया गया है कि माँके रक्त और मांससे उत्पन्न बालकके लिये माँका दूध ही सर्वाधिक पोषक पदार्थ है।

(५) नामकरण-संस्कार—इस संस्कारका फल आयु तथा तेजकी वृद्धि एवं लौकिक व्यवहारकी सिद्धि बताया गया है।* जन्मसे दस रात्रिके बाद ग्यारहवें दिन या कुलक्रमानुसार सीवें दिन या एक वर्ष बीत जानेके बाद नामकरण-संस्कार करनेकी विधि है। पुरुष और स्त्रियाका नाम किस प्रकारका रखा जाय इन सारी विधियाका वर्णन पुराणमें बताया गया है।

(६) निष्क्रमण-संस्कार—इस संस्कारका फल विद्वानोंने आयुकी वृद्धि बताया है—‘निष्क्रमणादायुषो वृद्धिरप्युद्दिष्टा मनीषिभिः’। यह संस्कार बालकके चौथे या छठे मासमें होता है, सूर्य तथा चन्द्रादि देवताओंका पूजन कर बालकको उनके दर्शन कराना इस संस्कारकी मुख्य प्रक्रिया है। बालकका शरीर पृथ्वी, जल तेज, वायु, आकाशमें बनता है। बालकका पिता इस संस्कारके अन्तर्गत आकाश आदि पञ्चभूतोंके अधिष्ठाता देवताओंसे बालकके कल्याणकी कामना करता है। यथा—

शिवे ते स्ता द्यावापृथिवी असतापे अभिश्रियौ ।

श ते सूर्य आ तपतु श वातो वातु ते हृदे।

शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्या पयस्वती ॥

(अथर्ववेद ८।२।१४)

अर्थात् 'हे बालक'। तेरे निष्क्रमणके समय धुलोक तथा पृथिवीलोक कल्याणकारी, सुखद एव शोभास्पद हो। सूर्य तेरे लिये कल्याणकारी प्रकाश करे। तेरे हृदयमें स्वच्छ कल्याणकारी वायुका संचरण हो। दिव्य जलवाली गङ्गा-यमुना आदि नदियाँ तेरे लिये निर्मल स्वादिष्ट जलका वहन करे।'

(७) अन्नप्राशन-सस्कार—इस सस्कारके द्वारा माताके गर्भमें मलिन-भक्षण-जन्य जो दोष बालकमें आ जाते हैं, उनका नाश हो जाता है ('अप्राशान्मातृगर्भं मलाश्राद्यपि शुद्ध्यति')। जब बालक ६-७ मासका होता है और दाँत निकलने लगते हैं, पाचनशक्ति प्रबल होने लगती है, तब यह सस्कार किया जाता है।

शुभमुहूर्तम देवताओंका पूजन करनेके पश्चात् माता-पिता आदि सोने या चाँदीकी शलाका या चम्मचसे निमलिखित मन्त्रसे बालकको हविष्यान्न (खीर) आदि पवित्र और पुष्टिकारक अन्न चटाते हैं—

शिवौ ते स्ता स्त्रीहिययावयलासावदोमधौ ।

एतौ यक्ष्य वि याधेते एतौ मुञ्चतो अंहस ॥

(अथर्ववेद ८।२।१८)

अर्थात् 'हे बालक! जौ और चावल तुम्हारे लिये बलदायक तथा पुष्टिकारक हो, क्योंकि ये दोनों वस्तुएँ यक्ष्मा-नाशक हैं तथा देवाग्र होनेसे पापनाशक हैं।'

इस सस्कारके अन्तर्गत देवोंको खाद्य-पदार्थ निवेदित कर अन्न खिलानेका विधान बताया गया है। अन्न ही मनुष्यका स्वाभाविक भोजन है, उसे भगवान्‌का कृपाप्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिये।

(८) वपनक्रिया (चूडाकरण-सस्कार)—इसका फल बल, आयु तथा तेजकी वृद्धि करना है। इसे प्राय तीसरे, पाँचवे या सातवे वर्ष अथवा कुलपरम्पराके अनुसार करनेका विधान है। मस्तकके भीतर ऊपरको जहाँपर बालोका भँवर होता है, वहाँ सम्पूर्ण नाडियो एव सधियोंका मेल हुआ है। उसे 'अधिपति' नामक मर्मस्थान कहा गया है, इस मर्मस्थानकी सुरक्षाके लिये ऋषियोने उस स्थानपर चोटी रखनेका विधान किया है। यथा—

नि वर्साय्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्योद्याय सुप्रजास्तवाय सुवीर्याय ॥ (यजु० ३।६३)

'हे बालक! मैं तेरे दीर्घ आयुके लिये तथा तुम्हें अन्नके ग्रहण करनेमें समर्थ बनानेके लिये, उत्पादन-शक्ति-प्राप्तिके लिये, ऐश्वर्य-वृद्धिके लिये, सुन्दर सत्तानके लिये, बल तथा पराक्रम-प्राप्तिके योग्य होनेके लिये तेरा चूडाकरण (मुण्डन)—सस्कार करता हूँ।' इस मन्त्रसे बालकको सम्बोधित करके शुभमुहूर्तमें कुशल नाईसे बालकका मुण्डन कराये। बादम सिरमें दही-भक्खन लगाकर बालकको स्नान कराकर माङ्गलिक क्रियाएँ करनी चाहिये।

(९) कर्णवेधन—पूर्ण पुरुषत्व एव स्त्रीत्वकी प्राप्तिके लिये यह सस्कार किया जाता है। शास्त्रोमे कर्णवेधरहित पुरुषको श्राद्धका अधिकारी नहीं माना गया है। इस सस्कारको छ माससे लेकर सोलहवें मासतक अथवा तीन पाँच आदि विषम वर्षमें या कुलक्रमागत आचारको मानते हुए सम्पन्न करना चाहिये। सूर्यकी किरण कानोंके छिद्रसे प्रविष्ट होकर बालक-बालिकाको पवित्र

करती हैं और तेज-सम्पन्न बनाती हैं। यद्यपि ब्राह्मण और वैश्यका रजतशलाका (सूई)—से, क्षत्रियका स्वर्णशलाकासे तथा शूद्रका लौहशलाकाद्वारा कान छेदनेका विधान है तथापि वैभवशाली पुरुषोंको स्वर्णशलाकासे ही यह क्रिया सम्पन्न करानी चाहिये। पवित्र स्थानमें शुभ समयमें देवताओंका पूजन कर सूर्यके सम्मुख बालक अथवा बालिकाके कानोका निम्नलिखित मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रण करना चाहिये—

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्भ्यो नमः । देवहितं यदायुः ॥
(यजु० २५।२१)

फिर बालकके प्रथम दाहिने कानमें तदनन्तर बाये कानमें सूईसे छेद करे। बालिकाके पहले बाये फिर दाहिने कानके वेधके साथ बायीं नासिकाके वेधका भी विधान मिलता है। इन वेधोंमें बालकोको कुण्डल आदि तथा बालिकाको कर्णाभूषण आदि पहनाने चाहिये। कर्णवेधके नक्षत्रसे तीसरे नक्षत्रमें लगभग तीसरे दिन अच्छी तरहसे ठण्ण-जलसे कानको धोना और स्नान कराना चाहिये। कर्णवेधके लिये जन्मनक्षत्र, रात्रि तथा दक्षिणायन निषिद्ध समय माना गया है।

(१०) उपनयन (व्रतादेश)—इस सस्कारसे द्विजत्वकी प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणोम तो यहाँतक कहा गया है कि इस सस्कारके द्वारा ब्राह्मण-क्षत्रिय और वैश्यका द्वितीय जन्म होता है। विधिवत् यज्ञोपवीत धारण करना इस सस्कारका मुख्य अङ्ग है। इस सस्कारके द्वारा अपने आत्यन्तिक कल्याणके लिये वेदाध्ययन तथा गायत्री-जप और श्रौत-स्मार्त आदि कर्म करनेका अधिकार प्राप्त होता है।

शास्त्रविधिसे उपनयन-सस्कार हो जानेपर गुरु बालकके कन्धा तथा हृदयका स्पर्श करते हुए कहता है—

'मम व्रते ते हृदयं दधामि। मम चित्तमनुचितं ते अस्तु मम वाचमेकधना जुषस्व बृहस्पतिद्व्या नियुक्तु मह्यम् ॥'

केशान्तराब्देन प्रतिपाद्यते। अत एवाश्वलायनेनापि 'श्मश्रूणीहोन्दति'। इति श्मश्रूणा सस्कार एवात्रोपदिष्टः।

(सस्कारदीपक भाग २ पृ० ३४२)

पूर्वोक्त विवरणमें यह स्पष्ट किया गया है कि केशान्त शब्दसे श्मश्रु (दाढी)-का ही ग्रहण होता है, अत मुख्यतः श्मश्रु-सस्कार ही केशान्त-सस्कार है। इसे गोदान-सस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि 'गौ' यह नाम केश (बालों)-का भी है और केशोका अन्तर्भाग अर्थात् समीपस्थित श्मश्रुभाग ही कहलाता है—

'गावो लोमानि केशा दीयन्ते खण्ड्यन्तेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या गोदानं नाम ब्राह्मणादीनां षोडशदिपु वर्षेषु कर्तव्यं केशान्ताख्यं कर्मोच्यते।'।

(स्मृत्यंश ३।३३ पद्यकी महत्सनायव्याख्या)

'गौ' अर्थात् लोम-केश जिसमें काट दिये जाते हैं, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'गोदान' पद यहाँ ब्राह्मण आदि वर्षोंके सोलहवें वर्षमें करनेयोग्य केशान्त नामक कर्मका वाचक है।'।

यह सस्कार केवल उत्तरायणमें किया जाता है तथा प्राय षोडशवर्षमें होता है।

(१३) समावर्तन (वेदस्नान)।—समावर्तन विद्या-ध्ययनका अन्तिम सस्कार है। विद्याध्ययन पूर्ण हो जानेके अनन्तर स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरुकी आज्ञा पाकर अपने घरमें समावर्तित होता है—लौटता है। इसीलिये इसे समावर्तन-सस्कार कहा जाता है। गृहस्थ-जीवनमें प्रवेश पानेका अधिकारी हो जाना समावर्तन-सस्कारका फल है। वेद-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित जलसे भरे हुए ८ कलशोंसे विशेष विधिपूर्वक ब्रह्मचारीको स्नान कराया जाता है इसलिये यह वेदस्नान-सस्कार भी कहलाता है।

समावर्तन-सस्कारकी वास्तविक विधिके सम्बन्धमें आश्वलायन-स्मृतिके १४वें अध्यायमें पाँच प्रामाणिक श्लोक मिलते हैं जिनके अनुसार केशान्त-सस्कारके बाद विधिपूर्वक स्नानके अनन्तर वह ब्रह्मचारी वेदविद्याव्रत-स्नातक कहलाता है। उसे अग्निस्थापन

परिसमूहन तथा पर्युक्षण आदि अग्निस्सस्कार कर ऋग्वेदके दसवें मण्डलके १२८वें सूक्तकी सभी ९वो ऋचाओसे समिधाका हवन करना चाहिये। फिर गुरुदक्षिणा देकर, गुरुके चरणोंका स्पर्श कर, उनकी आज्ञा ले स्विष्टकृत् होमके अनन्तर निम्न मन्त्रद्वारा वरुणदेवसे मौज्जी-मेखला आदिके त्यागकी कामना करते हुए प्रार्थना करनी चाहिये—

'ऋतुम मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यमं चृत। अवाधमानि जीवसे॥' (ऋग्वेद १।२५।२१)

इसका भाव है—हे वरुणदेव! आप हमारे कटि एवं ऊर्ध्वभागके मौज्जी, उपवीत एवं मेखलाको हटाकर सूतकी मेखला तथा उपवीत पहननेकी आज्ञा दें और निर्विघ्न अग्निम जीवनका विधान करें। इसके बाद गुरुजन घर आते समय उसे लोक-परलोक-हितकारी एवं जीवनोपयोगी शिक्षा देते हैं—'सत्य बोलना। धर्मका आचरण करना। स्वाध्यायमें प्रमाद न करना। आचार्यके लिये प्रिय धन लाकर देना। सतान-परम्पराका उच्छेद न करना। सत्यम प्रमाद न करना। कुशल-कर्मोंमें प्रमाद न करना। ऐश्वर्य देनेवाले कर्मोंमें प्रमाद न करना। स्वाध्याय और प्रवचनमें प्रमाद न करना। देवकार्यों और पितृकार्योंमें प्रमाद नहीं करना। माता-पिता, आचार्य तथा अतिथिको देवता माननेवाले होओ। जो अनिन्द्य कर्म हैं, उन्हींकी ओर प्रवृत्ति होगी चाहिये, अन्य कर्मोंकी ओर नहीं। हमारे जो शुभ आचरण हैं, तुम्हें उन्हींका आचरण करना चाहिये, दूसरोंका नहीं।'।

जो हमारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उनका आसनादिके द्वारा तुम्हें आश्वसन (आदर) करना चाहिये। श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये। अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये। अपने ऐश्वर्यके अनुसार देना चाहिये। लज्जापूर्वक देना चाहिये। भय मानते हुए देना चाहिये। मित्रतापूर्वक देना चाहिये। यदि तुम्हें कर्म या आचरणके विषयमें कोई सदेह उत्पन्न हो जाय तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममें स्वेच्छासे भलीभाँति लगे रहनेवाले धर्ममति ब्राह्मण हो उस विषयमें वे जैसा व्यवहार करते हो वैसा तुम्हें भी करना चाहिये।

इसी प्रकार जिनपर सशययुक्त दोषारोपण किया गया हो, उनके विषयमें भी वहाँ जो विचारशील, स्वेच्छासे कर्मपरायण, सरल-हृदय, धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो, वे जैसा व्यवहार करें, वैसा तुम्हें भी करना चाहिये। यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य और ईश्वरकी आज्ञा है। इसी प्रकार तुम्हें उपासना करनी चाहिये। ऐसा ही आचरण करना चाहिये।

इस उपदेश-प्राप्तिके अनन्तर स्नातकको पुनः गुरुको प्रणामकर मौझी-मेखला आदिका परित्याग करके गुरुसे विवाहकी आज्ञा लेकर अपने माता-पिताके पास आना चाहिये और माता-पिता आदि अभिभावकोंको उस वेद-विद्याव्रत-स्नातकके घर आनेपर माङ्गलिक वस्त्राभूषणोंसे अलंकृतकर मधुपर्क आदिसे उसका स्वागत-सत्कारपूर्वक अर्चन करना चाहिये।

(१४) विवाह-संस्कार—पुराणोंके अनुसार ब्राह्म आदि उत्तम विवाहासे उत्पन्न पुत्र पितरोंको तारनेवाला होता है। विवाहका यही फल यत्नाया गया है। यथा—

ब्राह्मयुद्धाहसम्भूत पितृणा तारक सुत ।
विवाहस्य फल त्वेत्तद् व्याख्यात परमर्षिभिः ॥

(स्मृतिसंग्रह)

विवाह-संस्कारका भारतीय संस्कृतिमें अत्यधिक महत्त्व है। जिस दार्शनिक विज्ञान और सत्यपर वर्णाश्रमों आर्यजातिके स्त्री-पुरुषोंका विवाह-संस्कार प्रतिष्ठित है, उसकी कल्पना दुर्विज्ञेय है। कन्या और वर दोनोंके स्वेच्छाचारी होकर विवाह करनेकी आज्ञा शास्त्रोंने नहीं प्रदान की है। इसके लिये कुछ नियम और विधान घने हैं, जिससे उनकी स्वेच्छाचारितापर नियन्त्रण होता है।

पाणिग्रहण-संस्कार देवता और अग्निके साक्षित्वमें करनेका विधान है। भारतीय संस्कृतिमें यह दाम्पत्य-समन्वय-जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तरतक माना गया है।

(१५) विवाहाग्निपरिग्रह—विवाह-संस्कारमें लाज-होम आदि क्रियाएँ जिस अग्निमें सम्पन्न की जाती हैं, वह 'आयसप्य' नामक अग्नि कहालाती है। इसीका

विवाहाग्नि भी कहा जाता है। उस अग्निका आहरण तथा परिसमूहन आदि क्रियाएँ इस संस्कारमें सम्पन्न होती हैं। शास्त्रोंमें निर्देश है कि किसी बहुत पशुवाले वैश्यके घरसे अग्निको लाकर विवाह-स्थलकी उपलिप्त पवित्र भूमिमें परिसमूहन तथा पर्युक्षणपूर्वक उस अग्निकी मन्त्रासे स्थापना करनी चाहिये और उसी स्थापित अग्निमें विवाह-सम्वन्धी लाज-होम तथा ओपासन होम करना चाहिये। तदनन्तर अग्निकी प्रदक्षिणा कर स्विष्टकृत् होम तथा पूर्णाहुति करनेका विधान है। कुछ विद्वानोंका मत है कि अग्नि कहीं बाहरसे न लाकर अग्नि-मन्थनद्वारा उत्पन्न करनी चाहिये।

विवाहके अनन्तर जब वर-वधू अपने घर आने लगते हैं, तब उस स्थापित अग्निको घर लाकर किसी पवित्र स्थानमें प्रतिष्ठित कर उसमें प्रतिदिन अपनी कुलपरम्परानुसार साय-प्रातः हवन करना चाहिये। यह नित्य-हवन-विधि द्विजातिके लिये आवश्यक बतायी गयी है और नित्य-कर्मोंमें परिगणित है। सभी वैश्वदेवादि स्मार्त-कर्म तथा पाक-यज्ञ इसी अग्निमें अनुष्ठित किये जाते हैं। जैसा कि याज्ञवल्क्यने भी लिखा है—

'कर्म स्मार्त विवाहाग्नी कुर्वीत प्रत्यह गृही।'

(या०स्मृति आचाराध्याय ५।१७)

(१६) त्रेताग्निग्रह-संस्कार—

'स्मार्त वैवाहिके वह्नी श्रौत वैतानिकाग्निपु'

(ध्यातस्मृति १।१७)

स्मार्त या पाकयज्ञ-संस्थाके सभी कर्म वैवाहिक अग्नि तथा हविर्यज्ञ एव सोमयज्ञ-संस्थाके सभी श्रौत-कर्मनुष्ठानादि कर्म वैतानाग्नि (श्रौताग्नि-त्रेताग्नि)-में सम्पादित होते हैं।

इससे पूर्व विवाहाग्निपरिग्रह-संस्कारके परिचयमें यह स्पष्ट किया गया है कि विवाहमें घरमें लायी गयी आवस्यय अग्नि प्रतिष्ठित की जाती है और उसीमें स्मार्त कर्म आदि अनुष्ठान किये जाते हैं। उस स्थापित अग्निसे अतिरिक्त तीन अग्नियों (दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य तथा आहवनीय)-की स्थापना तथा उनकी रक्षा आदिका विधान भी शास्त्रोंमें

निर्दिष्ट है। ये तीन अग्रियाँ त्रेताग्रि कहलाती हैं, जिसमें श्रौतकर्म सम्पादित होते हैं।

भगवान् श्रीराम जब लट्का-विजय कर सीताके साथ पुष्पक-विमानसे वापस लौट रहे थे तब उन्होंने मलयाचलके ऊपरसे आते समय सीताको अंगस्वयंजीके आश्रमका परिचय देते हुए बताया कि यह अंगस्वयं मुनिका आश्रम है, जहाँकि त्रेताग्रिमें सम्पादित यज्ञके सुगन्धित धूपोंको सूँघकर मैं अपनेको सभी पाप-तापसे मुक्त अनुभव कर रहा हूँ।

अन्त्येष्टिक्रिया

कुछ आचार्योंने मृत-शरीरको अन्त्येष्टिक्रियाको भी एक सस्कार माना है, जिसे पितृमेध, अन्त्यकर्म, अन्त्येष्टि अथवा श्मशानकर्म आदि नामोंसे भी कहा गया है। शास्त्रोंमें इस क्रियासे सम्यक् सभी विषयाका वर्णन है तथा यह क्रिया अत्यन्त महत्त्वकी है। यहाँ इसका मक्षेपमें विवरण दिया जा रहा है, परन्तु इसके पूर्व मृत्युसे पूर्व (मरणासन्नवस्थामें) किय जानेवाले कार्योंका निरूपण करना भी आवश्यक है—

गोबर, जलमें भूमिको लीपकर कुशाओंसे ढक दे और फाले तिलोंको फैला दे। उस भूमिपर मरनेवालेको उत्तरकी ओर सिर करके सीधा—चित्त करके लिटा दे। तुलसीपत्रसहित गङ्गाजल धीरे-धीरे मुखमें डाले। यथाशक्ति आतुरकालीन दान तथा दीपदान कराया जाय। उपस्थित सभी मनुष्य हरिस्मरण और हरिनामसकीर्तन कर—

'गोमयोदकेन भूमिमुपलिप्य, कुशैराच्छाद्य, कृष्णतिलान् विकीर्य, उत्तराशाशिरस्क, भूमौ उत्तानशायिनं महाप्रयाणपथिकं विदध्यात्। शनैः गङ्गोदकं सतुलसीदलमाचामयेत्। यथाशक्ति आतुरदानं दीपदानं च कारयेत्। समुपस्थिता हरिस्मरणं हरिनामकीर्तनं च कुर्युः।'

इस सस्कारमें मुख्यतः सस्कृत अग्रिसे दाहक्रियासे लेकर द्वादशाहतकके कर्म सम्पन्न किये जाते हैं। मृत व्यक्तिके शरीरको स्नान कराकर, वस्त्रोंसे आच्छादित कर, तुलसी-स्वर्ण आदि पवित्र पदार्थोंको अर्पित कर शिखासूत्र-सहित उत्तरकी ओर सिर करके चितामें

स्थापित करना चाहिये और फिर-औरसे पुनः अथवा सपिण्डी या सगोत्री व्यक्ति सुसस्कृत अग्रिसे मन्त्रसहित चितामें अग्रि दे। अग्रि देनेवाले व्यक्तिको चारहवें दिनतक सपिण्डनपर्यन्त सारे कर्म करने चाहिये। तीसरे दिन अस्थिसंचयन करके दसवें दिन दशाह कर तिलाञ्जलि देनी चाहिये। दस दिनतक आशीच रहता है, उसमें कोई नैमित्तिक कार्य नहीं करने चाहिये। यौधायनीय पितृमेधसूत्रोंमें इस क्रियाकी विशिष्ट विधि दी गयी है।

अन्त्येष्टि-क्रियाके रहस्यपर कुछ सक्षित विचार इस प्रकार हैं—मृत्युके अनन्तर मृत शरीरको अग्रि प्रदान करके वैदिक मन्त्रोंद्वारा दाह-क्रिया सम्पन्न की जाती है। वर्ण और आश्रमके अनुसार दशगान्त्र-विधान, पांडश-श्राद्ध, सपिण्डीकरण आदि क्रियाएँ भी इसी सस्कारके अन्तर्गत हैं। पाँच-कर्मन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच प्राणवायु, मन और बुद्धि इन सत्रह वस्तुओंका सूक्ष्मशरीर लेकर जीव स्थकमानुसार पादकौशिक स्थूलशरीरमें प्रवेश करता है। वहीं प्रारब्धको समाप्त कर जब उपर्युक्त सत्रह वस्तुआको लेकर स्थूलशरीरसे वह निकलता है, उस समय जीवको सूक्ष्मशरीरके रक्षार्थ एक वायवीय शरीर मिलता है। इसीसे वह अपने कर्मानुसार कृष्ण या शुक्ल गतिको प्राप्त हाता है। पादकौशिक स्थूलशरीरसे निकलते ही तत्काल वह वायवीय शरीरको ग्रहण करता है। इसी समय जीवकी प्रेत-संज्ञा पडती है अर्थात् वह अधिक चलनेवाला और हलका जीव बन जाता है। स्थूलशरीरमें अधिक समयतक निवास होनेके कारण शरीरके साथ उसका विशेष अभिनिवेश हो जाता है। अतएव जीव बारम्बार वायुप्रधान शरीरके द्वारा पूर्वशरीरके सूक्ष्मावयवों (परमाणुओं)-की तरफ़ रहनेकी चेष्टा करता रहता है। इसलिये इसी प्रेतत्वसे, मुक्तिके लिये दशगान्त्रादि श्राद्धक्रियाएँ शास्त्रामें बतलायी गयी हैं। मूर्ख, विद्वान् सभीके लिये 'प्रेतत्वविमुक्तिकाम' ऐसा श्राद्ध-प्रकरणमें पढ़ा जाता है। मृतककी वासना जमीनमें गड़े हुए तथा कहीं गन्धयुक्त पड़े हुए पूर्व शरीरपर न जाय और उससे जीवकी मुक्ति हो जाय इसलिये हिन्दुआमें मृत शरीरको

जलानेकी प्रथा प्रचलित हुई है। अग्निस्स्कारसे मृत शरीरका पार्थिवतत्त्व कण-कण जलकर रूपान्तर ग्रहण करता है। फिर भस्मरूप (फूल) पार्थिवतत्त्व भगवती भागीरथीकी पावन चरिधारामे प्रवाहित कर दिया जाता है। वह परम पवित्र जल उन भस्मकणोंको स्वस्वरूपमे परिवर्तित कर लेता है। फिर मृतका सम्बन्ध पूर्व-शरीरसे विच्छिन्न हो जाता है और शास्त्रविहित श्राद्धादिक क्रियाके द्वारा प्रदत्त जलादि सामग्रीसे तृप्त होकर वह प्रेत-शरीरको छोड़ देता है। सन्यासियोंके मृत शरीरके लिये अग्निस्स्कार शास्त्रमे नहीं बतलाया गया है, क्योंकि कामनानुबन्धी कर्मोंको तथा कृतकर्म-फलाको त्यागनेसे और श्रीभगवच्चरणारविन्दोमे गाढ अनुराग होनेसे शरीर स्त्री, पुत्र, परिवार, धनादिकी वासना जीवन-दशामे ही छूट जाती है। अतएव शरीरसे निकली हुई सन्यासियोंकी आत्मा शीघ्रातिशीघ्र शुक्ल गतिसे प्रयाण कर जाती है। मृत शरीरकी ओर आकर्षण करनेवाली सामग्री ही नहीं रह जाती, इसलिये सन्यासियोंके लिये श्राद्धादिकी कल्पनाएँ नहीं की गयी हैं। हिन्दुओमे छोटे बालकोका शरीर भी नहीं जलाया जाता। उसे भूमिके अंदर गाड़ दिया जाता है। सूक्ष्मशरीरके साथ स्थूलशरीरमे प्रविष्ट आत्माका गाढ सम्बन्ध (अभिविवेश) स्थूलशरीरमे अल्प दिनोंमे नहीं होता। अतएव बालकोकी मृत आत्मा पूर्व-शरीरका सम्बन्ध शीघ्रातिशीघ्र त्यागकर सञ्चित कर्मानुसार अपर शरीरको प्राप्त करती है। इसी कारण अल्पवयस्क बालकोके लिये यह स्स्कार नहीं बतलाया गया है। मृत आत्माओका प्रगाढ अव्यय (वासना) पूर्व-शरीरके ऊपर अवश्य रहता है। इसी आधारपर मुसलमान और ईसाई जातियोंमें भी जहाँपर शरीर गाड़ा जाता है, वहाँपर की जानेवाली कुछ क्रियाएँ उनके धर्मग्रन्थामे बतलायी गयी हैं। उन्हीं जातियोंमे यह भी सिद्धान्त बतलाया गया है कि जवतक प्रलय नहीं होता तबतक जीव मृत शरीरके पास ही सुख-दुःख भोग करता है।

प्रेतयोनि—प्रसङ्गत यहाँपर यह भी कह देना उचित है कि चौरासी लाख योनियोंमे एक प्रेतयोनि भी

मानी गयी है। कुछ पापाका परिणाम भोगनेके लिये प्रेतयोनि मिलती है। जलम डूबकर, अग्निमे जलकर, वृक्षसे गिरकर, किसीके ऊपर अनशन करके मरनेवाले मनुष्य प्रेतयोनिमे जाते हैं। वहाँपर भी मृत आत्माओंके लिये वायु-प्रधान शरीर मिलता है। प्रेतोंके हृदयमे यह इच्छा सर्वदा बनी रहती है कि जहाँपर उनका धन है, उनके शरीरके पार्थिव परमाणु हैं, उनके शरीर-सम्बन्धी परिवार हैं, वहाँपर रह, अपने सम्यन्धियोंको अपनी तरह बनाय। सभी भौतिक पदार्थोंका सचय करनेकी सामर्थ्य वायुतत्त्वमे रहती है। यही कारण है कि प्रेत वायु-शरीर प्रधान होनेसे जिस योनिकी इच्छा करता है, सौंप बैल भैंस आदि उसी शरीरको ग्रहण कर लेता है, परंतु कुछ ही समयतक वह शरीर ठहर सकता है, पीछे सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं। जिसका अन्त्येष्टि-स्स्कार शास्त्रविहित क्रियाओंसे नहीं किया जाता, वह प्राणी कुछ दिनोंके लिये प्रेतयोनि प्राप्त करता है। शास्त्रोक्त विधिसे जब उसका प्रेतस्स्कार, दशग्रास-विधान, षोडश-श्राद्ध सपिण्डन-विधान किया जाता है, तब वह प्रेत-शरीरसे छूट जाता है। मनुष्यसे इतर योनियोंमे जीवके ऊपर पञ्चकोशोका विकास पूर्णरूपसे नहीं रहता है। इसलिये पशु-पक्षियोंकी आत्मा पूर्व-शरीरके साथ गाढ सम्बन्ध (अभिविवेश) नहीं कर पाती, वहाँपर प्रकृतिमाताके सहारेसे शीघ्रातिशीघ्र अन्य योनिकी जीव प्राप्त कर लेता है। अतएव तिर्यक्-योनियोंके लिये दाहादि स्स्कार नहीं बतलाये गये हैं।

उत्तम स्स्कारोंके कुछ सामान्य नियम

१ प्रातःकाल सूर्योदयसे पूर्व उठना चाहिये। उठते ही भगवान्का स्मरण करना चाहिये।

२ शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर भगवान्की उपासना सध्या, तर्पण आदि करने चाहिये।

३ बलिवैश्वदेव करके समयपर सात्त्विक भोजन करना चाहिये।

४ प्रतिदिन प्रातःकाल माता, पिता गुरु आदि बड़ोंको प्रणाम करना चाहिये।

५ इन्द्रियोंके वश न होकर उनको वशमे करके उनसे यथायोग्य काम लेना चाहिये।

६ धन कमानेमें छल, कपट, चोरी, असत्य और बेईमानीका त्याग कर देना चाहिये। अपनी कमाईके धनमें यथायोग्य सभीका अधिकार समझना चाहिये।

७ माता-पिता, भाई-भौजाई बहन-भूआ स्त्री-पुत्र आदि परिवार सादर पालनीय हैं।

८ अतिथिका सच्चे मनसे सत्कार करना चाहिये।

९ अपनी शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये। पड़ोसियों तथा ग्रामवासियोंकी सदा सत्कारपूर्ण सेवा करनी चाहिये।

१० सभी कर्म बड़ी सुन्दरता, सफाई और नेकनीयतीसे करने चाहिये।

११ किसीका अपमान तिरस्कार और अहित नहीं करना चाहिये।

१२ अपने किसी कर्मसे समाजमें विशृङ्खलता और प्रमाद नहीं पैदा करना चाहिये।

१३ मन, वचन और शरीरसे पवित्र, विनयशील एवं परोपकारी बनना चाहिये।

१४ सब कर्म नाटकक पात्रकी भाँति अपना नहीं मानना चाहिये परंतु करना चाहिये ठीक सावधानीके साथ।

१५ - विलासितासे बचकर रहना चाहिये—अपने लिये खर्च कम करना चाहिये। वचतक पैसे गरीबोंकी सेवामें लगाने चाहिये।

१६ स्वावलम्बी बनकर रहना चाहिये, अपने जीवनका भार दूसरेपर नहीं डालना चाहिये।

१७ अकर्मण्य कभी नहीं रहना चाहिये।

१८ अन्यायका पैसा, दूसरेके हकका पैसा घरमें न आने पाये, इस बातपर पूरा ध्यान देना चाहिये।

१९ सब कर्मोंको भगवान्की सेवाके भावसे— निष्कामभावसे करनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

२० जीवनका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति है, भोग नहीं—इस निश्चयसे कभी डिगना नहीं चाहिये और सारे काम इसी लक्ष्यकी साधनाके लिये करने चाहिये।

२१ किसीके घरमें जिधर स्त्रियाँ रहती हैं (जनानेम्), नहीं जाना चाहिये। अपने घरमें भी स्त्रियोंको किसी प्रकारसे सूचना देकर जाना चाहिये।

२२ जिस स्थानपर स्त्रियाँ नहाती हैं या जिस रास्तेसे स्त्रियाँ ही जाती हैं, उधर नहीं जाना चाहिये।

२३ भूलसे अपना पैर या धक्का किसीको लग जाय तो उससे क्षमा माँगनी चाहिये।

२४ कोई आदमी रास्ता भूल जाय तो उसे ठीक रास्तेपर डाल देना चाहिये, चाहे ऐसा करनेमें स्वयंको कष्ट भी क्यों न हो।

२५ दूसरोंकी सेवा इस भावसे नहीं करनी चाहिये कि उसके बदलेमें कुछ इनाम मिलेगा, सेवा जब निष्काम-भावसे की जायगी, तभी सेवाका सच्चा आनन्द प्राप्त हो सकेगा।

२६ भगवत्प्रार्थनाके समय आँखें बंद रखकर मनको स्थिर रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये और उस समय 'भगवान्के चरणोंमें बैठे हूँ' ऐसी भावना अवश्य होनी चाहिये।

२७ किसी स्थानमें जायँ, जहाँ अपना आदर-सत्कार हो और अपने साथ कोई मित्र या अतिथि हो तो उसे भूल न जाना चाहिये, प्रत्युत उसे भी अपने आदर-सत्कारमें सम्मिलित कर लेना चाहिये।

सत्कारसारसर्वस्व—भगवत्प्राप्ति

सत्कार-समन्वित जीवनचर्याका अन्तिम लक्ष्य है—भगवत्प्राप्ति। वास्तवमें आत्मा ईश्वरका अंश होनेके कारण सच्चिदानन्दस्वरूप है, परंतु सत्कारके पदार्थोंसे तादात्म्य हो जानेसे और उसके गुण-धर्मको अपना मान लेनेके कारण वह जीवभावको प्राप्त कर लेता है, ससारी बन जाता है। ऐसी अवस्थामें आत्माके कल्मषको स्वच्छ करनेके लिये अपेक्षित सत्कारोंकी निरन्तर आवश्यकता है। यह कार्य व्यक्ति स्वयं कर-सकता है। अपना उद्धार मनुष्य स्वयं करता है, उसे किसी अन्यपर आश्रित होनेकी आवश्यकता नहीं। श्रीमद्भगवद्गीता (६।५) में भगवान्ने कहा है—

उद्धेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥

व्यक्ति अपने द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयको अधोगतिमे न डाले, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और स्वय ही अपना शत्रु है ।

अनादिकालसे जीवके साथ उसक अपने पूर्वजन्मक शुभ-अशुभ कर्मोंके अनुसार शुद्ध-अशुद्ध वासनाएँ जुड़ी रहती हैं। मनुष्य सत्कर्मनुष्ठान करता है, इससे उसे पुण्य तो होता है, पर साथ ही शुद्ध वासनाएँ भी उसके साथ सलग्न हो जाती हैं। इसी प्रकार अशुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे दुःख और मलिन वासनाओंका जन्म होता है। मलिन वासनाओसे उसके अन्त करण और बाह्यकरण प्रभावित हो जाते हैं अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त अशुद्ध हो जाते हैं। अत व्यक्ति अपने आत्मोद्धारके लिये किये जानेवाले सत्कर्मोंको छोड़कर असत्-मार्गको ग्रहण कर लेता है, जो उसके जन्म-मरणके बन्धनका कारण बनता है। अत जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये तथा अपना कल्याण करनेके लिये अन्त करण और बाह्यकरणोंके सस्कारकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसीलिये आचार-विचार, यज्ञ तीर्थ-यात्रा, दान, व्रत एवं उपवास आदि तथा विभिन्न शास्त्रोक्त सस्कार अन्त करण तथा बाह्यकरणोंको पवित्र करनेके साधन हैं ।

वस्तुतः सच्चिदानन्दस्वरूप जीवात्माको अपन स्वरूपम अवस्थित रहनेके लिये अपने शास्त्रोमे कर्म उपासना और ज्ञानका मार्ग निर्देशित किया है, किन्तु इसी जीवनमे भगवत्प्राप्तिका एकमात्र सरल उपाय है—'भगवच्छरणार्थिन्दकी ध्रुवानुस्मृतिरूप रागात्मिका भक्ति।' यह रागात्मिका भक्ति क्या है? हमारे जीवनके सम्पूर्ण कार्य-कलाप भगवान्की प्रसन्नताके लिये तथा भगवान्की प्रीति प्राप्त करनेके लिये होने चाहिये। हम एक क्षणके लिये भी भगवान्की ध्रुवानुस्मृतिसे विलग न हों।

भगवत्प्रेमी भक्तो अपने इष्टदेवका क्षणभरका वियोग भी असह्य होता है। अत नित्य-निरन्तर अपने इष्टके प्रति

उसकी सेवा-पूजा-आराधना चलती रहती है। इसके बदलेमे उसे अपने आराध्यसे कुछ चाहिये नहीं। वह तो अपने आराध्यके सुखमे सुखी, पसन्नतामे प्रसन्न रहता है। वह मात्र अपने आराध्यकी प्रीति और प्रेमका आकाङ्क्षी होता है। इस प्रकारके साधक निष्काम होते हैं। वे भगवान्से कोई लौकिक वस्तु प्राय नहीं माँगते परन्तु सामान्यतः ससारमे अज्ञान-परवश मनुष्य स्वाभाविक रूपमें भौतिक सुखोंकी आकाङ्क्षा रखते हैं। लौकिक सुख-सुविधाओंके प्रति उनके मनमे आकर्षण रहता ही है। यह आकर्षण सत्सङ्ग, भगवद्भक्ति और उपासनासे ही समाप्त होता है। अत पुराण और शास्त्र सम्पूर्ण उपासनाका सविस्तार वर्णन करते हैं। इसमे उनका तात्पर्य यही है कि सासारिक सुखामे और भौतिक वस्तुआमे प्रीति रखनेवाले लोग भी किसी प्रकार भगवदनुसृख तो हो जायें। भगवान्से उनका सम्बन्ध तो जुड़े। उन्हें भगवदाराधनसे लौकिक सुखोंकी प्राप्ति तो होगी ही, पर जब साथ ही सत्सङ्ग आदिके द्वारा भगवत्सत्त्वका ज्ञान हो जानेपर क्षणभरमे भगवत्प्राप्तिकी सम्भावना भी प्रबल हो जायगी, तब उनका आत्मकल्याण भी हो सकेगा। परन्तु यह स्थिति भी साधनोकी अपेक्षा भगवान्की कृपासे ही सम्भव है भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये भगवान्की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। इसके लिये हमे भगवान्की आज्ञाके अनुरूप आचरण करनेका सङ्कल्प लेना होगा तथा भगवान्के चरणामें अपने कार्पण्यका निवेदन और आत्मसमर्पण करना होगा। शरणागतिके छ प्रकार बतलाये गये हैं—(१) भगवान्के सर्वथा अनुकूल बननेका सङ्कल्प (२) प्रतिकूलताका अभाव, (३) प्रभुसे रक्षा-प्राप्तिमे विश्वास, (४) रक्षकके रूपमे उनका वरण करना, (५) अत्यन्त दैन्यकी भावना तथा (६) पूर्ण आत्मसमर्पण।

आनुकूल्यस्य सङ्कल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वासी गोतृत्ववर्णनं तथा ।

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागति ॥

—राधेश्याम खेमका

प्रसंग

ब्रह्मर्षि वसिष्ठ और संस्कारतत्त्व-विमर्श

सदाचार, धर्मचरण, ज्ञान, वैराग्य, तप, क्षमा और सहिष्णुताके प्रतिमान महर्षि वसिष्ठका नाम सर्वविश्रुत है। ये ब्रह्माजीके मानसपुत्र तथा भगवान्‌के अनन्य भक्त हैं। वेदो तथा पुराणैतिहास आदिमें इनका पावन चरित्र वर्णित हुआ है। योगवासिष्ठमें महर्षि वसिष्ठजीने अपने आभिर्भावकी बात बताते हुए श्रीरामजीसे कहा— 'रघुकुलभूषण राम! पिताजी (ब्रह्माजी) ने मुझे आविर्भूत कर अपने कमलासनपर बैठाकर कहा—वत्स! तুম मेरे ही सदृश, मेरे आत्मरूप हो, तুম प्राणियोपर अनुग्रह

वर्षिष्ठ गृहस्थ-धर्मके अदश हैं। देवी अरुन्धती इनकी धनपत्नी हैं, निम्नका पतिव्रत पतिव्रताओंके लिये मदा हो अनुकणीय रहा है। सत्परिणाम-फलमें महर्षि वसिष्ठजीके साथ देवी अरुन्धती भी सदा विराजमान रहती हैं।

महर्षि वसिष्ठजीने अपने तपोरत्न एवं ज्ञानमन्त्रा प्रनाम वैदिक मन्त्रोंका दर्शन किया, इसीलिये ये मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेदके सवम मण्डलके मन्त्रोंका दर्शन आपको हा कृपासे प्राप्त हुआ, इसीलिये यह मण्डल 'वासिष्ठमण्डल' कहलाता है, इस मण्डलमें अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंकी स्तुतियाँ हैं तथा उन देवताओंसे महर्षि नार-नार यह प्रार्थना की है कि आप हम सभीका सदा कल्याण करें—

'यूष पात स्वस्तिभि सदा न ॥'

(ऋ० ७।१।२०)

इस प्रकार सबका हितचिन्तन, सबका कल्याण तथा सबका पारमार्थिक कल्याण करना हा महर्षि वसिष्ठजीका मूल उद्देश्य रहा है। मृत्युनिवारक अमृतमन्त्र ('अमृतं यजामहे' ऋ० ७।११।२२) भी हमें वसिष्ठजीके कृपासे प्राप्त है।

इसके साथ हा धर्मशास्त्रीय मन्त्रोंके लिये महर्षि वसिष्ठधर्मसूत्र तथा वसिष्ठसंहिता इत्यादि ग्रन्थोंका बड़ा हा हितकर है। इनके लिये महर्षि वसिष्ठजी कहते हैं कि जो ये ग्रन्थ पढ़ेगा, उसे अमृत हा मिलेगा। (ऋ० १।३।१)। महर्षि वसिष्ठजीके धर्मका मूल धर्म है कि जो धर्म पढ़ेगा, उसे अमृत हा मिलेगा। (ऋ० १।३।१)। महर्षि वसिष्ठजीके धर्मका मूल धर्म है कि जो धर्म पढ़ेगा, उसे अमृत हा मिलेगा। (ऋ० १।३।१)।

करनेके लिये भूलोकमें जम्बूद्वीपके मध्यभागमें स्थित भारतवर्षमें जाओ, वहाँ जो लोग कर्मकाण्डपरायण हों, उन्हें कर्मकाण्डके क्रमसे शिक्षा देना और जो लोग विवेकशील, विरक्तचित्त तथा महानुद्धिमान् हों, उन्हें परमानन्ददायक ज्ञानका उपदेश करना। श्रीराम! तदनुसार मैं भूलोकमें निवास कर रहा हूँ और जबतक यह सृष्टि-परम्परा रहेगी तबतक यहाँ रहूँगा।

इस प्रकार धर्मकी मर्यादा ज्ञानोपदेश, आचार-परम्पराके संरक्षण और संस्कारोंकी मर्यादा स्थापन करनेके लिये ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीका भूलोककर्म अवतारण हुआ। महर्षि

तो
के
से
उस
। है,
वित
ग जो
कसे)

१९-२१)
महिमा
करण हैं।
सौदासको
तलाया है
न्याणकारी
गये नहीं।
नमस्कार
युगे स्वप्न
अशुभोका

ते।
त॥
त॥

* इनके अविर्भावकी अनेक कथाएँ हैं वहाँ ये ब्रह्माजीके प्रमाणोंके द्वारा ही प्रमाणित हुए हैं।
 उक्त कहे गये हैं कल्याणसे सभी कथाएँ सत्य हैं।

आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सह षड्भिरङ्गै ।
छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा ॥

(वसिष्ठपरमवृत् ६।३)

महर्षि वसिष्ठने ओषधैर्देहिक क्रिया-संस्कारकी अवश्यकरणीयताका प्रतिपादन करके श्राद्धकर्मके विवरणमें बताया है कि श्राद्धमें दौहित्र (लड़कीका पुत्र), कुतपकाल (दिनमें ११ बजकर ३६ मिनटसे १२ बजकर २४ मिनटतकका समय) तथा तिल-ये तीन अत्यन्त पवित्र हैं और बाह्याभ्यन्तर शौच, क्राधशून्यता तथा जल्दबाजी न करना-ये तीन बातें अत्यन्त प्रशंसनीय हैं—

त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र कुतपस्तिला ।

त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ॥

(वसिष्ठपरमवृत् ११।३२)

वसिष्ठजीने संस्कार-सम्पन्नताको अति आवश्यक बताया है और वसिष्ठस्मृतिमें उन्होंने संस्कारविधि-विधानका विस्तारसे वर्णन किया है। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण तथा उपनयन-संस्कारोंका उसमें विशेष वर्णन हुआ है। वे बताते हैं कि चार मासमें निष्क्रमण-संस्कार करना चाहिये। बालकको घरसे बाहर ले जाकर सूर्यमण्डलमें नारायणका ध्यान करते हुए सूर्यमन्त्रोंका जप करना चाहिये और बालककी रक्षा तथा उसमें ज्ञानज्योतिर्को प्रतिष्ठा करानेके लिये उसे सूर्यदर्शन कराना चाहिये—

‘कुमारमीक्षयेद्भानुं जपन् वै सूर्यदेवतम् ॥’

(वसिष्ठस्मृति ३।६)

बालकका अन्नप्राशन-संस्कार छठे मासमें करना चाहिये—

‘अथान्नप्राशनं कुर्यात् षष्ठे मासि विधानतः ।’

(वसिष्ठस्मृति ३।९)

आठवें मासमें विष्णुपूजन तथा तीसरे वर्षमें चूड़ाकरण-संस्कारकी प्रक्रिया वर्णित है। वसिष्ठजी बताते हैं कि जन्मसे आठवें या आधानकालसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणबालकका यज्ञोपवीत-संस्कार करना चाहिये—

आधानादष्टमे वर्षे ब्राह्मणस्योपनायनम् ।

जन्माष्टमे वा कर्तव्यम् ॥

(वसिष्ठस्मृति ३।३७)

तदनन्तर विस्तारसे यज्ञोपवीत-संस्कारकी विधि वर्णित है और ब्रह्मचर्याश्रमके कर्तव्यों और ब्रह्मचारीके दैनिक आचारोंका वर्णन है। ब्रह्मचारीको चाहिये कि वह विद्याध्ययन कर गुरुकी आज्ञासे स्नातक व्रताका सम्पादन करे और समावर्तन-संस्कारके बाद नवीन वस्त्राभूषणोंको धारणकर चापस घरेमें आये। यदि वह विरक्त होना चाहे तो निवृत्तिमार्गका आश्रयणकर वृत्तिकी ओर प्रस्थान करे और यदि गृहस्थाश्रममें रुचि हो तो विवाहकर गृहस्थधर्मका पालन करे—

‘विरक्तं प्रव्रजेद्विद्वाननुरक्तो गृहे-विशेत् ॥’—

(वसिष्ठस्मृति ४।१)

इसके अनन्तर महर्षि वसिष्ठजीने विस्तारसे विवाह-संस्कारका विधान बतलाया है। पातिव्रत्य-धर्मकी महिमा बताते हुए वे कहते हैं कि शील (सदाचारका परिपालन) ही स्त्रीका प्रथम कर्तव्य है और पति ही उसका देवता, बन्धु तथा परम गति है, उसकी आज्ञाके उल्लंघनसे स्त्रीको नरककी प्राप्ति होती है—

शीलमेव तु नारीणां प्रधानं धर्मं उच्यते ॥

पतिर्हि दैवतं नार्यां पतिर्बन्धुः पतिर्गतिः ॥

तस्याज्ञा लङ्घयित्वैव नारी नरकमाप्नुयात् ।

।

(वसिष्ठस्मृति ५।१-३)

आचार्य वसिष्ठजीने जिस प्रकार संस्कारोंद्वारा शरीर-शुद्धिका विधान बताया है, ऐसे ही द्रव्यशुद्धि तथा भावशुद्धिपर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है। वे अन्तःकरणकी शुद्धिको ही मुख्य शुद्धि मानते हैं तथा आध्यात्मिक संस्कारोंको पारमार्थिक कल्याणका मुख्य हेतु बताते हैं। उनके द्वारा श्रीरामको उपदिष्ट श्रीयोगवासिष्ठ आध्यात्मिक संस्कारोंके प्रतिपादनका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है। महर्षि वसिष्ठजी श्रीरामसे कहते हैं—‘शमं विचारं, सतोप और सत्संगति—ये ही चारो मनुष्योंके लिये भवसागरसे तरनेके साधन हैं। मोक्षके द्वारपर निवास करनेवाले ये चार द्वारपाल हैं। इनमें सतोप परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और शम परमोत्कृष्ट सुख है जिन्होंने इनका भलीभाँति सेवन किया, समझना चाहिये कि वे मोहजालसे परिपूर्ण भवसागरसे पार हो गये। इनमेंसे एक ही साधनका

अभ्यास हो जानेपर शेष तीनों भी अभ्यस्त हो जाते हैं—

'एकस्मिन् वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वश यत ॥'

(योगवासिष्ठ)

अपने एक महत्त्वपूर्ण उपदेशमें महर्षि वसिष्ठ सावधान करते हुए कहते हैं—

धर्मं धरत माऽधर्मं सत्यं वदत नानृतम् ।

दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं परं पश्यत माऽपरम् ॥

(वसिष्ठस्मृति ३०।१)

उपदेशका भाव यह है कि धर्मका ही आचरण करो—अधर्मका नहीं, सदा सत्य ही बोलो—असत्य मत बोलो दूरदर्शी बनो अर्थात् सोच-विचारकर विवेकपूर्वक धर्माधर्मका निर्णय करो, ह्रस्व अर्थात् सकीर्ण न बनो, उदार बनो। जो परसे भी परात्पर तत्त्व है, उसी तत्त्वपर सदा दृष्टि रखो, तदतिरिक्त अर्थात् परमात्मासे भिन्न मायामय किसी भी वस्तुपर दृष्टि मत रखो।

महर्षि वसिष्ठ सूर्यवशी राजाओंके कुलगुरु तथा पुरोहित रहे हैं। अतः उन्होंने ही इस राजवंशके राजाओंके सस्कार करवाये तथा राज्यसंचालनकी शिक्षा-दीक्षा प्रदान की। महर्षि वसिष्ठजीके साथ ही महर्षि वामदेव तथा महामुनि विश्वामित्रजीका भी सूर्यवंशसे विशेष सम्बन्ध रहा है। ब्रह्माजीने जब वसिष्ठजीको सूर्यवंशी राजाओंका पौरोहित्य करनेकी आज्ञा दी, तब इन्होंने उस कार्यमें हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्माजीने समझाया कि इसी वंशमें आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका अवतार होनेवाला है, तब इन्होंने सहर्ष पौरोहित्य-कर्म स्वीकार कर लिया।

महर्षि वसिष्ठजीने गो-सेवाके सस्कारको बहुत ही महत्त्वका बताया है। इनके आश्रममें सुरभि-पुत्री नन्दिनी नामक गौ रहती थी। देवी अरुन्धतीजीके साथ ये स्वयं गोमाताकी सेवा किया करते थे। देवी अरुन्धती शील और शक्तिमें महात्मा वसिष्ठजीके समान ही थीं—

'समानशीला दीर्घेण वसिष्ठस्य महामनः ।'

(महा०, अनु० १३०।२)

एक बार देवताओं तथा ऋषि-महर्षियोंने देवी अरुन्धतीके पास जाकर पूछा—भद्रे! हम आपके मुँहसे धर्मका रहस्य

सुनना चाहते हैं, उसे बतानेकी कृपा करो।

इसपर देवी अरुन्धतीने उन्हें गौकी महिमा ही बताया और कहा—सबरे उठकर कुश और जल हाथमें लेकर गौओंके बीचमें जाय। वहाँ गौओंके सींगपर जल छिड़के और सींगसे गिरे हुए जलको अपने मस्तकपर धारण करो। साथ ही उस दिन निराहार रहे—ऐसे पुरुषको जो धर्मका फल मिलता है, उसे सुनो—तीनों लोकोंमें सिद्ध, चारण और महर्षियोंसे सेवित जो कोई भी तीर्थ सुने जाते हैं, उन सबमें ज्ञान करनेका जो फल मिलता है, वही फल गायोंके सींगके जलसे (शृङ्गोदकसे) अपने मस्तकको सँचनेसे प्राप्त होता है—

कल्पमुत्थाय गोमध्ये गृह्य धर्मान् सहोदकान् ।

निषिञ्चेत गवा शृङ्गे मस्तकेन च तज्जलम् ॥

प्रताच्छेत् निराहारस्तस्य धर्मफलं भृशम् ।

श्रूयन्ते यानि तीर्थानि त्रिषु लोकेषु कानिचित् ॥

सिद्धचारणजुष्टानि सेवितानि महर्षिभिः ।

अभिषेक समस्तेषां गवा शृङ्गोदकस्य च ॥

(महा० अनु० १३०।९—११)

महर्षि वसिष्ठजी तो पग-पगपर गोसेवाकी महिमा बताते हैं। पुराणामें इस सम्बन्धमें अनेक प्रकरण हैं। महाभारतके अनुशासनपर्वमें इन्होंने इक्ष्वाकुवंशी राजा सौदासको बड़े विस्तारसे गोसेवा तथा गोदानका महत्त्व बतलाया है और कहा है कि गौओंका नाम-कीर्तन बड़ा कल्याणकारी है। अतः उनका नाम-कीर्तन किये बिना सोये नहीं। उनका स्मरण करके ही ठठे और सबरे-शाम उन्हें नमस्कार करो, इससे मनुष्यको पुष्टिकी प्राप्ति होती है। यदि बुरे स्वप्न दिखायी दे तो गोमाताका नाम ले, इससे सभी अशुभोका निवारण हो जाता है—

नाकीर्तयित्वा गां सुप्यात्तासां सम्पुत्र्य चोत्पतेत् ।

सायप्रातर्नमस्येच्च गास्ततः पुष्टिमाप्नुयात् ॥

अनिष्टं स्वप्नमालक्ष्य गां नरः सम्प्रकीर्तयेत् ॥

(महा० अनु० ७८।१६-१८)

इस प्रकार ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीका ब्रह्मज्ञान आचार-निरूपण और उनके उपदेश बड़े ही कल्याणकारी तथा भगवान्की आरंभ ले जानेवाले हैं।

महर्षि गौतम और उनकी संस्कार-निष्ठा

प्राचीनतम धर्माचार्यों में महर्षि गौतमका नाम बड़े ही आदरसे लिया जाता है। आचार्य याज्ञवल्क्यने अपनी स्मृतिमें यह निरूपित किया है कि धर्म और सदाचार-मीमांसाके प्रतिपादन तथा परिपालनमें महर्षि गौतम विशेषरूपसे प्रतिष्ठित हैं (याज्ञ०स्मृ० १।५)। पुराणोंमें निर्दिष्ट है कि महर्षि गौतम ब्रह्माजीकी मानसी-सृष्टिसे उद्भूत हैं और देवी अहल्या इनकी पत्नी हैं। महर्षि गौतमका चरित्र अत्यन्त दिव्य तथा तप पूत साधनासे परिपूर्ण है, सर्वभूतहित-चिन्तन ही इनकी साधनाका परमोद्देश्य रहा है। ये भगवान्‌के अत्यन्त प्रिय पात्र रहे हैं। सनातनधर्मकी मर्यादाके स्थापन तथा उसके परिपालनमें ही इनका समूचा जीवन अनुस्यूत रहा है। दीर्घकालीन सन्ध्योपासना तथा भगवती गायत्रीकी आराधना इनका अभिष्ट रहा है। महाभारतमें उल्लेख है कि महर्षि गौतमने पारियात्र पर्वतपर साठ हजार वर्षोंतक तपस्या की थी और इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर साक्षात् धर्म इनके आश्रमपर पधारे थे। महर्षि गौतम-जैसा त्याग वैराग्य तप धर्माचरण तथा सस्कारित जीवन अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता। ये न्याय-दर्शनके आचार्य भी हैं। महर्षि गौतमने धमतत्त्वकी मुख्य भाना है और इसी धमतत्त्वका निरूपण करनेके लिये उन्होंने अनेक सूत्रोंकी रचना की है जिसमें जीवन कैसे आचारनिष्ठ तथा सस्कार-सम्पन्न हो और कैसे उस भगवद्भावसे अनुप्राणित किया जा सके—इन तथ्याका बड़ी ही सूक्ष्मरीतिसे निरूपण किया

गया है। ये सूत्र उन्हींके नाम अर्थात् 'गौतमधर्मसूत्र' नामसे प्रसिद्ध हैं। इस धर्मसूत्रका सम्बन्ध विशेषरूपसे सामवेदसे बताया जाता है। आचार्य हरदत्त तथा आचार्य मस्करी आदि द्वारा इस धर्मसूत्रपर महत्त्वपूर्ण संस्कृत भाष्य हुए हैं। इस धर्मसूत्रमें छोटे-छोटे २९ अध्याय हैं और अध्यायोंके अन्तर्गत सूत्र हैं, जो बड़े ही उपयोगी और जीवनमें काम लाने योग्य हैं। महर्षि गौतमने अपने सूत्रमें अनेक बातोंका निरूपण किया है, किन्तु यहाँपर उनकी सस्कार-निष्ठाके प्रतिपादनको संक्षेपमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

महर्षि गौतमने अपने धर्मसूत्रके प्रारम्भमें ही आचारका निरूपण किया है और आचारकी मर्यादामें वे बताते हैं कि वेद ही धर्माचारका मूल है—'वेदो धर्ममूलम्'। तदनन्तर गृहस्थधर्मसम्बन्धी मुख्य सस्कार-कर्मोंका निरूपण करते हुए महर्षि बताते हैं कि गृहस्थको नित्य देव, पितृ मनुष्य आदि पञ्चमहायज्ञोंको करना चाहिये और अतिथि, बालक रोगी, गर्भिणी स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री, वृद्ध तथा बच्चाको भोजन करानेके बाद ही भोजन करना चाहिये—

'भोजयेत् पूर्वमतिथिकुमारव्याधितगर्भिणी-
सुवासिनीस्थविरान् जघन्याश्च।' (गौतमधर्मसूत्र अ० ५)

महर्षि गौतम सदाचरण आदिमें किसका अनुकरण किया जाय इसे बताते हुए कहते हैं—जिस कर्मको आत्मज्ञानी वृद्धजन, विनयसम्पन्न दम्भ लोभ, मोहसे रहित तथा वेदके जाननेवाले विद्वान् करनेयोग्य कर्तव्य बताय उसी कर्मको करे, अन्यको नहीं अर्थात् मनमाना कर्म न करे—

'यच्चात्मवन्तो वृद्धा सम्यग्बिनीता दम्भलोभ-
मोहवियुक्ता चेदविद आचक्षते तत्समाचरेत्।' (गौतमधर्मसूत्र अ० ९)

महर्षि गौतम बताते हैं कि व्यक्तिको चाहिए कि वह सत्यके सस्कारसे अनुप्राणित रहे, श्रेष्ठजनके आचारका परिपालन करे, अहिंसाव्रतपरायण रहे मृदुव्यवहार रखे सत्सङ्कल्पकी पूर्णतामें दृढतासे लगा रहे इन्द्रियापर निग्रह रखे दान-धर्मका पालन करे तथा शील एव विनयसे सम्पन्न रहे—

'सत्यधर्मा आर्यवृत्त' अहिंसा मुहुदुहकारि अपनो नित्य सम्बन्ध बना लेता है। इस प्रकार महर्षि दमदानशील०।' (गौतमधर्मसूत्र अ० १)

महर्षि गौतमने गोसेवाको धर्मसेवनका सर्वोपरि सहज उपाय बताया है और विस्तारसे गौकी महिमा निरूपित की है। उन्होंने गौके विश्वरूपका वर्णन करते हुए गौके शरीरमें सभी देवताओं तथा तीर्थोंका निवास बताया है—(बृहद् गौतमस्मृति अ० १०)। वृषभको पितारूप तथा गौको मातृरूप बताते हुए उन्होंने कहा है कि इनको पूजा करनेसे माता-पिताकी भी पूजा हो जाती है—

पितरो वृषभाज्ञेया गावो लोकस्य मातर ।
तासा तु पूजया राजन् पूजिता पितृमातर ॥

(बृहद्गौतमस्मृति १३।२२)

महर्षि गौतमने सस्काराका तो विस्तारसे निरूपण किया ही है, किंतु इनकी सस्कारोपर विशेष निष्ठा दिखलायी पड़ती है, इसीलिये इन्होंने ४८ सस्कारोंकी गणना की है जो अन्य आचार्योंकी गणनासे अधिक है। इनमें गर्भाधानादि सस्कार तो हैं ही २१ सस्कार और बताये हैं, जो सात पाकयज्ञ, सात हविर्यज्ञ तथा सात सोमयज्ञके रूपमें निर्दिष्ट हैं, इन सबको मिलाकर सस्कारोंकी संख्या चालीस हो जाती है। महर्षि गौतमने स्थूल करणोंके साथ-ही-साथ सूक्ष्म करणोंके सस्कारको भी आवश्यक बताया है, इसके लिये उन्होंने आठ सस्कार और गिनाये हैं, जिन्हें वे आत्मगुण नामसे प्रतिपादित करते हैं, 'अष्टावात्मगुणा ।' वे आठ आत्मगुण इस प्रकार हैं—

'दया सर्वभूतेषु क्षान्तिर्नसूया शौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्मृहेति।' अर्थात् दया, क्षान्ति, अनसूया, शौच, अनायास, मङ्गल, अकार्पण्य तथा अस्मृहा—ये आठ आत्मगुण नामक सस्कार हैं। महर्षि गौतम बताते हैं कि गर्भाधानादि चालीस सस्कारोंसे स्थूल शरीरका सस्कार हो जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीरके सस्कारोंके लिये सात्त्विक भावोंकी प्रतिष्ठा, अन्तःकरणके मेलका अपसारण तथा पञ्चम पुरुषार्थरूप भगवत्सम्बन्ध होना आवश्यक है, तभी जीवका वास्तविक प्रयोजन सिद्ध होता है। स्थूल सस्कारोंसे जीवम योग्यता प्राप्त होती है और वह धीरे-धीरे अन्तःकरणको पवित्र करता हुआ भगवान्से

कल्याणकर है। उन्होंने जो दया आदि आठ आत्मगुणरूपी सस्कार बताये हैं, उनका अन्यत्र भी पारिभाषिक रूपसे निर्देश हुआ है। महर्षि अत्रि तथा आचार्य बृहस्पतिने भी किञ्चित् नामान्तरसे इन्हें परिभाषित किया है, अति महत्त्वका होनेसे उसे यहाँ समग्ररूपसे दिया जा रहा है—

(१) दया—सम्पूर्ण चराचर जगत्में तथा सभी प्राणियोंमें अपने समान ही सुख-दुःखकी प्रतीति करते हुए सबमें आत्मभाव—परमात्मभाव रखकर दूसरेके श्रेय तथा कल्याणके लिये प्रसन्नतापूर्वक जो व्यवहार निरन्तर किया जाता है—इस प्रकारका समग्र वर्तन 'दया' कहा गया है—
आत्मवत्सर्वभूतेषु यद्धिताय शिवाय च।

वर्तते सततं हृष्टं कृत्वा ह्येषा दया स्मृता ॥

(२) क्षमा—दूसरेके द्वारा बाह्य शरीरमें तथा अन्तःशरीरमें दुःख पहुँचानेपर भी प्रतीकारस्वरूप न तो कोप करना और न मारनेकी चेष्टा करना—ऐसा भाव क्षमा कहा गया है अर्थात् किसी भी प्रकारसे न तो स्वयं उद्विग्न होना और न दूसरेको उद्वेलित करना—इस प्रकार समतामें स्थित रहनेका भाव 'क्षमा' है—

बाह्ये चाभ्यन्तरे चैव दुःख उत्पादिते परे ।

न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता ॥

(३) अनसूया—वेदज्ञान आदि सदगुणोंमें महिमा-बुद्धिके कारण घृत और चौंय आदि दुर्गुणोंसे युक्त व्यक्तिको पीड़ित न करना, अल्पगुणोंकी भी बहुत अधिक प्रशंसा करना तथा दूसरेके दोष-दर्शनमें प्रीति न रखना—इस प्रकारके भावको 'अनसूया' कहा गया है—

न दुर्गुणान् गुणैर्हन्ति स्तौति भन्दगुणानपि ।

नान्यदोषेषु रमते साऽनसूया प्रकीर्तिता ॥

(४) शौच—अभक्ष्यभक्षणका परित्याग, निन्दित व्यक्तियोंका ससर्ग न करना तथा स्वधर्ममें स्थित रहना—इस प्रकारका भाव-सस्कार 'शौच' कहलाता है—

अभक्ष्यपरिहारश्च ससर्गश्चाप्यनिन्दितैः ।

स्वधर्मेषु व्यवस्थानं शौचमेतत्प्रकीर्तितम् ॥

(५) अनायास—जिस विहित कर्मके द्वारा भी

शरीरको अत्यन्त कष्ट प्राप्त होता हो, ऐसे कर्मको अधिक न करना अथवा उसका वर्जन करना अर्थात् सहजभावसे जो आसानीपूर्वक किया जा सके, उसे करनेका भाव 'अनायास' कहलाता है—

शरीर पीड्यते येन शुभेनापि च कर्मणा।

अत्यन्त वर्जयेत्तत्तु सोऽनायास प्रकीर्तितः ॥

(६) मङ्गल—श्रेष्ठ व्यक्तियाका तथा शास्त्रमर्यादित आचरणका नित्य व्यवहार और निन्दनीय आचरणका परित्याग—इसे तत्त्वज्ञानी ऋषियोंके द्वारा 'मङ्गल' कहा गया है—

प्रशस्ताचरण नित्यमप्रशस्तविवर्जनम्।

एतद्धि मङ्गल प्रोक्तमुपिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

(७) अकार्पण्य—'प्रत्येक दिन दान देना कर्तव्य है'—यह समझकर अपने स्वल्पमसे भी अन्तरात्मासे प्रसन्न होकर प्रयत्नपूर्वक यत्किंचित् भी देना—यह भाव—संस्कार 'अकार्पण्य' कहलाता है—

स्तोकादपि हि दातव्यमदीनेनान्तरात्मना।

अहन्यहनि यत्किंचित्तदाकार्पण्यमुच्यते ॥

(८) अस्पृहा—व्यक्तिको चाहिये कि वह विषयोंके सेवनमें सदा ही असतोषका वर्जन करे अर्थात् विषयोंके सेवन न करनेमें सतुष्ट रहे, बिना यत्न किये जो प्राप्त है,

उसीमें सतोष रखे और पदव्ययकी अभिलाषा न रख—इस प्रकारकी भावनाको विद्वानोंने 'अस्पृहा' कहा है—

विवर्जयेदसतोष विषयेषु सदा नर।

परद्रव्याभिलाष च सास्पृहा कथ्यते युधे ॥

इस प्रकार आठ आत्मगुणोंसे संस्कारित होनेको महर्षि गौतमजीने विशेष महत्त्व दिया है और बताया है कि जिसके गर्भाधानादि चालीस संस्कार नहीं होते और जो आठ आत्मगुणात्मक संस्कारोंसे सम्पन्न नहीं है, उसे कुछ फल प्राप्त नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ है, किंतु जो इन संस्कारोंसे संस्कृत होता है, वह ब्रह्मलोकमें वास करता है और ब्रह्म-सायुज्यको प्राप्त करता है—

'यद्यैते च चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणा न स ब्रह्मण सायुज्यं सात्त्विक्यं च गच्छतीति।'

इसी भावको महर्षि अत्रिजी अत्रिसंहितामें बताते हुए कहते हैं—इन दया आदि अष्ट संस्कारपुक्त लक्षणोंसे सम्पन्न सद्गुरुहृत् द्विज अपने उत्तम आचरणसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता—

यश्चैतैर्लक्षणैर्युक्तो गृहस्थोऽपि भवेद् द्विज।

स गच्छति परं स्थानं जायते नेह वै पुनः ॥

(अत्रिसंहिता ४२)

महर्षि वेदव्यास-प्रतिपादित संस्कार-मीमांसा

महर्षि वेदव्यासजी भगवान्के चौबीस अवतारोंमें परिगणित हैं। अतः भगवान्के अवतारणके जो भी प्रयोजन हैं

वेदव्यासजीमें उन सबकी प्रतिष्ठा स्वाभाविक है, वे वाङ्मयावतार कहे जाते हैं। वेदव्यासजी वसिष्ठजीके प्रपौत्र शक्ति ऋषिके पौत्र, पराशरजीके पुत्र तथा महाभागवत शुकदेवजीके पिता हैं। वेदज्ञानका प्रसार तथा वेदज्ञानका आख्यानशैलीमें पुराणोंमें प्रतिपादन—यह वेदव्यासजीका अपूर्व कौशल है। वेदसंहिताका ऋक्, यजु, साम तथा अथर्व—इन चार रूपोंमें उनके ही द्वारा विभाजन हुआ और अठारह पुराणों तथा उपपुराणोंके रचयिता भी वे ही हैं। महाभारत—जैसा विशाल ग्रन्थ हमें उन्हींकी कृपासे प्राप्त हुआ जिसके विषयमें प्रसिद्ध है कि 'यत्र भारते तत्र भारते' अर्थात् जो महाभारतमें नहीं कहा गया है वह भारतवर्षमें अन्य किसीके भी द्वारा नहीं कहा गया है। इसके साथ ही

वेदान्तका आर्ष ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र व्यासजीने हमे प्रदान किया है। इस प्रकार समस्त विद्यार्थ, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य प्रदान करनेवाले व्यासजीका हमपर महान् उपकार है।

महर्षि वेदव्यासजीकी समस्त जीवनचर्या धर्म, सदाचार, ज्ञान, वैराग्य, तप, सतोष, अपरिग्रह आदिपर प्रतिष्ठित रही है और इन्हींकी प्रतिष्ठाके लिये उन्होंने अवतार धारण किया। उन्होंने अपने वाङ्मयद्वारा इन सभी बातोंको बतलाया तथा स्वयं अपने जीवनमें उतारकर दिखलाया है। वेदो तथा ब्रह्मसूत्रमें उन्होंने शुद्ध परमात्मतत्त्वका निरूपण कर ज्ञानमार्ग तथा कर्ममार्गका उपदेश दिया है, वहाँ पुराणोंमें सम्पूर्ण आचारधर्मका निरूपण किया है। नित्य, नैमित्तिक विधिप्रतिपादित कर्मों तथा निष्काम कर्मकी जैसी मीमांसा वेदव्यासजीने प्रस्तुत की है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनके द्वारा रचित धर्मशास्त्रके दो मुख्य ग्रन्थ हैं, जो इन्हींके नामसे प्रसिद्ध हैं। यथा—१-व्यासस्मृति तथा २-लघुव्याससहिता।

वेदव्यासजीकी मान्यता है कि भगवान्की प्राप्तिके लिये अन्त करणकी शुद्धि परमावश्यक है और इस शुद्धिमें मुख्य हेतु है व्यक्तिका अन्तर्बाह्य—सभी प्रकारसे शुद्ध पवित्र एवं सस्कारसम्पन्न होना। इसीलिये वेदव्यासजीने अन्त तथा बाह्यकी शुद्धिके लिये सस्कारोंसे सस्कृत होनेका विशेष परामर्श दिया है। महर्षि वेदव्यासजीका समस्त जीवन सस्कारोंमें ही पोषित हुआ है। सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्मकी प्रशस्तिमें वेदव्यासजीने बहुत कहा है और इसकी अनिवार्य आवश्यकता बतलायी है। इसीलिये अपने सम्पूर्ण कृतित्व विशेषरूपसे स्मृतियों तथा पुराणोंमें वेदव्यासजीने सस्कारोंका विशेषरूपसे प्रतिपादन किया है। सम्पूर्ण व्यासस्मृतिमें—मुख्यरूपसे धर्माचरण, सदाचार, सस्कारतत्त्व, पातिव्रत्यधर्म नित्यकर्मोंकी महिमा, गृहस्थधर्म तथा दानधर्मका प्रतिपादन हुआ है। सस्कारोंकी अवश्यकरणीयतापर विशेष बल देते हुए व्यासजीने १६ सस्कारोंका परिगणन किया है, जो इस प्रकार हैं—

गर्भाधान पुसवन सीमन्तो जातकर्म च।
नामक्रियानिष्क्रमणेऽन्नाशन यपनक्रिया॥
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधि।

केशान्त स्नानमुद्गाहो, विवाहाग्निपरिग्रह ॥
व्रेताग्निसग्रहश्चेति सस्कारा योऽश स्मृता।

(व्यासस्मृति १।१३—१५)

व्यासजी बताते हैं कि गर्भाधानसे कर्णवेधतक जो ९ सस्कार कहे गये हैं, वे स्त्रियोंके अमन्त्रक किये जाते हैं, परन्तु विवाह—सस्कार समन्त्रक होता है। शूद्रके ये दसो सस्कार बिना मन्त्रके ही सम्पादित होते हैं—

नवैता कर्णवेधान्ता मन्त्रवर्ज क्रिया स्त्रिया ॥

विवाहो मन्त्रतस्तस्या शूद्रस्यामन्त्रतो दश।

(व्यासस्मृति १।१५—१६)

आगे स्मृतिम इन १६ सस्कारोंका क्रिया-विधान भी दिया है।

लघुव्याससहिता तो सम्पूर्ण रूपसे नैतिक सस्कारोंके प्रतिपादनमें पर्यवसित है, वेदव्यासजी बताते हैं कि सस्कारोंसे सम्पन्न होना तो उत्तम पक्ष है ही, किन्तु उसके साथ ही दैनिक आचारका पालन—परम आवश्यक है। दैनिक नित्यकर्मोंसे सम्पन्न होनेपर ही—व्यक्ति सुसस्कृत और सदाचारवान् होता है, इसलिये स्नान, सन्ध्या-वन्दन, जप, देवपूजन, बलिबैधदेव तथा अतिथिपूजन—इन पदकर्मोंको नित्य यथाविधि करना चाहिये। व्यासजी बताते हैं कि सन्ध्याविहीन व्यक्ति नित्य अपवित्र ही रहता है, वह सभी विहित कर्मोंके अयोग्य रहता है, वह जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे प्राप्त नहीं होता—

सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमर्ह सर्वकर्मसु।

यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलमाप्नुयात्॥

(लघुव्यास १।१७)

वेदव्यासजीने पुराणोंमें पद-पदपर सस्कारोंके अनुपालन तथा सदाचारके सेवनपर विशेष बल दिया है। भागवत, पद्म स्कन्द, मत्स्य, वामन, नारद आदि पुराणोंमें यह विषय विशेषरूपसे आया है। इनमें न केवल शरीरके सस्कार अपितु मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारकी शुद्धिके लिये भी विशेष सस्कार प्रतिपादित हैं। वेदव्यासजीने भावशुद्धिपर बहुत बल दिया है। वे बताते हैं कि भावशुद्ध हुए बिना स्थूल सस्कारोंका कोई तात्पर्य नहीं रहता। मुख्य सस्कार तो भगवान्के नाम-संकीर्तनका ही है, सभी सस्कारोंका

पर्यवसान भगवान्की भक्ति प्राप्त करना है, अतः उन्हें भगवान्के पवित्र नामोंका सकीर्तन करना चाहिये। यह कल्याणका सर्वोपरि साधन है। व्यासजी कहते हैं—

नामसङ्कीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम्।

प्रणामो दुःखशमनस्त नमामि हरि परम्॥

(श्रीमद्भग० १२।१३।२३)

अर्थात् जिन भगवान्के नामोंका सकीर्तन सारे पापोंको सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान्के चरणोंमें आत्मसमर्पण, उनके चरणोंमें प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारसे दुःखोंको शान्त कर देती है, उन्हें परमतत्त्वस्वरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ।

भगवद्भक्तिका संस्कार दृढ़ करनेके लिये व्यासजी नारदपुराणमें बताते हैं कि जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर 'हरि' ये दो अक्षर वास करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है—

जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्।

स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभम्॥

नारदपुराणके पूर्वभाग अध्याय २५में वेदव्यासजीने संस्कारों तथा उनके नियत कालोंका विशेष विवरण दिया है। विवाह—संस्कारके भेद बताते हुए वे कहते हैं कि ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच—ये आठ विवाहके भेद हैं। इनमें ब्राह्म विवाह ही प्रशस्त है, दैव तथा आर्ष मध्यम हैं शेष पाँच विवाह निन्दित हैं। आगे विस्तारसे सदाचार तथा शौचाचारकी मीमांसा की गयी है तथा सन्ध्योपासनाकी विधि दी गयी है। तीनों कालोंकी गायत्रीदेवीके ध्यानमन्त्र दिये गये हैं।

महर्षि व्यासजी दैनिक आचारकी मीमांसा करते हुए बताते हैं—पृथ्वी हमारी माता है, माताको पैरसे स्पर्श करना निषिद्ध है, किंतु प्रातः शय्यासे उठनेके अनन्तर हमें विवशतावश भूमि (पृथ्वीमाता)—पर पैर रखना पड़ता है, इसलिये निम्न मन्त्रसे भूदेवीसे क्षमा—याचना करनी चाहिये—
समुद्रमेखले देवि पर्वतस्तनमण्डले॥

विष्णुपुत्रि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे।

(नारदपु० पूर्व० ६६।१-२)

वेदव्यासजी बताते हैं कि संस्कारोंके विधि-विधान

बिना पवित्र जलके हो नहीं सकते। अतः स्नान, आचमन, सङ्कल्प आदिके लिये गङ्गा आदि नदियोंके पवित्र जलका यथाशक्ति उपयोग करना चाहिये। इसकी महिमामें वे कहते हैं—जिनके सम्पूर्ण कृत्य सदा गङ्गाजलसे ही सम्पन्न होते हैं, वे मनुष्य शरीर त्यागकर भगवान् शिवके समीप आनन्दका अनुभव करते हैं—

सर्वाणि येषा गङ्गायास्तोयै कृत्यानि सर्वदा।

देह त्यक्त्वा नरास्ते तु मोदन्ते शिवसनिधौ॥

(नारदपु० उत्तर० ३८।५३)

पद्मपुराणमें उपनयन—संस्कारके प्रकरणमें गायत्रीजपकी विशेष महिमा प्रतिपादित है और बताया गया है कि गायत्री वेदोंकी जननी है, गायत्री सम्पूर्ण संसारको पवित्र करनेवाली है। गायत्रीसे बढकर दूसरा कोई जपनेयोग्य मन्त्र नहीं है, यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है—

गायत्री वेदजननी गायत्री लोकपावनी।

गायत्र्या न पर जप्यमेतद्विज्ञाय मुच्यते॥

(पद्म० स्वर्ग० ५३।५८)

वेदव्यासजीरचित पद्मपुराणके पातालखण्डमें वर्णन आया है कि जब सीतामाता महर्षि वाल्मीकिके आश्रममें पर्णशालामें रहती थीं तो समय आनेपर उन्होंने दो पुत्रोंको जन्म दिया जो आकृतिमें श्रीरामचन्द्रजीके समान तथा अक्षिनीकुमारोंकी भाँति मनोहर थे। इस समाचारको जानकर महर्षि वाल्मीकिको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मन्त्रवेत्ताओंमें श्रेष्ठ थे। अतः उन बालकोंके जातकर्म आदि संस्कार उन्होंने ही सम्पन्न किये। महर्षि वाल्मीकिने उन बालकोंके संस्कार—सम्बन्धी सभी कर्म कुशों और उनके लवों (टुकड़ों)—द्वारा ही किये थे। अतः उन्हींके नामपर उन दोनोंका नामकरण किया—कुश और लव।

विष्णुपुराणमें जातकर्म नामकर्म, उपनयन तथा विवाह आदि संस्कारोंका वर्णन है। जातकर्मके विषयमें व्यासजी बताते हैं कि पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको चाहिये कि उसका जातकर्म आदि समस्त क्रियाकाण्ड और आभ्युदयिक श्राद्ध करे—

जातस्य जातकर्मादिक्रियाकाण्डमशेषतः।

पुत्रस्य कुर्वीत पिता श्राद्ध चाभ्युदयात्मकम्॥

(विष्णुपुराण ३।१०।४)

आगे बताया है कि उपनयन-सस्कार हो जानेपर — महर्षि वेदव्यासप्रणीत अग्निपुराण तो समस्त विद्याओं, गुरुगृहमें रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे— कलाओं तथा ज्ञान-विज्ञानका कोष ही है। स्वयं व्यासजी कहते हैं—

ततोऽनन्तरसस्कारसकृतो गुरुवेश्मनि ।

यथोक्तविधिमाश्रित्य कुर्याद्विद्यापरिग्रहम् ॥

(विष्णुपुराण ३।१०।१२)

विवाह-सस्कारके विवरणमें व्यासजी बताते हैं कि मातृपक्षसे पाँचवीं पीढ़ीतक और पितृपक्षसे सातवीं पीढ़ीतक जिस कन्याका सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुषको नियमानुसार उसीसे विवाह करना चाहिये—

पञ्चमीं मातृपक्षाच्च पितृपक्षाच्च सप्तमीम् ।

गृहस्थश्चोद्वहेत्कन्या न्यायेन विधिना नृप ॥

(विष्णुपुराण ३।१०।१३)

महर्षि वेदव्यासजी माता-पिताकी सेवाको पारमार्थिक सस्कारके रूपमें बताते हुए उसकी महिमामें कहते हैं—

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदैवमय पिता ।

मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् ॥

(पद्मपुराण सृष्टिलब्ध ५२।११)

इसका भाव यह है कि मातामें सभी तीर्थोंका अधिष्ठान है अथवा सभी तीर्थोंका जो पावनत्व है, उससे भी अधिक पवित्र माता है, इसी प्रकार पितामें सभी देवता प्रतिष्ठित हैं। अतः सभी प्रकारके प्रयत्नसे माता-पिताकी सेवा-पूजा करनी चाहिये।

श्रीव्यासजी ऐसे सदाचारसम्पन्न, सस्कारवान्, धर्मात्मा पुरुषको देवस्वरूप बताते हैं, जो जितेन्द्रिय दुर्गुणोंसे मुक्त, नीतिशास्त्रके तत्त्वको जाननेवाला तथा ऐसे ही उत्तम गुणासे पवित्र होता है, वह चाहे स्वर्गलोकका निवासी हो चाहे मनुष्यलोकका, यदि पुराणों तथा आगमोंमें निर्दिष्ट सदाचरणरूप पुण्यकर्मोंका पालन करता है तो इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ हो जाता है—

यो दान्तो विगुणैर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थतत्त्वण ।

एतैश्च विविधैः पूतः स भवेत्सुरलक्षणः ॥

पुराणागमकर्माणि नाकेष्वत्र च वै द्विज ।

स्वयमाचारे पुण्यं स धरोद्धारलक्षम् ॥

(पद्म० सृष्टि० ७८।१३४-१३५)

‘आनेये हि पुराणोऽस्मिन् सर्वविद्या प्रदर्शिता ॥’

(अग्निपुराण ३८३।५१)

तदनुसार इसमें सस्कारोका सूक्ष्म किंतु महत्त्वपूर्ण वर्णन हुआ है। गृहस्थधर्मके प्रकरणमें व्यासजी बताते हैं कि गर्भाधानके अनन्तर गर्भका स्पष्टरूपसे ज्ञान हो जानेपर गर्भस्थ शिशुके हिलने-डुलानेके पहले ही ‘पुसवन-सस्कार’ होता है। तत्पश्चात् छठे या आठवें मासमें सीमन्तोन्नयन किया जाता है। बालकका जन्म होनेपर नाल काटनेके पहले ही उसका जातकर्म-सस्कार करना चाहिये। सूतक निवृत्त होनेपर नामकरण-सस्कार करना चाहिये—

‘अशीचे तु व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते।’

(अग्निपुराण १५३।४)

उक्त सस्कारके समय पत्नी स्वामीकी गोदमें पुत्रको दे और कहे—‘यह आपका पुत्र है’।

‘बाल निवेदयेद् भर्तृ तव पुत्रोऽयमित्युत ॥’

(अग्निपुराण १५३।६)

फिर कुलाचारके अनुसार चूड़ाकरण करके उपनयन-सस्कार करे। ब्राह्मणवदु भिक्षा माँगते समय वाक्यके आदिमें ‘भवत्’ शब्दका प्रयोग करे, वह माताके पास जाकर कहे— ‘भवति भिक्षा मे देहि मात ।’ इसी प्रकार क्षत्रियवदु वाक्यके मध्यमें तथा वैश्यवदु अन्तमें ‘भवत्’ शब्दका प्रयोग करे। यथा—क्षत्रियवदु कहे—‘भिक्षा भवति मे देहि’, वैश्यवदु कहे—‘भिक्षा मे देहि भवति।’ व्यासजीने सक्षेपमें इस बातका निर्दर्शन करते हुए कहा है—

‘आदिमध्यावसानेषु भवच्छब्दोपलक्षितम् ॥’

(अग्निपुराण १५३।११)

उपनयन करके गुरु ब्राह्मणारीको शीचाचार, सदाचार, अग्निहोत्र तथा सन्ध्योपासनाकी शिक्षा प्रदान करे—

उपनीय गुरु शिष्य शिक्षयेच्छीघ्रमादित ।

आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥

(अग्निपुराण १५३।१३)

निम्बार्क-सम्प्रदायके पञ्चसंस्कार

आदिवेण्णवाचार्य, 'सुदर्शन चक्रावतार अनन्तश्री जगद्गुरु भगवान् निम्बार्काचार्यने मोक्षप्राप्तिके लिये ब्रह्मकी साधना प्रवर्तित की। इनके मतसे अभूर्त उपासनाकी अपेक्षा प्रकाशित मूर्तरूपकी उपासना जीवके लिये सहज साध्य एवं अधिक कल्याणकारी है। अतएव साधकके लिये सत्त्वगुणाधिपति भगवान् श्रीकृष्णकी युगलमूर्तिकी उपासनाका ही विधान किया गया है। श्रीनिम्बार्काचार्यजीने जो उपासना प्रचलित की, वह सार्वभौम थी। आचारपालन उनकी उपासनाकी आधारशिला थी। सदाचारसम्पन्न व्यक्ति ही ईश्वरके समान महान् गुणोवाला हो सकता है। यही उनका सिद्धान्त था। यदि मनुष्यको अपनेमें दैवीगुणोंको एकत्र करना है तो उसे आध्यात्मिक भक्तियोगकी साधना करनी चाहिये। समय और साधना ही सफल जीवनकी कुञ्जी है और इसीलिये आचारकी प्राथमिकता मानी गयी है। श्रीनिम्बार्कने जो पञ्चसंस्कार प्रचलित किये थे वे व्यावहारिक और सार्वभौम हैं। वास्तवमें ये संस्कार जीवका परिमार्जन करनेवाले हैं। इन संस्कारोंकी महत्ताको सभी वैष्णवाचार्योंने स्वीकार किया है। आचार्यश्रीके परम प्रिय शिष्य श्रीनिवासाचार्यजीने आचार्यजीको 'पञ्चसंस्कारदायी' कहा है—

ताप पुण्ड्र तथा नाम मन्यो यागश्च पञ्चम ।

अमी हि पञ्च संस्कारा पारमैकान्त्यहेतव ॥

(नारदपञ्चरात्र २।२)

नारदपञ्चरात्रके अनुसार आचार्यश्रीक प्रतिपादित ताप पुण्ड्र नाम, मन्त्र और याग—ये पाँच संस्कार हैं। अत वृत्तियोंको सममित करनेके लिये इनकी परम आवश्यकता है।

ताप अर्थात् तप-संस्कारका सर्वोपरि महत्त्व है। तपके अनेक प्रकार हैं। भारतीय संस्कृतिके मूलम ही तप है। सृष्टिके आदिकालसे ही तपकी विशेषता रही है। श्रीनिम्बार्काचार्यजीने व्रत (उपवास)-का ही प्रधान तप कहा है। दीर्घकालीन व्रतका कोई विधान स्वीकार नहीं किया। माहम केवल दो व्रताकी विशेषता बतलायी। एकादशीव्रतद्वारा शरीरको ग्यारह इन्द्रियोंको सममित करना चाहिये। आचार्यश्रीने द्वादशीसे स्पृष्ट एकादशीव्रतका विशेष महत्त्व कहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि ग्यारह इन्द्रियोंके साथ अहङ्कारका भी समन करना चाहिये, क्योंकि तैजस अहङ्कार दस इन्द्रियोंकी वृत्तिका कारण है। अहङ्कारका स्थान हृदयमें माना गया है। हृदयमें प्रभुका चिन्तन करनेके लिये हृदयको शुद्ध किया जाय, यह अति आवश्यक है। व्रत ही उस स्थलकी शुद्धि करनेका सुलभ साधन है। जैसे अग्निसे तपाकर स्वर्ण शुद्ध किया जाता है, वैसे ही व्रत-साधनसे शरीरस्थ वैश्वानर (जठराग्नि)-का उद्दीपन होता है और अन्त करणकी शुद्धि होती है तथा इन्द्रियाकी वृत्तियाँ सममित हो जाती हैं।

इन्द्रियाकी वृत्तियाँ तो उपवाससे शान्त हो जाती हैं, परन्तु सासारिक विषयोंकी ओरसे एकदम आसक्ति छूटने लगती है—ऐसा नहीं समझना चाहिये। सासारिक राग (रस) तो तभी छूट सकता है, जबकि वह पर रसका अनुगामी हो जाय। पर रसको हृदयमें साक्षात् करनेके बाद ही सासारिक रससे छुटकारा मिलता है। अत पर सुखको जाननेहेतु तप (व्रत)—क अतिरिक्त अन्य संस्कारोंकी भी आवश्यकता होती है।

गोपीचन्दनका तिलक मस्तक आदि शरीरके चारह अवयवोंमें लगाया जाय, इसे पुण्ड्र-संस्कार कहते हैं। शरीरम सात चक्रोंकी कल्पना की गयी है। उनमें पाँचो चक्रों (नाभिके मणिधारचक्रसे लेकर सिरके सहस्रारचक्रतक)—मे तथा इडा, पिङ्गला, यशस्विनी, पर्यश्विनी, पूषा, शङ्खिनी, सरस्वती और बरुणा नामक इन चक्रोंसे सप्त नाडियोंमें ऊर्ध्वगामी खड़ी दो रेखाओंको लगाना विधान है। इन

स्थलोपर चन्दनका लेप करनेसे शीतलता, तेज, कान्ति एवं स्फूर्तिका सञ्चार होता है तथा भगवच्चिन्तनमे सलग्नता होती है। मिट्टीकी शक्ति प्राकृतिक दृष्टिसे सम्मान्य है। गोपीचन्दनकी मिट्टी विशेष शक्तिसम्पन्न है। नाडियोम प्रवाहित होनेवाले रक्तकी शुद्धि चन्दनके लेपसे होती है। इसी प्रकार तुलसीकी मालाको कण्ठमे धारण करनेका विधान है जो वैज्ञानिक है। तुलसीवृक्षका प्रत्येक अवयव गुणकारी कहा गया है। विजातीय कीटाणुओंका सहनन, कफका शमन, वायुका सयमन, पित्तका समीकरण आदि तुलसीके विशेष गुण हैं। कण्ठ शरीरके अन्य अवयवमे सर्वाधिक सवेदनशील सन्धिस्थल है। शरीरमे होनेवाले विपाक विकारोंकी सूचना सर्वप्रथम कण्ठसे निकलनेवाली ग्रन्थियोंसे मिल जाती है। इसीलिये तुलसीकी कण्ठीको धारण करनेसे देहकी सर्वाधिक शुद्धि होती है।

नाम-संस्कारका बड़ा प्रभाव है। नामसे व्यक्ति और समुदायकी प्रवृत्ति तथा संस्कृतिका परिज्ञान हो जाता है। वैष्णवोंने नाम-संस्कारको भी अपनी उपासनाका एक अङ्ग माना है। उसका कारण है उनकी एकनिष्ठता और भगवन्नामके प्रति गाढानुराग। वैष्णव चाहते हैं कि उनकी वाणीसे, शरीरसे या मनसे अपने उपास्यके अतिरिक्त न कुछ कहा जाय और न किया जाय, न सोचा जाय। सासारिक जीवन उपास्यमय हो जाय—यही एकमात्र ध्येय होता है। श्रीमद्भागवतकी अजामिलकी कथामे इसका महत्त्व दिखलाया गया है। वैष्णवका नाम उपास्यमय हो, उनका कर्म उपास्यमय हो, तभी वे उपास्यके स्वरूपको प्राप्त कर सकते हैं। अनुकरणसे अनुरूपता स्वाभाविक रूपसे आ ही जाती है। जैसे कि आज अधिकांश व्यक्ति प्रत्येक कार्यम पाश्चात्योका अनुकरण करनेकी चेष्टा करते हैं, जिससे वे भाषा-भूषा, आहार-व्यवहारम वैसे ही प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार वैष्णव भी ब्रह्मके स्वरूप और गुणका अनुकरण कर उनके समान होना चाहते हैं। समानता प्राप्त करना ही श्रीनिम्बार्कचार्यके मतमें भगवद्भावकी प्राप्ति नामक मुक्तिका स्वरूप है। जीवकी जैसी प्रवृत्ति होती है, वैसी ही उसकी प्रकृति बनती है अथवा या समझ कि प्रकृतिके अनुसार ही प्रवृत्ति होती है। प्रकृति और प्रवृत्तिका

घनिष्ठ सम्बन्ध है। कथनी और करनीका एक होना ही कार्यसिद्धिकी प्रथम सीढ़ी है। न केवल कहनेसे कुछ हो सकता है और न केवल करनेसे ही। जीवात्माका ज्ञान ही कर्मकी ओर प्रवृत्त करता है। ज्ञान और कर्मका संयोग ही भक्तियोगका आधारस्थल है, जिस स्थलसे भक्तियोगका उदय होता है। ज्ञान और कर्मके सतत अभ्याससे नैकर्म्य-स्थिति होती है, जिस स्थितिमें जीवात्मा कहते हुए भी नहीं सुनता, जानते हुए भी नहीं जानता। यही परमात्माके साथ जीवात्माकी साम्यावस्था है। सासारिक दृष्टिमे यह पागलपन है तो साधककी दृष्टिमे यह सिद्धावस्था है। सासारिक बन्धनोकी अवस्था सहज (स्वाभाविक) है। वस्तुतः यह पागलपन नहीं है। पागलपनमें तो अन्त करणकी सम्पूर्ण वृत्तियाँ अपनी अस्वाभाविक पराकाष्ठापर पहुँच जाती हैं। जैसे कि क्रोध करना जीवकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, वह तो किन्हीं कारणवश जीवके स्वभावमे उत्पन्न होती है। पागलपनमे यही प्रवृत्ति अपनी सीमा पार कर जाती है, जिससे पागल व्यक्ति ऐसे कुकृत्य कर बैठता है जो कि हानिकारक होते हैं। भक्तोंकी वह सिद्धावस्था है, उसमे अन्त करणकी सम्पूर्ण वृत्तियाँ अपने स्वाभाविक रूपमे रहती हैं। उनके क्रोधसे किसीकी हानि सम्भव नहीं है।

संस्कारोम पुण्ड्र [चिह्न-तिलक और कण्ठी] तथा नाम—ये दोनों बाह्य संस्कार हैं। तप बाह्य और आभ्यन्तर, दोनों प्रकारका है। मन्त्र और याग आभ्यन्तर संस्कार हैं।

मन्त्र-संस्कारका सम्बन्ध मनसे है। मन्त्रके अविच्छिन्न अभ्यासको 'जप' कहते हैं। जपके तीन प्रकार कहे गये हैं—वाचिक उपाशु और मानस। वाचिक जपमे वाणीके द्वारा मन्त्रका उच्चारण होता रहता है। उपाशु जपम शब्दका उच्चारण तो नहीं होता, परंतु जीभ और ओठ इत्यादि हिलते रहते हैं। मानस जपम मन्त्रका अभ्यास मनमे ही चलता रहता है। मन्त्रके स्वरूपमे भगवान्का चिन्तन करनेसे विघ्नोका अभाव और जीवात्माके स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। मन्त्रके प्रभावसे मनकी शक्ति अपार हो जाती है। मनका समाधान हो जानेसे सारी इन्द्रियोका समाधान हो जाता है। मनसे ही परमात्मतत्त्वको जाना

जा सकता है। इसलिये मन्त्रके द्वारा मनको समर्पित किया जाता है। हृदय ही मन है। सम्पूर्ण वस्तुआको जाननेकी शक्ति, आज्ञा देनेकी शक्ति, सब पदार्थोंको विभित्ररूपसे जाननेकी शक्ति, तत्काल ज्ञानकी शक्ति, वेग, स्मरणशक्ति, धारण करनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, धैर्य, बुद्धि, मननशक्ति, सकलनशक्ति मनोरथशक्ति, प्राणशक्ति, कामनाशक्ति—ये सब शक्तियाँ मनसे उत्पन्न होती हैं। मनसे ही सम्पूर्ण सृष्टि होती है। इसलिये मनको मन्त्रके अभ्यासद्वारा वशीभूत कर लेनेसे मनकी सम्पूर्ण शक्ति प्रबल हो जाती है। तन्त्रशास्त्रमें जैसी शक्तिको बढ़ानेकी इच्छा होती है वैसे ही मन्त्रका विधान किया गया है। इन्हे प्राप्त कर लेना सिद्धि है। इन सकाम मन्त्रोंके अनुष्ठानकी विधियाँ हैं।

श्रीनिम्बार्काचार्यजी निष्काम मन्त्रानुष्ठानकी आज्ञा देते हैं। निष्काम मन्त्रानुष्ठानसे परमात्माके समान महान् शक्ति प्राप्त होती है। सर्वसामर्थ्य प्राप्त हो जाता है मन स्वच्छतम हो जाता है और मनकी अपार शक्तिमें इच्छा आदि सारी शक्तियाँ दृढ़कर विलीन हो जाती हैं। मन्त्रद्वारा उपास्यका ध्यान करनेसे मन स्थिर हो जाता है।

याग-संस्कारका तात्पर्य है भगवच्चर्चा अर्थात् इन्द्रियोकी सम्पूर्ण भोगवृत्तियोंको भगवान्में समर्पण कर देना। श्रुति (वेद) में विष्णुको ही यज्ञ कहा गया है। श्रीनिम्बार्काचार्यजीने इन्द्रियोकी सूक्ष्म अणुरूप वृत्तियोंको सगठितरूपसे मनसे संयोग कर जीवात्मामें संयुक्त कर दनको मोक्षकी प्रथम अवस्था कहा है। सम्पूर्ण वृत्तियाँ सगठित उपासककी मनोवृत्तिका ईश्वरमें तन्मय हो जाना ही भक्तियोग है। आचार्यचरणसे इस आत्महवनसे जीवात्माको कृतकार्य माना है और सासारिक बन्धनासे मुक्तिका प्रधान साधन कहा है। यह तन्मययोग भगवान्की प्रतीकोपासनासे होता है। भगवान्की प्रतिमाकी अर्चनासे इन्द्रियोकी वृत्तियाँ एकीकरण होने लगती हैं। इस योगका अभ्यास आभ्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकारसे किया जा सकता है। बाह्य अभ्यासके लिये प्रतिमापूजनका विधान है। आभ्यन्तर अभ्यासमें मनको ही प्रतिमा मानकर पूजन किया जाता है। आचार्यश्रीने आभ्यन्तर उपासनापर अधिक बल दिया है। प्रारम्भिक श्रेणीके

साधकोंके लिये बाह्य अर्चनाका ही अभ्यास करना उचित है। आभ्यन्तर उपासना तो उच्च श्रेणीके साधकासे साध्य है। इन संस्कारासे चित्तकी सारी वृत्तियाँ एकरस होकर प्रवाहित होती हैं।

मनसहित इन्द्रियोंकी पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैं। १-विषयोकी ओर झुकावसे ग्रहणवृत्ति, २-इन्द्रियाके अपने स्वाभाविक गुणोंसे स्वरूपवृत्ति, ३-सारी इन्द्रियाके अहङ्कारसे सम्बन्धित हो जानेसे अस्मितावृत्ति ४-सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके संयोगके प्रकट होनेसे अन्मयवृत्ति, ५-भोगकी कामनाआसे अर्थवत्त्ववृत्ति होती है। इन पाँचों प्रकारकी वृत्तियोंका समयन ही इन्द्रियविजय है। तप-संस्कारसे इन्द्रियाँ विषयाकी ओरसे हट जाती हैं। यही ग्रहणवृत्तिका समय है। पुण्ड्र-संस्कारसे इन्द्रियोकी जो देखना, सुनना आस्वाद आदि स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं, ये सब निर्विकारभावको प्राप्त हो जाती हैं। यही स्वरूपवृत्तिका समय है। इन्द्रियाके उपभोगमें जीवके अहंकारका संयोग हो जानेसे 'मैं देखता हूँ', 'मैं सूँघता हूँ'—ऐसा अनुभव हो जाता है। नाम-संस्कारसे 'मैं' का प्रयोग भगवान्के नाममें ही होता है। जैसे कि कृष्ण देखता है, कृष्ण सुनता है आदि। इस प्रकार अहङ्कारका कृष्णमय हो जाना ही अस्मितावृत्तिका समय है। मन्त्रजपसे सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके जो संस्कार हैं, उनका निराकरण होता है। मनकी निर्मल स्थिति होती है। यही अन्मयवृत्तिका समय है। इन्द्रियोके भोगकी कामनाओंकी पूर्णरूपसे भगवान्को अर्पणकर देना ही याग-संस्कार है। इसीको अर्थवत्त्ववृत्तिका समय समझना चाहिये।

वैष्णवीय पाँच संस्कारोंसे इन्द्रियापर पूर्ण विजय प्राप्त होती है। उसके फलस्वरूप इन्द्रियोकी मनके समान सूक्ष्म गति, सर्वज्ञता और प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त हो जाता है। मनके समान गतिको मनोजवसिद्धि कहते हैं। तप-संस्कारसे मनोजवत्त्व प्राप्त होता है। पुण्ड्रसंस्कारसे सर्वज्ञतासिद्धि प्राप्त होती है तथा नाम मन्त्र और याग-संस्कारसे प्रकृतिपर अधिकार प्राप्त होता है।

इन संस्कारोंके फलस्वरूप सासारिक विषयासे मन विरत हो जाता है और परमात्मापर अपार श्रद्धा हो जाती है। (निम्बार्कवेदान्त) [प्रेषक—श्रीअनुजजी अग्रवाल]

वल्लभकुलकी आचार-परम्परामें संस्कारोंका अवदान

भारतवर्षके विभिन्न वैष्णव-मतोंमें वल्लभ-सम्प्रदायका विशिष्ट स्थान माना जाता है। इस सम्प्रदायके प्रमुख आराध्य श्रीकृष्णस्वरूप प्रभु श्रीनाथजी हैं। नन्दनन्दन प्रभु श्रीनाथजीकी सेवा और उसके माध्यमसे जीवनमें शुभ संस्कारोका अवतरण इस सम्प्रदायकी अपनी विशेषता है। इस पुष्टि-मार्गमें प्रभु-सेवा ही मुख्य संस्कार है। प्रभुकी दैनन्दिन-सेवा प्रत्यूपकी चेलासे ही प्रारम्भ हो जाती है और सेवाएँ भी ऐसी जो प्रत्येक दर्शन, प्रत्येक झाँकी एवं विभिन्न भोग-रगोंमें सन्निहित होती हैं। प्रभुकी सेवाएँ एक ओर भगवदानन्दकी भागीरथी बहाती हैं तो दूसरी ओर शुभ संस्कारोकी सरस्वतीका प्रवाहन कर देती हैं। जिन्हें इस भगवत्-सेवाके रसका चसका लग जाता है, उनका सम्पूर्ण जीवन शुभ संस्कारोसे सम्पृक्त हो उठता है। प्रभुसेवासे सहिचरोकी कलिमलहारिणी कालिन्दी प्रवाहित हुए बिना नहीं रहती। भगवत्-सेवाके उपरान्त व्यक्ति भागवच्छानुसंगके शुभ विचारोसे आलोकित होता रहता है और देखते-ही-देखते दिनका अवसान हो जाता है। निरर्थक चिन्तनका उसे अवसर ही नहीं मिलता, जिससे उसका जीवन कदाचारकी कलिमासे कलुषित नहीं होने पाता। भगवत्-सेवासे सहिचार और शुभ संस्कार उसके जीवनमें गहरे पैठ जाते हैं। जितने दिनतक ऐसा व्यक्ति भूतलपर रहता है, सर्वत्र अपने सदाचारके सौरभसे सुवासित रहता है और जीवनान्त

होनेपर एक आदर्श सेवा-संस्कारसम्पन्न भक्तके रूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है।

आचार्यचरण महाप्रभु श्रीमद्वल्लभभाचार्यजीने पुष्टिमार्गमें प्रभुसेवाके द्वारा ही जनमानसमें अनेक मनोहेगोका शमन कर सदाचरण करते हुए सुख-शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेकी शिक्षा दी है। प्रातः मरीचिमालीकी मयूखोके उदयसे पूर्व प्रभु श्रीनाथजीको जगाया जाता है। प्रभुके दर्शनार्थ मन्दिर पहुँचनेवाले असंख्य भक्ताको प्रभुदर्शनार्थ पहले ही जगना पड़ता है, ताकि वे मङ्गलाके दर्शन कर सकें। इस सेवासे जीवनमें प्रातः शीघ्र जगनेके संस्कार सहज ही मिल जाते हैं। ब्राह्ममुहूर्तमें जगना स्वास्थ्यके लिये लाभदायक माना जाता है।

तदनन्तर प्रभुको स्नानादि कराया जाता है। उन्हे नये-नये वस्त्र पहनाये जाते हैं। आभूषण-अलङ्कार पहनाकर उन्हे सुसज्जित किया जाता है। हमारे नन्दलाल भुवनमोहन बन जाते हैं। इस शृङ्गारकी झाँकीसे प्रत्येक माँको अपने नन्हे शिशुको नहलाने-धुलाने एवं वस्त्रालङ्कारोसे विभूषित करनेके संस्कार मिलते हैं। शृङ्गार होनेके पश्चात् प्रभुकी रूपमाधुरीके दर्शन अत्यन्त नयनानन्ददायक होते हैं। भक्त कवि श्रीसूरदासजीके शब्दोंमें—

चाक कपोल लोल लोचन छवि गोरौचन तिलक दिये।

लट लटकनि मनु मत्त मधुप गन मादक मधुहि पिये॥

कदुला कठ वन्न केहरि नख राजत रुचिर हिये।

धन्य 'सूर' एकौपल या सुख का सत कल्प जिये॥

सेवाके क्रमको संस्कारोकी पाठशाला ही समझना चाहिये।

ठाकुरसेवामें 'ग्वालकी झाँकी'का भी अपना महत्त्व है। पुष्टिमार्गीय भावनानुसार इस समय प्रभु यशोदादेयासे आज्ञा लेकर वनम गोमाताओको चराने जाते हैं। माँ अपने बालकको भूख न सताये, अतः दही-भात बनाकर साथमें दे देती है। इस ग्वालरूपके दर्शन समग्र ससारको श्रीकृष्णस्वरूप प्रभु श्रीनाथजीकी गोप्रियता दिखा रहे हैं। सृष्टिके स्वामी—शेषशय्यापर शयन करनेवाले—जिनके पलक झपकनेमात्रसे सृष्टिका प्रलय हो जाय—वे ईश्वर सच्चिदानन्दधन

प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र श्रीनाथजी अपने ग्वाल-वालाको साथ लेकर गोचारणको घनमे पधार रहे हैं। आजक युगम गोमाताआपर होनेवाले अत्याचारके समयम गोरक्षा और गोसेवाके पुनीत संस्कारका पुजोभूत यह वैष्णवमत यल्लभ-सम्प्रदाय है। आज भी प्रभु श्रीनाथजीकी सेवाम तीन हजार गोमाताएँ विराजमान हैं। प्रभुके मन्दिरम नित्य नन्दमहोत्सव हो रहा है। प्रभु श्रीनाथजीम दही-दूध और नवनीतकी कमी नहीं है। भगवान्‌को भोगके रूपम इसे प्रचुरमात्राम अरोगाया जा रहा है। प्रभुके अरोग लेनेके बाद वैष्णवजन उसे शिरोधार्य कर महाप्रसादके रूपमे ले रहे हैं। आज भी दीपावली एव अन्नकूटपर्वपर गोमाताआको पैराम पैजनिया सिरपर मारपटका मुकुट, गलेम घटियों तथा शृङ्गापर चाँदीकी शृङ्गी चढाकर एव पूरे श्रीअङ्गम महावर सजाकर श्रीगोवर्धन-पूजाके समय श्रीमन्दिरम ठाकुर श्रीनवनीतप्रियजीके समक्ष पधराया जाता है। ऐसा गोपालन—गोसेवा और गोप्रियताका उदाहरण भारतवर्षम कदाचित् ही कहीं देखनेको मिले। इस सम्प्रदायम गोसेवाकी महती प्रधानता देखते ही बनती है। इससे गोसेवा तथा प्रभुभक्तिका संस्कार प्राप्त होता है।

प्रात की सेवाम सबसे बडे दर्शन 'राजभोग' के होते हैं। इसमे आनन्दकन्द प्रभुके परमानन्ददायक दर्शनाके पूर्व प्रभुको राजभोग अरोगाया जाता है। हमारे नन्दराजकुमार प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रनाथजी यशोदोत्सगलालित बालभावसे सेवा स्वीकारते हैं। वल्लभाधीश प्रभु श्रीनाथजी अपनी अष्टयामकी सेवाम दर्शनके पूर्व कुछ-न-कुछ अरोगते ही रहते हैं। सद्य खात बालकको तीव्र भूख लगती है, अत प्रभु श्रीनाथजी शृङ्गारमे पङ्कज अरोगते हैं तो राजभोगमे सकडी-प्रसाद। प्रत्येक माँको चाहिये कि बालकको खान कराते ही उसके लिये कुछ भोजन आदिका प्रबन्ध रखे और उसके कुछ देर बाद पूरे भोजनका। शृङ्गार-ग्वालमे थोडा-बहुत अरोगनेके बाद अब प्रभु राजभोग अरोगते हैं। चूँकि आप राजाधिराज हैं, अत राजभोग कोई छोटा-मोटा नहीं होता। बालककी भावनाके अनुरूप राजभोग तैयार होता है। बालकके समक्ष अनेक सुस्वादु पक्वान्न बनाकर रख दीजिये लेकिन वह खायेगा वही जिसपर उसकी रुचि

होगी। राजभोगकी इस महती सेवाम एक आर चालमनोविज्ञानकी शिक्षा छिपी है तो दूसरी ओर नाना प्रकारके पङ्कज बनानेकी अनूठी सीख इस सम्प्रदायसे ली जा सकती है। आज भी वैष्णवजन प्रभु श्रीनाथजीक सकडी-महाप्रसादको ग्रहण करनेके लिये लालायित रहते हैं और जो लेते हैं वे रसास्वादन करनेसे अघात नहीं हैं। इन्हीं अनेक विशिष्टताआस सम्पन्न यल्लभ-सम्प्रदायको रससम्प्रदाय कहा जाता है।

अपराह्णमें प्रभुका विश्रामके पश्चात् ठठना 'उत्थापन' कहलाता है। उनीदिनयन अल्प शृङ्गारम यह प्रभुकी मनोमोहक झाँकी है। अन्तिम दर्शनको 'शयन'के नामसे सम्बोधित किया जाता है। प्रभुका शयन करना और नौद नहीं आना एव माता यशोदाका लोरी गाकर बालकको सुलाना भारतीय संस्कृति है। इसम माँके प्यारका प्राज्ञस्वरूप देखते ही बनता है। महाकवि श्रीसूरदासजीके शब्दोंमें—
जसोदा हरि पालनै सुलावै।

हलावै, दुलराइ पल्लावै, जोड़-सोड़ कछु गावै॥

मेरे साल की आठ निदरिया काहँ न आनि सुवावै।

तू काहँ नहि बेगहि आवै, तोकी कान्ह सुलावै॥

(सूरसागर ६६९)

प्रभुसेवार्थ इस सम्प्रदायमे विभिन्न प्रकारके वस्त्र तैयार किये जाते हैं। उनकी सिलावट, वस्त्रनिर्माणकी संस्कृति, फूलोके अनोखे-अनोखे हार, बँगले-बगीचे—ये पुष्पसजाके विविध आयाम शुभ विवाहकी झाँकी कभी डोल तिवाारीम यमुनाजी तो कभी गङ्गाजीके भावसे जल भरना और भक्तोका इसमें अवगाहन करना—ये सभी भारतीय संस्कृतिके अन्तर्गत अनमूल्य संस्कारोकी शिक्षा देनेवाले हैं। साथ-ही-साथ सगीत और वाद्ययन्त्रोकी सुरीली तान कर्णप्रिय कीर्तनपरम्परा, सगीतपरम्पराके अन्तर्गत कीर्तन एव शास्त्रीय पद्धति दोनाका समावेश है। वाद्ययन्त्रोकी गूँज प्रत्येक दर्शनार्थीका मन मोह लेती है। यहाँ श्रीकृष्णस्वरूप प्रभु श्रीनाथजीकी सेवाम भोगकी भागीरथी शृङ्गारकी कलिनन्दजा और सगीतकी सरस्वती अहर्निश प्रवाहित हो रही हैं। यहाँ प्रभुसेवाम शुभ संस्कारोके जीवन्त दर्शन होते हैं।

इस सम्प्रदायकी आचारपरम्परा में प्रभुसेवाको तो सर्वोपरि माना हो गया है, लेकिन ज्ञानकी दृष्टिसे भी हमारी भारतीय सस्कृतिमें इसका अपना कीर्तिमान है। ग्रन्थ सब भगवदाश्रयी हैं। आचार्यचरण श्रीमद्वल्लभाचार्यजीकी 'सुबोधिनी' श्रीमद्भागवतके कतिपय अध्यायोंकी व्याख्या है। इसके अध्ययनसे ही पता चल जाता है कि श्रीमहाप्रभुजीका आचार्यत्व बारम्बार प्रणम्य है। उसके पश्चात् उनके यशस्वी सुपुत्र गुप्तार्जुनी श्रीविठ्ठलनाथजीका 'शृङ्गारसमण्डन' सस्कृतसाहित्यकी बेजोड़ रचना है। इसी सम्प्रदायने भारतीय सस्कृतिको अष्टसखा दिये हैं, जो स्वयं श्रेष्ठतम कवि, उच्च कोटिके गायक और भगवच्चरणानुरागी प्रभु श्रीनाथजीके अनन्य भक्त थे। वल्लभ-सम्प्रदायका भक्तिरूपी सरोवर साहित्यसुधासे लहरा रहा है और उसमें सत्कारोके अनेक सरसीरुह खिले हुए हैं तथा जिनके मधुर मकरन्दसे असंख्य भावुक श्रीकृष्णभक्त सुवासित होकर आनन्दविभोर हो रहे हैं।

पर्वों, त्योहारों और उत्सवोंमें होनेवाले सत्कारों तथा उल्लासका जैसा विलास श्रीनाथजीका है, सायद ही कहाँ होता हो। जन्माष्टमी प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रका जन्मदिवस है। वल्लभ-सम्प्रदायमें इसका आकर्षण बड़ा ही अनुठा है। द्वापरयुगके समान ही मध्य रात्रिमें प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म, दूसरे दिन नन्द-यशोदा बने प्रभुसेवाकोद्वारा प्रभुको पालना-शुलाना और बाहर दधिकार्दाकी भारी चहल-पहल देखते ही बनती है—यह सब प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके प्रति प्रीति एवं भक्तिका परिचायक है। इससे प्रभु-प्रीतिका सत्कार दृढ़ होता है। इसी प्रकार दीपावली एवं अन्नकूटमहोत्सव हमें लक्ष्मी तथा गोधनकी पूजाका अमर सदेश देते हैं। प्रभुके समक्ष गोवर्धनपूजा-चीकम बड़ी धूमधामसे श्रीगोवर्धनजीकी पूजा की जाती है। यह सेवा भगवत्स्वरूपा गोमाताआके प्रति असीम श्रद्धाका सत्कार

जाती है।

भारतीय सस्कृतिमें आरती उतारने तथा नीराजन करनेकी विधि वर्षोंसे चली आ रही है। प्रभु श्रीनाथजीमें, प्रातः प्रभुके जगनेपर मङ्गला-आरती होती है। उसके बाद ग्वालके दर्शनमें धूपकी आरती होती है। यह आरती गोचारणहेतु प्रभुके प्रस्थान करनेके पूर्व उतारी जाती है। उसके बाद मध्याह्नमें राजभोगके दर्शनान्तर्गत चक्रवर्ती राजाधिराजके रूपमें जब अपने जन-मन-विमोहन रूपका प्रभु दर्शन देते हैं, तब बड़ी आरती उतारी जाती है। इसके बाद भोग-आरतीके दर्शनोंमें श्रीश्यामसुन्दर अपने ग्वालबालोंके साथ वनसे गोमाताओको चराकर घर लौट रहे हैं। तब यशोदामैया आरती उतारकर अभिनन्दन करते हुए उन्हें घरमें ले जाती हैं। तदनन्तर प्रभुके पौढनेके पूर्व शयनकी आरती की जाती है। यदा-कदा बहुमूल्य और चित्ताकर्षक शृङ्गार धराये जानेपर प्रभुको कुदृष्टिदोषसे बचानेके लिये राई और नमक भी उतारा जाता है। सम्प्रदायके अन्तर्गत पूरी-की-पूरी सेवाएँ भारतीय सस्कृतिके समग्र शुभ सत्कारोंका ही गुम्फन हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वल्लभ-सम्प्रदायमें प्रभुसेवाके साथ ही शुभ सत्कारोका शिक्षण प्राप्त होता है। इन सेवा-सत्कारोकी सम्पन्नतामें मनुष्यके काम-क्रोध, लोभ-मोह और मात्सर्य आदि दूबे रहते हैं तथा सद्गुणोंका स्फुरण होता है। प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रका चरणावलम्बन लेनेपर दुर्विचार आ ही नहीं पाते हैं और दुर्विचार यदि नहीं आ पायेंगे तो व्यक्ति जीवनमें अनेक दोषोंसे बच जायगा, उसके मानसिक भ्रमोंका अपाकरण हो जायगा शुभ-सत्कार सहज ही सध जायेंगे, उसमें सच्चरित्रका अभ्युदय होगा तथा अर्जित सुसत्कारोकी शुचितासे उसका जीवन कुदनेके समान होकर चमक उठेगा।

[श्रीप्रभुदासजी वैरागी, एम्०ए०, बी०ए०, साहित्यालङ्कार]

जो अपना परिचय ईश्वर-ज्ञानी कहकर देता है, वह भूख है। जो यह कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, वही ज्ञानी है।

सारी दुनिया तुझे अपना ऐश्वर्य और स्वामित्व भी सौंप दे तो फूल न जाना और सारी दुनियाकी गरीबी भी तेरे हिस्सेमें आ जाय तो उससे नाराज न होना। चाहे जैसी हालत हो, उसे प्रभुका मङ्गल-विधान समझकर प्रसन्न रहना।

चैतन्योपदिष्ट दीक्षा-संस्कार और सदाचार

जब पद्म सौ अडतालीस वैष्णवीयकी फाल्गुनी पूर्णिमाकी सान्ध्य विभावरी वेलाम चन्द्रोपरागजनित हरिनाम-ध्वनिसे नवद्वीपका कमनीय जाह्नवीकूल झकृत हो रहा था, तब भगवान् श्रीगीरचन्द्रका आविर्भाव हुआ। नवद्वीपमें ही उन्होंने दिग्विजयता प्राप्त की। वे पिताके निधनके पश्चात् गयाधाम गये और वहाँ ईश्वरपुरीसे दीक्षा प्राप्त कर नवद्वीप प्रत्यावर्तित हुए। अब उनका मन ससारसे विरक्त हो गया। अन्तमें माताका स्नेह एवं पत्नीका प्रणय-बन्धन त्यागकर वे सन्यास लेकर लोक-कल्याणकी भावनासे जन-जनको भक्तिरससे अभिसिद्धित करनेकी दिशामें अग्रसर हुए।

इधर भगवान् चैतन्यदेव भ्रमण करते हुए कावेरीतीरस्थ श्रीरङ्गम् पहुँचे। वहाँ गोदा रङ्गमन्त्रारकी अपूर्व रूपमाधुरीका अवलोकन कर वे भाव-विभोर हो उठे। श्रीचैतन्यके उद्दाम सकोर्तनसे श्रीरङ्गनाथके प्रधान अर्चक वकटभट्ट अत्यन्त प्रभावित हुए और भिक्षा-ग्रहणकी प्रार्थना की। भिक्षा-ग्रहणके पश्चात् वेकटभट्टने प्रभुसे प्रार्थना की—इस समय राज्य-विप्लव तथा वर्षाके कारण राजपथ निरापद नहीं है, अतः चातुर्मास्यपर्यन्त मेरे आवास-स्थानपर रुककर हम तोगोंको अनुगृहीत करें। यह कहकर अपने पुत्र गोपालभट्टको प्रभुकी सेवामें नियुक्त कर दिया।

प्रभुकी सन्निधि एवं अनुकम्पासे मेधावी गोपालभट्टके

बुद्धि-विलासम अपरिमित वृद्धि हुई। प्रभुके दक्षिण देशसे विदा होनेके पश्चात् उनकी आज्ञासे कुछ वर्षों बाद वे वृन्दावन आये और रासस्वलीम विराजित होकर अनेक ग्रन्थोका उदाहरण देते हुए उन्होंने 'हृदिभक्तिविलास' ग्रन्थकी रचना अपनी अपरिमित स्मृतिके बलपर की।

उस ग्रन्थके संस्कार-प्रकरणम दीक्षाके महत्त्वको स्पष्ट करते हुए यह कहा गया—

जब जीव अनेक योनियोमें परिभ्रमण करता हुआ अत्यन्त दुर्लभ मानव-देह प्राप्त करता है, किन्तु कर्म-विपाकके कारण वह निरन्तर दुःखोको सहन करता है, इतनेपर भी उसे परलोकमें शान्ति नहीं मिलती, तब दुःखोकी निवृत्तिके लिये वह सहज ठपायोके अन्वेषणमें लग जाता है। उसे अब सद्गुरुकी शरणागतिमें ही अपने लक्ष्यपूर्तिका साधन दिखलायी देता है।

गुरुजी शिष्यकी एक वर्षपर्यन्त परीक्षा लेनेके पश्चात् मन्त्रोमें श्रेष्ठ गोपालमन्त्रका विधिपूर्वक उसे उपदेश देते हैं। गोपालमन्त्र सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण मोक्षका मुख्य साधन है। इस मन्त्रके द्वारा दुःखाका निराकरण होता है और सम्पूर्ण इच्छाओंकी पूर्ति होती है। मन्त्रके दस संस्कार आवश्यक हैं, किन्तु गोपालमन्त्रमें इन संस्कारोकी अपेक्षा नहीं की गयी है।

दिव्य ज्ञान यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य सक्षयम्।

तस्माद्विधेति सा प्रोक्ता देशिकैस्तत्त्वकोविदैः ॥

(ह०वि० २।१८)

जिस अनुष्ठानके द्वारा दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति और पापाका नाश होता है, उसको तत्त्ववेत्ता दीक्षा कहते हैं।

जिस प्रकार रसायनप्रक्रियाद्वारा कौसा स्वर्णके रूपमें परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार संस्काराद्वारा दीक्षित व्यक्ति द्विजत्व प्राप्त कर लेता है।

दीक्षाग्रहणके पश्चात् मनुष्यको सदाचारकी आवश्यकता होती है। सदाचारके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। आचारहीन मनुष्यको कभी भी सुखकी प्राप्ति नहीं होती। दोषरहित सज्जन व्यक्ति ही सदाचारी कहलाता है और उसका आचरण ही सदाचार है। सदाचारसे ही धर्मको उत्पत्ति है और सदाचारसे विहीन व्यक्ति सदा अपवित्र रहता है। सदाचारके

विषयमें १०४ आचरण बतलाये गये हैं। उनमें कुछ मुख्य सदाचाराका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। प्रातः भगवन्नामका स्मरण, दैनन्दिनी क्रिया, तिलक और मुद्राका धारण, अपना मन्त्र किसीसे नहीं कहना, वैष्णवों तथा आचार्योंमें विशेष श्रद्धा, सूर्य-चन्द्र, गौ, अग्नि, पीपल और ब्राह्मणमें भगवान्का स्वरूप विद्यमान है—यह जानना।

सन्ध्याको सोना, बिना मिट्टीके शौच जाना, खड़े होकर पानी पीना, असत्-शास्त्रोका श्रवण, पूजाके समय असत्-वार्ता, एक हाथसे प्रणाम आदिका निषेध सदाचारमें आता है। इसपर साधकको विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

[डॉ० आचार्य श्रीगौरीकृष्णजी गोस्वामी शास्त्री, काव्यपुराणदर्शनतीर्थ, आयुर्वेदशिशोमणि]

जातकर्म-संस्कारका महत्त्व

(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शङ्कराचार्य ज्योतिषीठापीठर स्वामी श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराज)

शास्त्रानभिज्ञता और पाश्चात्य आचार-विचारके अन्धानुकरणका भयकर परिणाम यह हुआ है कि हिन्दू-समाज अपनी उन उज्ज्वल परम्पराओंको भी हेय समझने लगा, जो मनुष्यको देवत्वकोटिमें पहुँचा सकती हैं। आधुनिक शिक्षितवर्ग प्रायः सम्यक् परीक्षण किये बिना ही धार्मिक प्रथाओंका उपहास करनेमें प्रगतिशीलता मानने लगा है।

हिंदुओंकी 'संस्कार' प्रथा भी इन आधुनिकोंकी उक्त अवैज्ञानिक वृत्तिका शिकार बन गयी है। सतानके विधिवत् संस्कार करवानेका महत्त्व लोग भूलते जा रहे हैं। फलस्वरूप जातीय ह्रास भी तीव्र गतिसे हो रहा है। नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिके साथ-साथ बल, वीर्य, प्रज्ञा और दैवी गुणोंके प्रस्फुटनके लिये शास्त्रोक्त संस्कार-विधिसे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। शास्त्रमें इसके महत्त्वके सम्बन्धमें लिखा है—

चित्रकर्म यथाऽनेकेरङ्गैरुन्मील्यते शनैः ।

ब्राह्मण्यमपि तद्वत् स्यात् संस्कारविधिपूर्वकम् ॥

'तूलिकाके बार-बार फेरनेसे शनैः-शनैः जैसे चित्र अनेक रङ्गोंसे निखर उठता है, वैसे ही विधिपूर्वक संस्कारोंके अनुष्ठानसे ब्राह्मणत्वका विकास होता है।' यहाँ 'ब्राह्मणत्व' शब्द ब्रह्म-वेदनके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है।

'संस्कार' शब्दका अर्थ ही है दोषोंका परिमार्जन करना। जीवके दोषों और कमियोंको दूरकर उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन पुरुषार्थ-चतुष्टयके योग्य बनाना ही संस्कार करनेका उद्देश्य है। संस्कार किस प्रकार दोषोका परिमार्जन करता है, कैसे किस रूपमें उनकी प्रतिक्रिया

होती है—इसका विश्लेषण करना कठिन है, परन्तु प्रक्रियाका विश्लेषण न भी किया जा सके तो भी उसके परिणामको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आमलकके घूर्णमें आमलकके रसकी भावना देनेसे वह कई गुना शक्तिशाली बन जाता है, यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है। संस्कारोंके प्रभावके सम्बन्धमें यही समझना चाहिये। अदृष्ट बातोंके सम्बन्धमें त्रिकालज्ञ महर्षियोंके शब्द प्रमाण हैं। श्रद्धापूर्वक उनका पालन करनेसे विहित फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान् मनुका कथन है—

वैदिके कर्मभिः पुण्यैर्निवेकादिद्विजन्मनाम् ।

कार्यं शरीरसंस्कार पावनं प्रेत्य चेह च ॥

'वेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकर्मोंद्वारा द्विजगणका शरीर-संस्कार करना चाहिये। यह इस लोक और परलोक दोनोंमें पवित्रकारी है।'।

सामान्यरूपसे संस्कारके महत्त्वके सम्बन्धमें अङ्गुलिनिर्देश करके जातकर्म-संस्कारके महत्त्वपर किञ्चित् प्रकाश डालना है। अधिकारानुसार कर्म करनेसे सम्यक् फलकी प्राप्ति होती है। संस्कार-कर्ममें भी किसका अधिकार है, इसे समझ लेना चाहिये। महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है—

ब्रह्मक्षत्रियविदूशूरा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः ।

निषेकाद्या श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रिया ॥

'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इनमें प्रथम तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्त इनकी समस्त क्रियाएँ वैदिक मन्त्राके द्वारा होती हैं।' उपनयनादि संस्कारोंको छोड़कर शेष संस्कार शूद्रवर्ण बिना मन्त्रके करे। यमसंहितामें कहा गया है—

‘शूद्रोऽप्येवविध कार्यों विना मन्त्रेण सस्कृत ॥’

‘शूद्रवर्णक भी य सब सस्कार विना मन्त्रके होने चाहिये।’ जातकर्म-सस्कार शूद्रवर्णको भी करना चाहिये।

सतानके भूमिष्ठ होते ही जातकर्म-सस्कार किया जाता है। इस सस्कारके कृत्य नाल-छेदनके पहले ही हो जाने चाहिये, क्योंकि नाल-छेदनके बाद आशौच लग जाता है। जातकर्म-सस्कारम वैदिक मन्त्राद्वारा सतानके दीर्घजीवी और मेधावी होनेकी मङ्गल-कामना की जाती है। मनुष्य-शरीर पाकर जीव उचित पुरुषार्थद्वारा साक्षात् ब्रह्म हा सकता है, लौकिक अभ्युदयकी तो बात ही क्या। अतः दीर्घ जीवन और प्रखर प्रज्ञा प्राप्त होनेका उपाय करना ही चाहिये।

मन्त्रमें अचिन्त्य शक्ति हाती है। हमार पूवज ऋषि-मुनियाने प्रत्यक्ष उनका अनुभव करके जीवके कल्याणके लिये उनका अनुष्ठान करनेका आदेश दिया है। जातकर्म-सस्कारान्तर्गत आयुष्यकरण-क्रियाक मन्त्र इस प्रकार हैं—

ॐ अग्निरायुष्मान् स वनस्पतिभिरायुष्मास्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन् करोमि॥१॥ सोम आयुष्मान् स ओषधीभिरायुष्मास्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन् करोमि॥२॥ ॐ ब्रह्मायुष्मत् तद् ब्राह्मणैरायुष्मेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन् करोमि॥३॥ ॐ देवा आयुष्मन्तस्तेऽमृतेनायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि॥४॥ ॐ प्रवय आयुष्मन्तस्ते वनैरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि॥५॥ ॐ पितर आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि॥६॥ ॐ यज्ञ आयुष्मान् स दक्षिणाभिरायुष्मास्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि॥७॥ ॐ समुद्र आयुष्मान् स रथवतीभिरायुष्मास्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि॥८॥

‘अग्नि वनस्पतिर हाग आयुष्मान् है उस आयुषक द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान् (दीर्घायु) करता हूँ। चन्द्रमा अश्विभिर हाग आयुष्मान् है उसके हाग मैं तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। यज्ञ (यद) ब्रह्मणैर हाग आयुष्मान् है उसका हाग मैं तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। देवग अमृतक द्वारा आयुष्मान् है उसका हाग मैं तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। रथवती हाग आयुष्मान् है उसका हाग मैं तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ।

आयुष्मान् करता हूँ। पितर स्वधाके द्वारा आयुष्मान् हैं, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। यज्ञ दक्षिणाके द्वारा आयुष्मान् है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ। समुद्र नदियाके द्वारा आयुष्मान् है, उसके द्वारा मैं तुम्हें आयुष्मान् करता हूँ।’

इन मन्त्राके साथ पिता पुत्रकी पूर्णायुकी कामना करता हुआ उसके हृदयको स्पर्श करता है।

अग्नि, सोम, ब्रह्म (वेद), देवता, ऋषि, पितर, यज्ञ एव समुद्रका चिरायु होना प्रसिद्ध है। मन्त्राम उनके चिरायु होनेका हेतु भी दिया हुआ है। उनका स्मरण करते हुए उनकी-जैसी आयुद्वारा पुत्रके चिरायु होनेकी कामना की गयी है। इस प्रक्रियासे शिशुके अन्तःकरणपर एक सस्कार पड़ता है। उक्त सस्कारके बलसे वह समय आनेपर तत्तत् कर्मोंके सम्यगनुष्ठानसे दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। आज समाज अल्पायु होता जा रहा है। अकाल-मृत्यु और बाल-मृत्युकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके अन्य कारण भी हैं, परंतु उक्त सस्कारका लोप होते जाना भी एक कारण है। प्राचीन इतिहास उठकर देखा जाय तो स्पष्ट पता चलता है कि जयतक समाजम सस्काराका यथाविधि पालन होता रहा, तबतक लोग दीर्घजीवी और बल-वृद्धि-सम्पन्न होते थे।

जातकर्म-सस्कारम पिता पहले जौ और चावलके द्वारा तत्पश्चात् सुवर्णद्वारा घिसे हुए मधु और घृतको लेकर मद्याजान सतानकी जिह्वाय लगाता है। इस समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है, उसका भाव यह है—‘यह अन्न ही प्रज्ञा है यही आयु है यही अमृत है। तुमका ये सब प्राप्त हो। मित्रावरण तुम्हें मधा दें। अधिनाकुमार तुम्हें मेधा दें। बृहस्पति तुम्हें मधा दें।’

मनुष्य-शरीरका पाषण अन्नस होता है। यह अन्न प्रज्ञा आयु एव अमृतरूप रात्रि पुत्रकी वृद्धि कर—ऐसी कामना की जाता है। इसके अतिरिक्त पुत्र मधावा चने यह भी दयगआने प्रार्थना की जाती है। सर्वमाधारणम भी यह अनुभव है कि कोई भी मद्यपारी पुरुष राज्य हन्यम क्रियाएँ निर्य रात्रि कमना करे ता यह कुष्ठ-न-कुष्ठ गुण परिणम उन्नत करण है।—छत्र्य नहीं जाता। स्वर्णनिष्ठम

सकल्पमे बल आता है। इसी प्रकार मन्त्रबलसे प्रेरित होकर तत्तु मन्त्रोके देवता विहित फल देते हैं, यह ऋषियोका अनुभव है। इसमे सदेह नहीं।

तात्पर्य यह है कि जातकर्म-संस्कारसे सतानकी आयु और प्रज्ञा बढ़ती है। दीर्घजीवी एवं प्रज्ञावान् पुरुषोद्धार समाजकी भी उन्नति सम्भव है। रुग्ण, निर्बल, अल्पायु एवं मन्दबुद्धि पुरुषोसे राष्ट्रका ह्रास होता है। जगत्का शासन बुद्धिमान् लोग ही कर सकते हैं। अतः व्यष्टि और समष्टि—दोनोंकी दृष्टिसे जातकर्म-संस्कार करना नितान्त उपयोगी है।

जातकर्म-संस्कारका एक यह भी लाभ है कि इससे माताके गर्भमें आहार-रस-पानका दोष नष्ट हो जाता है।

सत्सङ्गसे ही संस्कार मिलते हैं

[सत श्रीउडियाबाबाजी महाराजके सदुपदेश]

१-अच्छे व्यक्तियोंका सङ्ग करके मानव अनेक सद्गुणोंसे युक्त होता है, जबकि दुर्व्यसनी एवं दुष्टोका सङ्ग करके वह कुमार्गी बन जाता है। सत्पुरुषों या सतो अथवा परमात्माके सङ्गको सत्सङ्ग कहते हैं। सत, महात्मा तथा विद्वान् हमेशा लोक-परलोक या कल्याण करनेवाली बातें बताकर लोगोंको संस्कारित करते हैं, जबकि व्यसनी अपने पास आनेवालेको अपनी तरहके व्यसनमें लगाकर उसका लोक-परलोक बिगाड़ देता है। इसीलिये धर्मशास्त्रांमे कहा गया है कि भूलकर भी व्यसनी नास्तिक तथा कुमार्गीका एक क्षणका भी सङ्ग नहीं करना चाहिये।

आदर्श माता-पिता वे हैं, जो अपने सतानको सदाचार सत्याचरण एवं धर्माचरणके संस्कार देते हैं। जबसे हमने सतानको सदाचार, सत्याचरण और धर्माचरणके संस्कार देने बंद किये हैं, तभीसे पतन शुरू हुआ है। अतः संस्कारोपर विशेष बल दिया जाना जरूरी है। इस जन्मके ही नहीं पिछले जन्मोके संस्कार भी अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं।

हमारी माताएँ तथा सत बालको एवं युवकोंको पग-पगपर सत्प्रेरणा देते रहते थे। सन्ध्या-समय भोजन नहीं

स्मृतिका वचन है—

‘गर्भाम्बुपानजो दोषो जातात् सर्वोऽपि नश्यति।’

आहार-रसका प्रभाव न केवल स्थूलशरीरपर अपितु सूक्ष्मशरीरपर भी पड़ता है। सूक्ष्मशरीरका संस्कार हुए बिना नैतिकता एवं आध्यात्मिकताका स्तर ऊँचा नहीं हो सकता। जातकर्म-संस्कारसे सतानपर पड़े हुए माताके गर्भकालीन आहार-विहारके प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उन्नतिका एक प्रतिबन्धक सहज ही हट जाता है। उपर्युक्त बातोंपर विचार करते हुए यदि लोग पुनः संस्कार-कर्ममें आस्था रखें और उनका पालन करें तो अवश्य ही कुछ कालमें देश और समाजकी उन्नति हो सकती है। पारमार्थिक दृष्टिसे तो संस्कार अनिवार्य हैं ही।

करना चाहिये, भोजनके समय बोलना नहीं चाहिये, भोजनसे पहले हाथ-पैर धोने चाहिये, पवित्र स्थानमें पूर्वमुख होकर भोजन करना चाहिये, तामस भोजन सर्वदा वर्जनीय है—जैसी प्रतिदिनकी बातें हमें संस्काररूपमें ज्ञात हो जाती थीं, किंतु अंग्रेजी भाषाके कुप्रभावने तथा भौतिक सुखोंकी बढ़ती चाहने हमारी युवा पीढ़ीको संस्कारहीन बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिये बालकोको, युवकोंको देववाणी संस्कृतकी शिक्षा दिलानी चाहिये। उन्हे विदेशी भाषा, विदेशी वेश-भूषा तथा विदेशी खान-पानके मोहसे दूर रखनेके प्रयास किये जाने चाहिये।

सत्सङ्गसे ही संस्काराकी प्राप्ति होती है। सत्सङ्ग करनेसे भगवत्प्राप्तिका मार्ग दिखलायी पड़ता है। जिस मार्गसे सत्पुरुष गये हैं, उसी मार्गपर चले बिना हमें भगवत्प्राप्तिका मार्ग नहीं मिल सकता। दुर्व्यसनीके कुछ पलके सङ्गसे हमारे सञ्चित संस्कारतत्त्व लुप्त हो जाते हैं। वह सहजहीमे दुर्व्यसनोंकी ओर आकर्षित करनेमें सफल हो जाता है। अतः भूलकर भी दुर्व्यसनी, नास्तिक तथा हर समय सासारिक प्रपञ्चमें फँसे रहनेवाले व्यक्तिका सङ्ग कदापि नहीं करना चाहिये।

२-भक्ताको भगवल्लीलाआको बड़ी श्रद्धासे देखना चाहिये और लीलाके पात्राको शुद्ध भगवदीय भाव समझकर उनका आदर करना चाहिये। इन लीलाओसे भगवान्‌के प्रति भक्तिका उदय होता है, मनमे भगवत्प्रेमकी वृद्धि होती है और भगवान्‌के आदर्श चरित्रोंसे हम पावन एव कल्याणकारी शिक्षा मिलती है। अतः सभीको रासलीला-रामलीला आदिको बड़े प्रेमसे देखना चाहिये।

३-भक्तोको नित्य किसी भी भगवदीय श्रीविग्रहके दर्शन अवश्य ही करने चाहिये और मूर्तिके सम्मुख अपनी मानसिक श्रद्धाके पुष्प चढ़ाने चाहिये। ऐसा करनेसे भगवान्‌में विश्वास बढ़ता है।

४-भक्तोको साधु-महात्माआका सत्सङ्ग निश्चय ही करना चाहिये। ऐसे लोगाका सङ्ग करनेसे उन्हें भगवच्चर्चा और मानव-जीवनके उत्थानविषयक ठोस उपक्रम सुनायी देगे। कुसङ्गसे बचकर सत्सङ्गका ठीक अर्थ समझकर जो महात्माओका सङ्ग करते हैं, वे ही वास्तवमे धन्य हैं।

५-साधकको चाहिये कि वह अधिक-से-अधिक समय भगवन्नाम-जप तथा कीर्तन करनेमे बिताये। मुखसे भगवन्नाम निकलनेसे मानयके समस्त लौकिक पाप नष्ट होते हैं और भक्तका मन भगवान्‌की ओर आकर्षित होता है। यह ध्यान रखना चाहिये कि नाममे नामीसे अधिक शक्ति होती है।

६-भगवत्प्रेमियोको धर्ममे रुचि पैदा करनेके लिये और अपनेको वास्तवमे आस्तिक बनानेके लिये सदग्रन्थोंका अध्ययन नित्य करना चाहिये। रामायण, भागवत महाभारत आदि ग्रन्थोका बड़े ध्यानसे पाठ करना चाहिये। जो इन ग्रन्थोको ठीक-ठीक न पढ़ सकते हो, उन्हें जहाँ उपर्युक्त धार्मिक ग्रन्थोकी कथा होती हो, वहाँ नित्य जाकर बड़े

ध्यानसे कथा सुननी चारिये। भगवन्नाम-जप ही भगवत्प्राप्तिका एकमात्र सरल साधन है। इस कलिकालमें नाममें ही अनन्त गुण हैं। नाम लेनेमे समयका कोई विचार नहीं है। शौच, अशौच, चलते-फिरते, साते-जागते जब भी जैसे बने भगवत्स्मरण करते रहना चाहिये। अखण्ड कीर्तनोंका भा आयोजन सब जगह हाना चाहिये।

७-चित्तशुद्धिके लिये दो बाताकी विशेष आवश्यकता है—विवेक और ध्यान। केवल आत्मा-अनात्माका विवेक होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो वह स्थिर नहीं रह सकता। इसके सिवा इस यातकी भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसराके दोष न देखकर निरन्तर अपने चित्तकी परीक्षा करते रह। जिस समय चित्तमे राग-द्वेषका अभाव हो जाय और चित्त किसी भी दृश्य-पदार्थमे आसक्त न हो उस समय समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हुआ, परंतु राग-द्वेषसे मुक्त होनेके लिये परमात्मा और महापुरुषोंक प्रति राग होना तो परम आवश्यक है।

८-भगवान्‌को सर्वस्व समझकर उनसे प्रेम करना और शास्त्रोक्त वैधव्य-धर्मका पालन करते हुए जीवन-निर्वाह करना—यह विधवा स्त्रीका धर्म है। स्त्रियोके लिये सेव्य-सेवकभाव ही उत्तम है। यह सबके लिये उत्तम है, किंतु स्त्रियाके लिये तो इसके सिवा कोई भी भाव उपयोगी नहीं है। दूसरे भावोंमें तो पतनकी सम्भावना है, इस भावमें भय रहता है इसलिये पतनकी सम्भावना नहीं है। यह सेव्य-सेवकभाव ही सबके लिये सर्वोत्तम है।

सत्सङ्ग, भगवत्सेवा, श्रीमद्भागवतका पाठ और भगवन्नाम-कीर्तन—ये भगवत्प्राप्तिके मुख्य साधन हैं।

[गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी]

अनमोल बोल

इन चार बातोंके बारेमे आत्मपरीक्षा करते रहना—(१) कोई भी शुभ कर्म करते समय तुम निष्कपट हो न? (२) जो कुछ बोल रहे हो नि स्वार्थ भावसे ही न? (३) जो दान-उपकार कर रहे हो बदलेकी आशाके बिना ही न? (४) जो धन सञ्चय कर रहे हो कृपणता छोड़कर ही न?

प्रभुको सदा सर्वत्र उपस्थित समझकर यथाशक्ति उनका ध्यान, भजन और आज्ञापालन करते रहना। इस भावार्थी ससारने आजतक असंख्य जनोका सहार किया है, उसी प्रकार तुम्हारा भी विनाश न हो जाय, इसका ध्यान रखना।

‘संस्कार, संस्कृति और धर्म’

(ब्रह्मलीन धर्मसंग्रह स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

स्वतन्त्रता-प्राप्तिके साथ भारतीय संस्कृतिकी रक्षा और उसके प्रचारकी चर्चा चल पड़ी। वास्तवमें किसी देश या राष्ट्रका प्राण उसकी संस्कृति ही है, क्योंकि यदि उसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं तो ससारमें उसका अस्तित्व ही क्या? परंतु संस्कृतिका क्या अर्थ है और भारतीय संस्कृति क्या है, यह नहीं बतलाया जाता। अंग्रेजी शब्द ‘कल्चर’ का अनुवाद ‘संस्कृति’ किया जाता है, परंतु ‘संस्कृति’, संस्कृत भाषाका शब्द है, अतः संस्कृत-व्याकरणके अनुसार ही इसका अर्थ होना चाहिये—‘सम्’ उपसर्गपूर्वक ‘कृ’ धातुसे भूषण’ अर्थमें ‘सुद’ आगमपूर्वक ‘क्तिन्’ प्रत्यय होनेसे ‘संस्कृति’ शब्द सिद्ध होता है। इस तरह लौकिक, पारलौकिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक अभ्युदयके उपयुक्त देहेन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा अहंकारादिकी भूषणभूत सम्यक् चेष्टाएँ एवं हलचले ही संस्कृति हैं।

संस्कृति और संस्कार

संस्कार या संस्करणका भी संस्कृतिसे मिलता-जुलता अर्थ होता है। संस्कार दो प्रकारके होते हैं—‘मलापनयन’ और ‘अतिशयाधान’। दर्पणपर कोई चूर्ण घिसकर उसका मल साफ करना ‘मलापनयन-संस्कार’ है। तेल, रंगद्वारा हस्तीके मस्तक या काष्ठकी किसी वस्तुको चमकीला तथा सुन्दर बनाना ‘अतिशयाधान-संस्कार’ है। नैयायिकोंकी दृष्टिसे वेग, भावना और स्थितिस्थापक—ये ही त्रिविध संस्कार हैं। अनुभवजन्य स्मृतिका हेतु ‘भावना’ है। अन्यत्र किसी भी शिल्पादिमें बार-बार अभ्यास करनेसे उत्पन्न कौशलकी अतिशयता ही भावना मानी गयी है—

तत्तज्जात्युचिते शिल्पे भूयोऽभ्यासेन वासना।

कौशलातिशयाख्या या भावनेत्युच्यते हि सा॥

स्वाश्रयकी प्रागुद्भूत अवस्थाके समान अवस्थान्तरोत्पादक अतीन्द्रिय धर्म ही ‘संस्कार’ है—

‘स्वाश्रयस्य प्रागुद्भूतावस्थायमानावस्थान्तरोत्पादकोऽतीन्द्रियो धर्म संस्कारः’

योगियोंकी दृष्टिमें न केवल मानस सङ्कल्प विचार आदिसे ही, अपितु देह, इन्द्रिय मन बुद्धि, अहंकार

आदिकी सभी हलचलो, चेष्टाआ, व्यापारोसे संस्कार उत्पन्न होते हैं।

संस्कारोका प्रभाव

संस्कारोसे आत्मा या अन्तःकरण शुद्ध होता है। इसलिये उत्तम और निकृष्ट संस्कार—इस रूपसे संस्कारोमें उत्कृष्टता या निकृष्टताका भी व्यवहार होता है। षोडश एव अष्टचत्वारिंशत् संस्कारोद्वारा आत्मा अथवा अन्तःकरणको संस्कृत करना चाहिये—यह भी शास्त्रका आदेश है—
‘यस्यैते अष्टचत्वारिंशत् संस्कारा भवन्ति स ब्रह्मण सायुज्य सलोकता प्राप्नोति।’

‘सम्’ की आवृत्ति करके ‘सम्यक् संस्कार’ को ही संस्कृति कहा जाता है। इन सम्यक् संस्काराका पर्यवसान भी मलापनयन एव अतिशयाधानमें होता है। कुछ कर्मोंद्वारा पाप, अज्ञानादिका अपनयन और कुछ द्वारा पवित्रता, विद्या आदि अतिशयताका आधान किया जाता है। साधारणतः दार्शनिकोंके यहाँ यह सब आत्मामें होता है, पर वेदान्तकी दृष्टिसे अन्तःकरणम्। आत्मा तो सर्वथा असंग्रही रहता है। मोटे तौरपर कह सकते हैं कि जैसे खानसे निकले हुए होरक एवं मणि आदिमें संस्कारद्वारा चमक या शोभा बढ़ायी जाती है, वैसे ही अविद्या-तत्कार्यात्मक प्रेपञ्चमय स्वभावशुद्ध अन्तरात्माकी शोभा संस्कारोद्वारा व्यक्त की जाती है तथा आत्माको प्राकृत-निम्न स्तरोंसे मुक्त करके क्रमेण ऊपरी स्तरोंसे सम्बन्धित करने या प्रकृतिके सभी स्तरोंसे मुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त आनन्द-साम्राज्य-सिंहासनपर समासीन करनेमें आत्माका संस्कार है। ऐसे संस्कारके उपयुक्त कृतियाँ ही ‘संस्कृति’ शब्दसे कही जा सकती हैं। जैसे वेदोक्त कर्म और कर्मजन्य अदृष्ट—दोनों ही ‘धर्म’ शब्दसे व्यवहृत होते हैं वैसे ही संस्कार और संस्कारोपयुक्त कृतियाँ—दोनों ही ‘संस्कृति’ शब्दसे कही जा सकती हैं। इस तरह सासारिक निम्नस्तरकी सीमाओंमें आनन्द आत्माके उत्थानानुकूल सम्यक् भूषणभूत कृतियाँ ही ‘संस्कृति’ हैं।

सस्कृति और सभ्यता

सस्कृति और सभ्यताम कोई खास अन्तर नहीं है। सम्यक् कृति ही सस्कृति है और सभाम साधुता ही सभ्यता है। आचार-विचार, रहन-सहन, बोल-चाल आदिकी साधुताका निर्णय शास्त्रसे ही हो सकता है। वेदादि शास्त्रोंद्वारा निर्णीत सम्यक् एव साधु चेष्टा ही सभ्यता है और वही सस्कृति भी है।

विभिन्न सस्कृतियाँ

विभिन्न देशों और जातियोंकी विभिन्न सस्कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। सस्कृतियोगे प्रायः सपर्य भो चलता है—कहीं तो सस्कृतियोंकी खिचड़ी बन जाती है और कहीं एक सबल सस्कृति दुर्बल सस्कृतिका नाश कर देती है। सस्कृतिका भूमिके साथ सम्बन्ध होनेसे ही उसमें विभिनता आती है। किसी देशकी जलवायुका प्रभाव वहाँके निवासियोंके आचार-विचार, वेश-भूषा, भाषा, साहित्यपर पड़ता ही है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने तो इसी प्रभावको प्राधान्य दिया है। कुछ विद्वानोंका मत है कि किसी राष्ट्रके किसी असाधारण बड़प्पनके गर्वको ही सस्कृति कहना चाहिये। उदाहरणार्थ—इंग्लैण्डके लोगोंकी सबसे बड़ा गर्व अपनी ससदीय शासनप्रणालीके आविष्कारके लिये है। अमेरिकाको गर्व है कि उसने ससारमें स्वतन्त्रताकी पताकाको फहराया और दो महायुद्धोंमें विश्वको स्वतन्त्रताका वरदान दिया। हिटलरने जर्मनीमें आर्यत्वके विशुद्ध रक्षिका गर्व उत्पन्न किया। अतः उनकी ये विशेषताएँ ही उनकी सस्कृतिका आधार हैं। किसी अशमें ये सब भाव ठीक हैं, परन्तु सस्कृतिकी ऐसी परिभाषाएँ अर्थोंद्वारा किये गये हाथीके वर्णन—जैसी हैं।

धर्म और सस्कृति

धर्म और सस्कृतिमें इतना ही भेद है कि धर्म केवल शास्त्रैकसमधिगम्य है और सस्कृतिमें शास्त्रसे अतिरिक्त लौकिक कर्म भी परिगणित हो सकता है। युद्ध-भोजनादिमें लौकिकता अलौकिकता—दोनों ही हैं। जितना अश लोकप्रसिद्ध है उतना लौकिक है, जितना शास्त्रैकसमधिगम्य है उतना अलौकिक है। अलौकिक अश धर्म है धर्मातिरिक्त

लौकिक अश धर्म है। सस्कृतिमें दोनोंका अन्तर्भाव है।

सस्कृतिका आधार

एक परिभाषा, लक्षण एव आधार स्वीकृत किये बिना सस्कृति क्या है—यह समझमें नहीं आ सकता। ऊपर दिखलाया जा चुका है कि सस्कृतिका लक्ष्य आत्माका उत्थान है। जिसके द्वारा इसका मार्ग बतलाया जाय, वही सस्कृतिका आधार हो सकता है। वह विभिन्न जातियोंके धर्मग्रन्थाद्वारा ही बतलाया जाता है। उनके अतिरिक्त किन्हीं भी चेष्टाआकी भूषणता, दूषणता, सम्यक्ता या असम्यक्ताका निर्णायक या फसौटी और हो ही क्या सकती है। यद्यपि सामान्यरूपसे भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके धर्मग्रन्थोंके आधारपर विभिन्न सस्कृतियाँ निर्णीत होती हैं, तथापि अनादि अपौरुषेय ग्रन्थ वेद ही हैं। अतः वेद एव वेदानुसारी आर्य धर्मग्रन्थोंके अनुकूल लौकिक-पारलौकिक अभ्युदय एव नि श्रेयसोपयोगी व्यापार ही मुख्य सस्कृति है और वही हिन्दू सस्कृति वैदिक सस्कृति अथवा भारतीय सस्कृति है। सनातन परमात्माने अपने अशभूत सनातन जीवात्माआको सनातन अभ्युदय एव नि श्रेयस—परमपद प्राप्त करानेके लिये जिस सनातन मार्गका निर्देश किया है, तदनुकूल सस्कृति ही सनातन वैदिक सस्कृति है और वह वैदिक सनातन हिन्दू सस्कृति ही सम्पूर्ण सस्कृतियोंकी जननी है। डेढ़-दो हजार वर्षोंकी अर्वाचीन विभिन्न सस्कृतियाँ भी—इसी सनातन सस्कृतिके कतिपय अशोंको लेकर उद्भूत हुई हैं। यही कारण है कि विभिन्न देशोंकी विभिन्न सस्कृतियामें वैदिक सस्कृतिके विकृत एव अविकृत अनेक रूप उपलब्ध हैं। उसी सनातन सस्कृतिका पूजक हिन्दू है। जैसे इस्लाम-सस्कृति और मुस्लिम जातिका आधार 'कुरान' है, वैसे ही वैदिक सनातन सस्कृति एव हिन्दू जातिका आधार वेद एव तदनुसारी आर्य धर्मग्रन्थ हैं।

भारतीय सस्कृति

इसमें सदेह नहीं कि भारतमें कई विदेशी जातियाँ आयीं और यहीं बस गयीं। भारतीयोंके आचार-विचार, रहन-सहन आदिपर उनका कुछ प्रभाव भी पड़ा, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय सस्कृतिका आधार ही बदल गया। भारत हिन्दुओंका देश है, अतः उन्हींकी

संस्कृति 'भारतीय संस्कृति' है, जिसके मूलस्रोत वेदादि शास्त्र हैं। अतएव लौकिक, पारलौकिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उन्नतिको वेदादि शास्त्रसम्मत मार्ग ही भारतीय संस्कृति है। दर्शन, भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, इतिहास, कला आदि संस्कृतिके सभी अङ्गोपर वेदादिशास्त्रमूलक सिद्धान्तोंकी ही छाप है। बाहरी प्रभाव उससे पृथक् देख पड़ता है। इस सम्बन्धमें एक बात और विचारणीय है। सत्सारेके प्राय सभी देशोंकी प्राचीन संस्कृतियोंमें भारतीय संस्कृतिकी कितनी ही बात विकृतरूपमें पायी जाती हैं। उदाहरणार्थ—किसी-न-किसी रूपमें वर्णव्यवस्था सभी जगह मिलती है। विभिन्न देशोंके प्राचीन ग्रन्थोंमें यज्ञ-यागादिकी भी चर्चा आती है। दर्शनशास्त्र तो व्यापक रूपमें फैला हुआ है। ये सब बातें वहाँ कैसे पहुँचीं, यह दूसरा प्रश्न है। पर इतना तो सिद्ध ही है कि इन सबका सम्बन्ध हिन्दू संस्कृतिसे है—एतावता यह भी सिद्ध हो जाता है कि वह हिन्दू संस्कृति है। भारतकी भूमिसे भी उसका सम्बन्ध है। जो बड़प्पनके गर्वकी बात कही जाती है, उसका भी अनुभव उसी संस्कृतिमें होता है। इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे यही मानना पड़ता है कि हिन्दू संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है। यह मान लिया जाय तो विवादका अवसर ही नहीं रहता, क्योंकि हिन्दू संस्कृतिकी सीमा हिन्दू-धर्मशास्त्रोंमें निर्धारित है, उनके द्वारा हमें उसके आधारभूत सिद्धान्तों और उसके विकसित रूपका सम्पूर्ण चित्र मिल सकता है।

हिन्दू

आजकल वास्तविकतासे दूर हटकर अधिकाधिक संख्या बढ़ानेकी दृष्टिसे 'हिन्दू' शब्दकी परिभाषा की जाती है। अतएव कई लोग वेद न माननेवालोंको भी 'हिन्दू' सिद्ध करनेके लिये—

आसिन्धो सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका ।

पितृषु पुण्यभूक्षेव स वै हिन्दुरिति स्मृत ॥

—ऐसी परिभाषा करते हैं, किंतु इस परिभाषाकी अतिव्याप्ति होती है। इसके अतिरिक्त भावनाकी दृढताका कोई आधार नहीं रहता।

गोपु भक्तिर्भवेद्यस्य प्रणवे च दृढा मति ।

पुनर्जन्मनि विश्वास स वै हिन्दुरिति स्मृत ॥

—यह परिभाषा अभीष्ट समाजोंमें अनुगत हो जाती है। गोमातामें जिसकी भक्ति हो, प्रणव जिसका पूज्य मन्त्र हो, पुनर्जन्ममें जिसका विश्वास हो—वही हिन्दू है। यह सिख, जैन, बौद्ध, वैदिक—सबमें घट जाती है। परंतु वेदोंके 'सिन्धव', 'सप्त सिन्धव' इत्यादि प्रयोगों और 'सरस्वती' 'हरस्वती' आदि प्रयोगोंकी दृष्टिसे तथा 'कालिकापुराण', 'मेदिनीकोय' आदिके आधारपर वर्तमान 'हिन्दू ला' के मूलभूत आधारोंके अनुसार वेदप्रतिपादित रीतिसे वैदिक धर्ममें विश्वास रखनेवाला हिन्दू है। हिन्दू संस्कृतिकी दृष्टिसे अनादि परमेश्वरसे अनेक प्रकारका सकोच और विकास रहता है। ईश्वररहित जड़ विकासवाद, जिसके अनुसार जड़ प्रकृतिसे ही चैतन्यका विकास होता है और जिस विकासवादकी दृष्टिसे अभीतक सर्वज्ञ ईश्वर और शास्त्र विकसित ही नहीं हुआ, वह सर्वथा अमान्य है। आध्यात्मिकता और धार्मिकतासे विहीन साम्यवाद, समाजवाद आदि भी हिन्दू संस्कृतिमें नहीं खप सकते।

खिचड़ी संस्कृति

आजकलके कुछ नेता कई संस्कृतियों, विशेषतः हिन्दू-मुस्लिम-संस्कृतिके मिश्रितरूपको ही भारतीय संस्कृति मानते हैं। इसीको 'हिन्दुस्तानी संस्कृति' का नाम भी दिया जाता है, किंतु इसे भारतीय संस्कृति कदापि नहीं कहा जा सकता। न इसका कोई आधार है न कोई स्वरूप। प्रायः देखा तो यह गया है कि जहाँ-जहाँ भारतीय संस्कृतिके किसी अङ्गपर विदेशी प्रभाव पड़ा, वहाँ उसमें निकृष्टता आ गयी। दर्शन कला साहित्य आदि सभीमें यह दिखलाया जा सकता है। नेताओंने 'इण्डियन यूनियन' (भारतसंघ)—को सेक्युलर स्टेट (धर्मनिरपेक्ष राज्य) घोषित करके अनेक बार यह आश्वासन भी दिया है कि सबकी संस्कृतिकी रक्षा की जायगी, किसी संस्कृतिपर हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। कई नेताओंने यह भी कहा है कि 'रग-बिरोगे पुष्पी या हीराद्वारा जैसे मालाकी शोभा बढ़ती है, वैसे ही अनेक धर्मों और संस्कृतियोंका यदि एक सूत्रमें संग्रथन हो तो उससे राष्ट्रकी शोभा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अतः किसी पुष्प हीरक या उसके रंगके बिगाड़नेकी अपेक्षा नहीं।' ऐसी स्थितिमें संस्कृतिकी खिचड़ी कहाँतक ठीक है? हिन्दू जाति, हिन्दू

सस्कृति, हिन्दू धर्म, वेदादि शास्त्र, मन्दिर और राम-कृष्ण आदि समझमे आ सकते हैं, उसी तरह कुरान, मस्जिद इस्लाम, अरबी-उर्दू भाषा भी समझमे आ सकती है, परतु इन दोनोंको बिगाडकर वेद-पुराण, कलमा-कुरान, मन्दिर-मस्जिद, अल्लाह-राम आदिको मिलाकर हिन्दुस्तानी सस्कृति, हिन्दुस्तानी भाषा आदि कथमपि समझमे नहीं आती। राम भी अच्छा, खुदा भी अच्छा, परतु 'रमखुदैया' खतरेसे खाली नहीं। दोनदार, ईमानदार, हिन्दू या मुसलमान—दोना ही ठीक, बेदीन, बेईमान—दोनों ही खतरनाक हो सकते हैं। अपने-अपने मूल धर्मों, सस्कृतियों एव मूल शास्त्रोंपर विश्वास न रहेगा तो कृत्रिम सस्कृतियों और उनके कृत्रिम आधारोंपर विश्वास होना कठिन ही नहीं, असम्भव है।

एक सस्कृति

कुछ दिनासे 'एक सस्कृति' का नारा लगाया जा रहा है। यहाँ भी वही प्रश्न होता है कि कौन सस्कृति—हिन्दुस्तानी, खिचड़ी या विशुद्ध हिन्दू सस्कृति ? तथाकथित हिन्दुस्तानी सस्कृतिमें क्या सर्वसाधारण हिन्दू या मुसलमानको कभी पूरी श्रद्धा हो सकती है ? तब फिर यदि एक सस्कृति हिन्दू सस्कृति ही मानी जाय तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि मुसलमान उसे स्वीकार कर लगे ? कुछ लोग कहते हैं—'मुसलमान कलमा-कुरान और मस्जिदका आदर और अपनी भाषा तथा वेश-भूषा रखते हुए भी भारतीय सस्कृतिके रूपमे हिन्दू सस्कृतिका पालन कर सकते हैं।' फिर आचार-विचार, रहन-सहन, इतिहास-साहित्य, दर्शन, धर्म आदिसे भिन्न सस्कृति कौन-सी वस्तु होगी, जिसे मानकर मुसलमान उसपर गर्व करेगा ? कुछ लोग तो यहाँतक कहते हैं कि 'एक सस्कृति हिन्दू सस्कृति ही है, वही सबको माननी पड़ेगी जो ऐसा नहीं करे उन्हे भारत छोडना होगा।' किंतु ऐसा कहना सरकाष्ट्राद घोषित सेक्यूलर (धर्मनिरपेक्ष) नीतिके ही विरुद्ध नहीं हिन्दू धर्म और हिन्दू सस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्तके ही विपरीत है। हिन्दू धर्म तो प्रत्येक जाति प्रत्येक व्यक्तिको स्वधर्मानुसार चलनेकी स्वतन्त्रता देता है। 'स्वधर्मं निधन श्रेय' उसका सिद्धान्त है। अतः उसे कभी भी अभीष्ट नहीं कि येन-केन-प्रकारेण सभी हिन्दू बना लिये जायें। हिन्दू सस्कृति

ही भारतीय सस्कृति है, इस दृष्टिसे एक सस्कृतिका नारा ठीक है, पर इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि देशम अल्पसंख्यकोंकी सस्कृतियाका संरक्षण न हो। यह भारतकी ही विशेषता है कि वह भिन्नताम भी एकता देखता है। एक सूत्रमें गुंथे हुए मणियोंकी मालाका उदाहरण भी इसीमे घटता है।

कर्मणा वर्णव्यवस्था

सस्कृतिके प्रसंगमें ही 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' की बात उठती है। सोचा यह जाता है कि 'कर्मणा वर्णव्यवस्था मान लेनेसे अन्य धर्मावलम्बियोंको हिन्दू समाजमे सुविधा होगी। मौलवी, मुल्ला, अध्यापक आदि बुद्धिजीवी ब्राह्मण बन जायेंगे। सैनिक आदि बलजीवी क्षत्रिय, व्यापारी वैश्य और सेवापरायण शूद्रकोटिम आ जायेंगे। बहुतोंको इसका प्रलोभन रहेगा।'

यद्यपि यह ठीक है कि भारतमें वैदिकोंका बाहुल्य होनेसे वैदिक सस्कृति ही 'बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति'—इस न्यायसे भारतीय सस्कृति कही जा सकती है। वेद और वेदानुसारी आर्य धर्मग्रन्थोंके अनुसार आचार-विचार, उपासना-कर्म आदिका 'हिन्दू' सस्कृतिमें समावेश है। अहिंसा, सत्य, भगवदुपासना, तत्त्वज्ञान आदि तीस धर्म ऐसे हैं, जिनसे प्राणिमात्रका कल्याण हो सकता है। उन धर्मोंका पालन करनेवाला कोई भी 'हिन्दू' कहला सकता है तथापि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णव्यवस्था जन्मना ही है। वर्णोंका कर्मणा उत्कर्ष अवश्य होता है, जैसे बीज और क्षेत्र—दोनों ही अङ्कुरके कारण होते हैं, वैसे ही जन्म और कर्म—दोनों वर्णके मूल हैं। प्राक्तन गुणकर्मनुरूप जन्म लेकर वर्ण और फिर समुचित गुणकर्मसे उसका उत्कर्ष होता है। गुणकर्मविहीन अधम और गुणकर्मयुक्त उत्तम ब्राह्मणादि होते हैं। जन्मप्राप्तिमे भी प्राक्तन कर्म अपेक्षित होते ही हैं। जैसे जन्मना शौर्य, क्रौर्य आदि गुण-कर्मसे युक्त मुख्य सिंह होता है और गुण-कर्मके बिना जन्ममात्रसे जाति सिंह—जन्मके बिना गुण-कर्ममात्रसे मनुष्यको भी शौर्यादि गुण-कर्मसे सिंह कहा जाता है, पर वह गौण प्रयोग है। उसी तरह जन्म और कर्मसे मुख्य ब्राह्मणादि गुण-कर्मके बिना केवल

जन्मसे जाति-ब्राह्मणादि तथा जन्मके बिना गुण-कर्मादिके गौण ब्राह्मणादिका व्यवहार होता है। जैसे माता-भगिनी आदिको उद्दिष्ट करके उनके कर्तव्योंका शास्त्रोक्त उपदेश है, वैसे ही ब्राह्मणादिको उद्दिष्ट करके उनके कर्तव्याका। इसी तरह सुव्यवस्था भी रह सकती है, अन्यथा पत्नीका कर्म करनेसे दुहिता या भगिनी भी पत्नी हो जायगी। इसीलिये 'ब्राह्मणो यजेत्' आदि विधान है—'य ब्राह्मणो भवितुमिच्छेत् स यजेत्' या 'यो यजेत् स ब्राह्मण' ऐसा विधान नहीं है। कर्मणा वर्णव्यवस्था माननेपर दिनभरम ही अनेक बार वर्ण बदलते रहेगे, फिर व्यवस्था क्या होगी? अतः उपनयन, वेदाध्ययन, अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान, भोजन विवाहादि सभी सांस्कृतिक कर्म जन्मना ब्राह्मणादिके आपसमें ही हो सकते हैं। जन्मना ब्राह्मण और कर्मणा ब्राह्मण मुसलमान आदिमें भोजन, विवाह आदिमें सम्बन्ध तथा जन्मना वर्णोंसे भिन्न लोगोंको उपनयन, अग्निहोत्रादि कर्मोंका अधिकार सर्वथा शास्त्रविरुद्ध है।

पूर्वजन्म और संस्कार

(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शङ्कराचार्य ज्योतिषीठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णबोधपात्रमजी महाराज)

जीवात्माका यदि वर्तमान जन्मसे पूर्व अस्तित्व न माना जाय तो वर्तमान जन्मकालमें ही होनेवाले सुख-दुःखका कारण सिद्ध न होनेसे 'अकृताभ्यागम' रूप दोष आता है। उसी प्रकार यदि वर्तमान जन्मके पश्चात् भी उसका अस्तित्व न माना जाय तो इस जन्ममें अनुष्ठित पुण्य एवं पाप, जिनका अभी किञ्चित् भी फल नहीं हुआ है, बिना भोगे ही नष्ट हो जानेसे 'कृतविप्रणाश' दोष आता है। जीवाकी विविध प्रयोजननिमित्त प्रवृत्तिका उच्छेदन हो जानेपर लोकयात्रा ही समाप्त हो जायगी, जो कि दृष्टिविरुद्ध है।

बृहदारण्यकश्रुति (४।४।६) में कहा गया है—

तदेव सक्त सह कर्मणैति लिङ्ग मनो यत्र निपक्तमस्य। प्राप्यान्त कर्मणस्तस्य यतिकञ्चैह करोत्ययम्। तस्मात्लोकात् पुनरेत्यस्य लोकाय कर्मण इति।

इसका भावार्थ यह है कि मरणसमय लिङ्गान्तर्गत मन जिस शुभ और अशुभ कर्मवासनासे चासित होता है, उसीसे

हम सभीको अपनी संस्कृतिकी रक्षा, उन्नति और उसका प्रचार अभीष्ट है। इसमें सभीका सहयोग अपेक्षित है। यह तभी सम्भव है, जब पहले यह निश्चित कर लिया जाय कि भारतीय और हिन्दू संस्कृति क्या है? वस्तुतः आत्मेकल प्रमेय, फल, साधनादिपर तो विचार किया जाता है, परन्तु प्रमाणकी परवाह नहीं की जाती। यदि उसके आधारपर विचार किया जाय तो सब बात स्पष्ट हो जाय। भारतीय संस्कृतिके सम्बन्धमें विभिन्न मत रखनेवाले विद्वानोंको एक साथ मिलकर विचार-विनिमय करना चाहिये। यदि भारतीय संस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्त और उसका रूप निश्चित हो जाय तो विवादके लिये अवकाश ही न रहे। अतः सभी विद्वानासे हमारा अनुरोध है कि वे इस ओर ध्यान दे। यह प्रश्न टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसीके उचित समाधानपर हमारा भविष्य निर्भर है। जब एक दिन इसका निर्णय करना हो है तो फिर विलम्ब क्यों किया जाय—'शुभस्य शीघ्रम्।'।

स्वर्ग अथवा नरकमें पुण्य तथा पापका फलोपभोग कर इस भूलोकमें पुनः कर्मानुष्ठानके निमित्त लौटता है।

'तस्मिन्नावत्सपातमुपित्वा पुनर्निवर्तते।'।

—ऐसा छान्दोग्यश्रुति (५।१०।५) कहती है अर्थात् परलोकमें कर्मफलोपभोगपर्यन्त रहकर पुनरावृत्ति होती है।

श्रीमद्भगवद्गीता (९।२०-२१) में भी—

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्॥

ते त भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं

क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।

इस प्रकार पुनर्जन्मका उल्लेख है।

कृतात्ययेऽनुशयवान् दृष्टिस्मृतिभ्या ययेतमनेव च।
वर्णाश्रमाश्च प्रेत्य स्वकर्मफलमनभूय विशिष्टदेशकालादिषु सम्भवन्ति॥

यह सूत्र भी एतदर्थका ही उपोद्बलक है।

इस प्रकार प्रबल युक्तियों, प्रमाणशिरोभूता भगवती श्रुति तथा स्मृतियाँके वचनासे पुनर्जन्म यद्यपि सिद्ध ही है तथापि समय-समयपर जातिस्मर व्यक्ति प्रकट होकर इस श्रुति-स्मृतियुक्तिसिद्ध पुनर्जन्म-सिद्धान्तको स्वानुभूतिद्वारा पुष्ट करते रहते हैं, जिससे आस्तिक जनता परलोकमें विश्वास कर पाप-परिवर्जनपूर्वक पुण्यानुष्ठानद्वारा सद्गतिलाभ करनेमें समर्थ हो।

प्रकृत लेखमें एक ऐसे ही व्यक्तिका वर्णन प्रस्तुत किया गया है—

पूर्वकालमें श्रीनर्मदातटपर एक शोभन-आश्रम था। वह बहुवृक्षसमाकीर्ण, सिंह, व्याघ्र, गो, महिष आदि वन्य पशुआसे निवेशित, मुनिभोग्य कन्द, मूल तथा फलसे पूर्ण और मुनिवृन्दोसे सुशोभित था। उस आश्रमस्थित मुनिवृन्दके साथ मुनिवर्य श्रीगालव वहाँ निवास करते थे, जो सत्यपरायण, तपोनिधि, शान्त तथा दान्त थे। चिरकालतक तप करते-करते उनके पवित्र गृहमें एक शिशुका जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने भद्रशील रखा। वह जातिस्मर होनेके कारण बाल्यकालसे ही श्रीनारायणपरायण हुआ। ऋीडामे ही वह महामति शिशु विशुद्ध मृत्तिकाकी श्रीविष्णुकी प्रतिमाका निर्माण कर पूजा करता हुआ सहचारि शिशुवर्गको

भी यही उपदेश करता था कि हे वत्सगण! मनुष्याको निजकल्याणार्थ सदा श्रीविष्णुका पूजन एव एकादशीव्रत करना चाहिये। इस प्रकार बोधित हुए शिशुगण कभी मिलकर और कभी पृथक्-पृथक् श्रीहरिकी प्रतिमा बनाकर

भद्रशीलोक प्रकारसे पूजनमें निरत हुए। पूजनानन्तर वे यह भावना करते थे—

‘नमो विष्णवे, सर्वेषां स्वस्ति भूयात्।’

भगवान् विष्णुको नमस्कार है, सम्पूर्ण जगत्का कल्याण हो।

जिस दिन एकादशीव्रत होता, भद्रशील सबसे व्रतका सकल्प कराकर श्रीविष्णुको समर्पण कर देता। इस प्रकारकी बालक्रीडा आश्रमस्थ मुनिगणको ज्ञात हुई। अन्वेषण करनेसे पता चला कि शिशुगणका सुचरित श्रीगालवके सुपुत्र भद्रशीलकी प्रेरणाका फल है। श्रीगालव अपने पुत्रका यह सुचरित श्रवण कर विस्मयाविष्ट हो निज अङ्गमें बैठकर उससे प्रेमपूर्वक प्रश्न करने लगे—

‘हे सोम्य! तुमने अपने भद्रशील नामको सार्थक किया। इस अवस्थामें तुम्हारा यह लोकोत्तर, योगिदुर्लभ चरित तुम्हें कहाँसे प्राप्त हुआ, जो तुम सदा हरिपूजापरायण, एकादशीव्रतनिष्ठ, श्रीहरिके ध्यानमें निमग्न, निषिद्धाचारशून्य, निर्द्वन्द्व निर्मम, शान्त और सर्वभूतहितकी भावना रखते हो। महत्सेवासे ही दुर्लभा हरिभक्ति सुलभ होती है, क्याकि जन्मसे ही जीवकी प्रवृत्ति अविद्या, कामके अधीन रहती है। यहाँतक कि सत्सङ्गसे भी जिनका पूर्वपुण्यातिरेक होता है वे ही लाभ उठा सकते हैं, परन्तु तुम्हारी यह लोकोत्तर कृति हमको विस्मयाविष्ट कर रही है। अतएव प्रेमपूर्वक कहो कि तुमको यह बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई है?’

इस प्रकार पिताके प्रश्न करनेपर जातिस्मर सुकृति भद्रशील स्वानुभूत पूर्ववृत्तका वर्णन करने लगे और बोले— हे तात! पूर्वजन्मकी स्मृतिद्वारा स्ववृत्त आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्वजन्ममें सोमकुलोद्भव धर्मकोतिसङ्गक राजा था। मैंने श्रीदत्तात्रेयजीसे शासित होकर नी सहस्र वर्षातक राज्य किया। पृथ्वीपालनके समयमें धर्म एव अधर्म बहुत होते रहे। अन्ततः पाखण्डजनाके ससर्ग-दोष तथा ऐश्वर्यमदसे प्रमत्त हो अधर्ममें प्रवृत्तिका आधिक्य हो गया। पाखण्डजनके सिद्धान्त—

‘न दातव्यं न होतव्यं न यष्टव्यं कदाचन’ को हृदयगत कर मैंने सनातन वेदमार्गका परित्याग कर दिया। इसका परिणाम हुआ—‘यथा राजा तथा प्रजा।’ ‘राजा कालस्य कारणम्’—इस नीतिके अनुसार मैंने देशकी प्रजा

भी वेदमार्ग (वर्णाश्रमधर्म) — का परित्याग कर सदैव अधर्मे निरत रहने लगी।

इस प्रकार व्यसनासक्त तथा पापनिरत रहता हुआ एक दिन मैं मृगयाके निमित्त सैन्यसहित गहन वनको प्राप्त हो अनेक मृग-व्याप्रादिका हनन करता हुआ सैन्यसे रहित हो श्रीनर्मदातटपर पहुँचा। उस समय सूर्यके आतपसे सतप्त, क्षुधा-पिपासासे पीडित एकाकी श्रीनर्मदामे स्नानकर स्थित हो था कि पूर्वजन्मोपाजित सुकृतके परिपाकवश क्या देखता हूँ कि रेवातीरनिवासी ब्राह्मणादि भक्तमण्डल एकादशीव्रत-परिपालनार्थ श्रीहरिपूजन एवं कीर्तन, रात्रिजागरण आदिके निमित्त वहाँ उपस्थित हुए हैं। उनकी देखा-देखी मैं उस समाजमें सम्मिलित हुआ। दिनमें अशन-पान हुआ ही न था, रात्रिको जागरण करते हुए श्रीहरिपूजन एवं कीर्तन होता रहा, दैवयोगसे जागरणान्त ही मृत्युके वशमे हुआ तो क्या देखा कि यमदूत पाशबद्ध करके अनेक क्लेशप्रदमार्गसे ले जा रहे हैं।

यमलोकगत होकर दण्डकालवदन श्रीयमका चित्रगुप्तसहित दर्शन हुआ। श्रीयम चित्रगुप्तसे मेरे कर्मका विवरण पूछने लगे। चित्रगुप्त बोले—‘हे धर्मराट्! यह आजन्म पापनिरत रहता हुआ भी अन्त समयमें श्रीएकादशी-उपवास, रात्रिजागरण, श्रीहरिपूजन और कीर्तन करता हुआ श्रीनर्मदातटस्थ हो मृत्युको प्राप्त हुआ है। अतः ‘एकादश्या निराहार सर्वपापै प्रमुच्यते, धर्मेण पापमपनुदति।’ अर्थात् एकादशीको निराहार रहनेसे ब्रती सब पापासे मुक्त हो जाता है और धर्मके द्वारा पापको दूर करता है— इस शास्त्रप्रमाणसे निष्पाप हो यह सद्गतिका अधिकारी हो चुका है।

चित्रगुप्तके इस उत्तरको श्रवण कर श्रीधर्मराजने अनुकम्पितहृदय हो मुझको निर्मुक्तबन्धन कर दिया, आसनपर बैठकर भक्तिभावसे मेरी पूजा की और दण्डवत् प्रणाम कर वे तल्लोकस्थ निज दूतगणोंको मेरे समक्ष खड़ा करके उन्हे आदेश देने लगे—

शृणुष्व मद्बो दूता हित वक्ष्याम्यनुत्तमम्।

धर्ममार्गतामत्यान्मानयस्व ममानिकम्॥

अर्थात् हे दूतगणो! हमारा उत्तम आदेश श्रवण करो—

‘धर्ममार्गनिरत प्राणिवर्गको हमारे निकट मत लाया करो!’

यमदूत कहने लगे—भगवन्! धर्ममार्गनिरत प्राणिषोके तथा अधर्मनिरतोके क्या लक्षण हैं?

इसपर श्रीधर्मराजने धर्मनिरत प्राणिवर्गके लक्षणोंको बताते हुए कहा—

ये विष्णुपूजनरता प्रयता कृतज्ञा-

श्लैकादशीव्रतपरा विजितेन्द्रियाश्च।

नारायणाच्युत हरे शरण भवेति

। शान्ता वदन्ति सतत तरसा त्यजध्वम्॥

हे दूतगण! जो शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, कृतज्ञ, श्रीविष्णुपूजनमें निरत, एकादशीव्रत-परिपालक और हे नारायण, हे अच्युत, हे हरे! हमको शरणमें लीजिये—इस प्रकार सतत वदनशील हो, उनका अवश्य परित्याग कर देना।

नारायणाच्युत जनार्दन कृष्ण विष्णो

। पद्मेश पद्मजपित शिवशकरेति।

नित्य वदन्यखिललोकेहिता प्रशान्ता

। दूराद्भ्यस्त्यजत तत्र ममेषु शिक्षा॥

हे दूतगण! जो प्रशान्तचित्त, निखिललोकहितनिरत नित्य हे नारायण! अच्युत, जनार्दन, कृष्ण, विष्णो, लक्ष्मीपते, स्वयम्भूजनक, हे शिवशकर! ऐसा कीर्तन करते हैं। उनपर हमारा शासन नहीं है, उनको दूरसे ही त्याग देना।

नारायणापित्वृताद्विभक्तिभाज

। स्वाचारमार्गनिरतान् गुरुसेवकाश्च।

सत्पात्रदाननिरताश्च सुदीनपालान्

। दूरास्त्यजध्वमनिश हरिनामसक्तान्॥”

जो अपने सर्वकृत्य श्रीनारायणको अर्पित करते हैं, स्वाचारनिष्ठ, गुरुसेवी, सत्पात्रमे दानशील, दीनरक्षक, श्रीहरिके नामकीर्तन तथा भक्तिमें आसक्त हो, उनको दूरसे त्याग देना।

पाखण्डसङ्ग्रहितान् द्विजभक्तिनिष्ठान्

सत्सङ्गलोलुपतराश्च तथातिथेयान्।

शम्भौ हरी च समबुद्धिमतस्तथैव

। दूरास्त्यजध्वमुपकारपरान्नानाम्॥

। हे दूतगण! जो पाखण्डजनके ससर्गसे रहित, ब्राह्मणाके भक्त, सत्सङ्गके लोलुप अतिथिसेवक, श्रीसदाशिव एवं श्रीहरिम समबुद्धि रखनेवाले तथा परोपकारपरायण हो, उनको त्याग देना।

इस प्रकार धर्मनिरत प्राणिषोके लक्षणोंका निरूपण कर श्रीयमराज अब अधर्मनिरत यममार्गके पथिकाका निरूपण करने लगे—

सब प्रकार के सस्कारों का विवरण इस प्रकार है—

ये वर्जिता हरिकथामृतसेवनैश्च
नारायणस्मृतिपरायणमानसैश्च ।
विप्रेन्द्रपादजलसेचनतोऽग्रहृष्टा-

स्तान्वापिनो मम भटा गृहमानयध्वम् ॥

हे दूतगण! जो पापी श्रीहरिकथामृतसेवनसे तथा श्रीनारायणस्मृतिपरायण भक्तजनके ससर्गसे वर्जित है, जो श्रोत्रिय, सदाचारी, विप्रेन्द्रके पादप्रक्षालन आदि सेवासे अप्रसन्न होते हैं, उनको हमारे लोकमें लाया करो।

ये मातृतातपरिभर्त्सन्शीलिनश्च
लोकद्विषो हितजनाहितकर्मणश्च ।
देवस्वलोभनिरताञ्जननाशकर्तृ

नन्नायध्वमपराधपराश्च दूता ॥

हे दूतगण! जो माता-पिता आदि गुरुजनोंकी कोपपूर्वक भर्त्सना करनेवाले, लोककण्टक, लोकहितपरायणजनाका अहित करनेवाले, देवद्रव्यके लोलुप तथा लोकनाशमें उद्यत हो, ऐसे अपराधपरायण जनाको यहाँ लाया करो।

एकादशीव्रतपराङ्मुखमुग्रशील
लोकापवादनिरत परनिन्दक च ।
ग्रामस्य नाशकरमुत्तमवैरयुक्त
दूता समानयत विप्रधनेपुलब्धम् ॥

हे दूतगण! जो एकादशीव्रतरहित, उग्रस्वभाव, लोकापवादनिरत, परनिन्दक, ग्रामम परस्पर विद्वेषद्वारा अशान्ति फैलानेवाले तथा ब्राह्मणके द्रव्यके लोलुप हो, ऐसे पापियोंको यहाँ लाया करो।

ये विष्णुभक्तिविमुख प्रणमन्ति नैव
नारायण हि शरणागतपालक च ।
विष्णुबाल्य च नहि यान्ति नरा सुमूर्खो-
स्तानानयध्वमतिपापरात्रासह ॥

जो श्रीविष्णुभक्तिविमुख शरणागतपालक नारायणको प्रणाम न करनेवाले गृहकार्यासक्त रहते हुए देवमन्दिरम न जानेवाले हों ऐसे अतिपापरत मूर्खजनाको बलात् लाया करो।

भद्रशील बोले—हे तात! इस प्रकार यमादेश श्रवण कर मैं अपने निन्दित कर्मका स्मरण कर पश्चात्ताप करने लगा। इस प्रकार पश्चात्ताप तथा श्रीयममुखिन सूत सद्धर्मव्रणके

प्रतापसे मेरे पाप नष्ट हो गये। उसी समय मैं दिव्य विग्रहयुक्त हो गया, जिसे देख यमदूत चकित हुए और श्रीयमादिष्ट भगवद्धर्म अति विश्वस्त हुए।

तदनन्तर श्रीयमने मुझे विमानारूढकर श्रीविष्णुधामको भेजा। वहाँ श्रीहरिकी अनुकम्पासे अनेक कल्प निवास कर इन्द्रलोकद्वारा भूलोकमें श्रीहरिके भक्त तथा सद्धर्मपरायण आपके कुलमें मैंने जन्म प्राप्त किया है। जातिस्मरताके प्रतापसे यह सब हमको ज्ञात है। अब मेरा ऐसा विचार है कि मैं बाल्यकालसे ही सद्धर्माचरणपूर्वक श्रीविष्णुभक्तिमें पूर्ण प्रयत्नशील होऊँगा, जिससे पुनरावृत्तिरहित कैवल्यपद प्राप्त हो। इसमें प्रमाण है—

एकादशीव्रत यत् कुर्वन्ति श्रद्धया नरा ॥

तेषां तु विष्णुभवन परमानन्ददायकम् ।

इस प्रकार पुत्रके यथार्थ वाक्यको श्रवणकर श्रीगालव अति सतुष्ट होकर बोले—आप-जैसे विष्णुभक्तको पुत्ररूपमें प्राप्तकर हमारा जन्म और वंश सफल हुआ।

तदनन्तर उन्होंने भद्रशीलको शास्त्रोक्त विधिसे हरिपूजाविधानका उपदेश दिया और तदनुसार आचरण करके भद्रशील कृतार्थ होकर श्रीविष्णुधामको प्राप्त हुए।

उपर्युक्त वृत्तान्तसे यह सिद्ध होता है कि पूर्वजन्मका सस्कारोसे सीधा सम्बन्ध है और जन्मान्तरीय सस्कार अवान्तर जन्ममें भी फलीभूत होते हैं। पूर्वजन्मके राजा धर्मकीर्ति ही दूसरे जन्मम महर्षि गालवके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुए, जिनका नाम भद्रशील हुआ। पूर्वजन्मके राजा धर्मकीर्तिद्वारा मृत्युसे पूर्व अन्तिम समयमें अनजानमें एकादशीव्रत सध गया और उन्हें विष्णुभक्तोंका दर्शन हो गया था इसी तिथिको रात्रिजागरणमें उनकी मृत्यु भी हो गयी थी। तात्पर्य यह कि उनका विष्णुभक्तिको सस्कार बन गया था। फलत दूसरे जन्ममें भी उसी भावना—सस्कारके प्रभावसे उनका उत्तम श्रुतिकुलमें जन्म हुआ तथा इसी कारण वे जन्मसे ही विष्णुभक्त एवं जातिस्मर हुए और उनका विष्णुभक्तिको सस्कार अन्ततक बना रहा। इसी सस्कारके प्रभावसे उन्हें विष्णुधाम प्राप्त हुआ। अतः प्रयत्नपूर्वक अच्छे सस्कारोंको अपनेम प्रतिष्ठित करना चाहिये जो इहलोक तथा परलोक—दोनोंके लिये कल्याणकारी ह।

[प्रेषक—प्रो० श्रीविहारीलालजी टाटिया]

संस्कृति और संस्कार रोड.

(ब्रह्मलीन पुरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरजनदेवतीर्थजी महाराज)

'संस्कृति' शब्द संस्कृत भाषाका है। पर दु ख है कि आजकल इसका प्रयोग 'कल्चर' शब्दके अनुवादके रूपमें किया जा रहा है, जिससे संस्कृति शब्दका वास्तविक अर्थ कभी समझमें नहीं आता। 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कु' धातुसे 'क्तिन्' प्रत्यय होकर 'सपरिभ्या करोती भूषणे' इस पाणिनिसूत्रसे भूषण—सुदका आगम होनेपर संस्कृति शब्द बनता है। इसका अर्थ है—मानवका वह कर्म, जो भूषणस्वरूप—अलङ्कारस्वरूप है। मनुष्यद्वारा किये जानेवाले ऐसे कार्य जिससे उसे लोग अलंकृत और सुसज्जित समझे, उन कर्मोंका नाम है—संस्कृति।

प्रकारान्तरसे देखा जाय तो संस्कृति शब्दका शुद्ध अर्थ है 'धर्म'। अंग्रेजी भाषा तो क्या विश्वकी किसी भाषामें इस शब्दका वास्तविक अर्थ बतानेवाला कोई भी समानान्तर शब्द नहीं है। अंग्रेजी भाषाका 'कल्चर' शब्द कल्टसे बनता है। इसके अनुसार किसी भी देशके रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान क्रीडा, कला-कौशल, संगीत, नृत्य और गीतका अन्तर्भाव उसमें होता है। संस्कृति शब्दका इन सबसे कोई सम्बन्ध नहीं है। संस्कृति शब्दका दूसरा वाचक शब्द हमारे यहाँ संस्कार है। वह भी 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कु' धातुसे 'घञ्' प्रत्यय होकर 'सपरिभ्या करोती भूषणे' सूत्रसे 'सुद' का आगम होकर बनता है। संस्कार हमारे यहाँ मुख्यरूपसे गर्भाधानादि-अन्येष्टिपर्यन्त १६ हैं। कुछ आचार्योंके मतमें ४२ संस्कार भी हैं। ये सारे-के-सारे संस्कार व्यक्तिकी जाति और अवस्थाके अनुसार किये जानेवाले धर्मकार्योंका प्रतिस्थापन करते हैं। गर्भाधान, पुसवन और सीमन्त—ये तीन संस्कार तो पैदा होनेके पहले होते हैं। इनसे मनुष्यमें पिताके वीर्यजन्य जो दोष और माताके रजजन्य जो दोष हैं, उनकी निवृत्ति होती है। रज-वीर्यसे जीवकी उत्पत्ति होती है। ये दोनो माता-पिताके मल-मूत्रस्थानापत्र हैं। इन दोषाकी निवृत्तिके लिये संस्कार होते हैं। मनुस्मृति (२।२७)—में कहा गया है—

गर्भहोमैर्जातकर्मचौडमौञ्जीनिबन्धनै ।
वैजिक गोभिक चैनो द्विजानामपमृन्यते॥

गर्भाधान, पुसवन और सीमन्त-संस्कारके समय होनेवाले जो होम होते हैं, उनके द्वारा माता-पिताके मल-मूत्रस्थानापत्र आर्य रज-वीर्यके दोषोका अपनयन होता है। नौ मासतक माताके गर्भमें जो जीव रहता है, वहाँ मल-मूत्रका भण्डार रक्त आदि तथा माताके खाये हुए अपवित्र पदार्थोंका सचयन रहता है, उसमें जीव पड़ा रहता है। उस दोषकी निवृत्तिके लिये पैदा होनेके बाद जातकर्मसे चूडाकर्म (मुण्डन)—पर्यन्त संस्कार होते हैं। इसके बाद गोदान, यज्ञोपवीत विवाह—इन संस्कारोंसे व्यक्ति सुसज्जित एवं भूषित होता है।

संस्कार अथवा संस्कृति दो प्रकारके होते हैं। एक है दोषापनयन और दूसरा है गुणाधान। ससारी कोई जड़-चेतन वस्तु नहीं है, जो बिना संस्कार किये हुए मनुष्यके उपयोगमें आती हो। उदाहरणके लिये हम अन्न खाते हैं। खेतमें जैसा अन्न होता है, वैसा-का-वैसा नहीं खाते। पहले उसको रौंद करके दाना निकाला जाता है और भूसी अलग की जाती है। उसमें जो दोष हैं, उनको दूर करके, छान-बीन करके मिट्टी, ककड आदि निकाले जाते हैं। ये भी दोषापनयन-संस्कार हैं। इसके बाद गुणाधान-संस्कार होता है। उसे चक्कीमें पीसकर आटा निकाला जाता है। जो गुण उसमें नहीं थे, उसे लाया जाता है। फिर उसमें पानी मिलाकर उसका पिण्ड बनाकर, रोटी बेलकर तवेपर सेककर खानेयोग्य बनाया जाता है। ये सभी गुणाधान-संस्कार हैं। कोई भी चीज संस्कारसे हीन होनेपर सभ्य समाजमें प्रयोग लायक नहीं होती।

उत्तम-से-उत्तम कोटिका हीरा खानसे निकलता है। उस समय वह मिट्टी आदि अनेक दोषोंसे दूषित रहता है। पहले उसे सारे दोषोंसे मुक्त किया जाता है। फिर तराशा जाता है, तराशनेके बाद कटिंग की जाती है। यह क्रिया गुणाधान-संस्कार है। तब वह हारमें पहनने-लायक होता है। जैसे-जैसे उसका गुणाधान-संस्कार बढ़ता चला जाता है, वैसे ही मूल्य भी बढ़ता चला जाता है। संस्कारोद्धार ही उसकी कीमत बढ़ी। संस्कारके बिना कीमत कुछ भी

नहीं। इसी प्रकार संस्कारोंसे विभूषित होनेपर ही व्यक्तिका मूल्य और सम्मान बढ़ता है। इसीलिये हमारे यहाँ संस्कारका माहात्म्य है।

संस्कार और संस्कृतिम जरा-सा भी भेद नहीं है। भेद केवल प्रत्ययका है। इसीलिये संस्कार और संस्कृति—दोनों शब्दोंका अर्थ है—धर्म। धर्मका पालन करनेसे ही मनुष्य मनुष्य है, अन्यथा खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, डरना, मरना, सतान पैदा करना—ये सभी काम पशु भी करते हैं। पशु और मनुष्यम भेद यह है कि मनुष्य उक्त सभी कार्य संस्कारके रूपमें करता है। गाय, भैंस, घोड़ा, बछड़ा आदि जैसा खेतमें अनाज खड़ा रहता है, वैसा ही खा जाते हैं। लेकिन कोई मनुष्य खड़े अनाजको खेतमें ही खानेको तैयार नहीं होता। खायेगा तो लोग कहेंगे—पशुस्वरूप है। इसीलिये संस्कार, संस्कृति और धर्मके द्वारा मानवमें मानवता आती है। बिना संस्कृति और संस्कारके मानवमें मानवता नहीं आ सकती।

हमारे यहाँ प्रत्येक कर्मका संस्कृतिके साथ सम्बन्ध है। जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त और प्रातःकाल शय्या त्यागकर पुनः शय्या—ग्रहणपर्यन्त हम जितने कार्य करें, वे सभी वैसे हो, जिनसे हमारे जीवनका विकास ही नहीं हो बल्कि वे अलकृत सुशोभित और विभूषित भी कर। ऐसे कर्म कौन-से हैं, उनका ज्ञान मनुष्यको अपनी बुद्धिसे नहीं हो सकता। सामान्यतया बुद्धिमान् व्यक्ति सोचता है कि वह वही कार्य करेगा, जिससे उसे लाभ हो। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धिसे अपने लाभ और हानिका ज्ञान कर ही नहीं सकता। अन्यथा कोई मनुष्य निर्धन और दुःखी नहीं होता। अपने प्रयत्नोंसे ही उसे हानि भी उठानी पड़ती है। इसीलिये कहा जाता है कि हमने अपने हाथोंसे अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी मार ली। अतः मनुष्यको कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान शास्त्रोद्धार हो सकता है। शास्त्रोद्धार बताये गये अपने-अपने अधिकारानुसार कर्तव्य कर्म और निषिद्ध कर्मको जानकर आचरण करना ही संस्कृति है।

वास्तवमें आजकल कल्चरल-प्रोग्राम या सांस्कृतिक-

कार्यक्रमका अर्थ केवल नाचना, गाना, बजाना ही रह गया है, जबकि इसका अर्थ बड़ा व्यापक है, जिसका सीधा सम्बन्ध मनुष्यके पूरे व्यक्तित्वसे है, जो इहलोक और परलोक—दोनोंसे जुड़ा है। आज भी बहुत लोग हैं जो शास्त्रोद्धार बताये गये कर्म करते हैं और निषिद्ध कर्मोंका त्याग करते हैं। यह ध्यान देनेकी बात है कि आधुनिक चाकचव्य और भौतिकताके व्यापक प्रचार-प्रसारके बावजूद हमारी संस्कृतिका बीज नष्ट होनेवाला नहीं है। वर्तमान समयमें हमारे देशमें जो संस्कृतिका संकट है, उसका कारण है—विदेशी संस्कृतिसे प्रभावित लोग। लोग विदेश जाकर संस्कारित होते हैं और आकर उसका प्रचार भी करते हैं। इसीसे हमारी संस्कृति और पहचान नष्ट हो रही है। कितनी हास्यास्पद बात है कि विदेशी अपनी संस्कृतिसे ऊँचकर हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम उनकी मरती हुई संस्कृतिकी तरफ ललचाई दृष्टिसे देख रहे हैं। रूस और चीनमें आजकल जो हो रहा है, वह उनकी संस्कृतिसे मुक्त होनेकी छटपटाहटका लक्षण है। विदेशी संस्कृतिका त्याग ही भारतको पूर्ण गौरवकी ओर उन्मुख कर सकता है।

पहले भारतीय संस्कृति विश्वको संस्कृतियोंको नियन्त्रित करती थी, क्योंकि हमारे आचार-विचार, धर्म-संस्कार ऐसे थे कि उसीसे सुख, शान्ति, शक्ति, समृद्धि और सम्मान मिलता था। स्थिति यह थी कि हम इतने बलशाली थे कि हमारी बात माने बिना कोई रह नहीं पाता था। ससार हमारा लोहा मानता था। आज हम इतने निर्बल हो गये हैं कि छोटे-से-छोटा देश भी हमें आँख दिखा देता है। इतने निर्धन हो गये हैं कि हमारा अर्थशास्त्र दूसरे देशोंपर आश्रित होता जा रहा है। जिसके राज्यमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था वे हमारे कर्जदार थे। हम सोनेकी चिड़िया कहे जाते थे। लेकिन आज अरबों-खरबोंका कर्ज लेकर आत्मसम्मानसे जीनेका ढोंग करते हैं। कभी पूरा विश्व ज्ञान सम्पत्ति दर्शन कला, धर्म संस्कृति-संस्कारमें हमारा कर्जदार था। आज हम उधार और कर्जकी तकनीकी जानकारी, ज्ञान विज्ञान, शिक्षा व्यवस्था

संस्कार, भाषा, खान-पान आदिको लेकर एक शताब्दीसे दूसरी शताब्दीमें जानेका दुस्वप्न देख रहे हैं। क्या इससे हमारा अस्तित्व बचेगा? क्या हम अपनी पहचान सुरक्षित रख पायेंगे? आखिर हमारा देश कैसे निर्वल होता गया? यह सध अपने संस्कारसे च्युत होनेके कारण हैं। हम अपनी संस्कृतिको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। नयी पीढ़ीको संस्कृति शब्दका सही अर्थ ही नहीं मालूम है। इसीलिये अपने यहाँ अपनी परम्पराआ और संस्कृतिपर शोध नहीं होता। इस क्षेत्रमें विदेशियोंके

शोधको हम मान्यता देते हैं, जो हमारे शास्त्रोका सही अर्थ ही नहीं जान पाये। वे संस्कृतिको कल्चर कहते हैं, कल्चर तो रहने-सहने है, सभ्यता कहते हैं, जो सिविलाइजेशन है। वास्तवमें निर्यलता सबसे बड़ा पाप है जो भारतमें हर मोर्चेपर दिखायी पड़ रही है। अपने शास्त्रोंके आधारपर संस्कारित होनेका गर्व करनेपर ही हम पुन बलशाली हो सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

[प्रेषक—प्रो० श्रीबिहारीलालजी टाटिया]

चरित्र-निर्माणमं संस्कारोकी समष्टि

[स्वामी श्रीविवेकानन्दजीके विचार]

स्वामी श्रीविवेकानन्दजीद्वारा चरित्र-गठनके सदर्भमें संस्कारोके मूल्यवान् विचार यहाँ प्रस्तुत हैं—

हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक अङ्ग-संचालन, प्रत्येक विचार हमारे चित्तपर एक प्रकारका संस्कार छोड़ जाता है। यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टिसे स्पष्ट न हो, तथापि ये अवचेतनरूपसे अदर-ही-अदर कार्य करनेमें पर्याप्त समर्थ होते हैं। हम प्रतिमुहूर्त जो कुछ होते हैं, वह संस्कारोंके समुदायद्वारा ही निर्धारित होता है। मैं इस मुहूर्तमें जो कुछ हूँ, वह मेरे अतीत जीवनके समस्त संस्कारोका प्रभाव है। यथार्थतः इसे ही चरित्र कहते हैं। प्रत्येक मनुष्यका चरित्र इन संस्कारोकी समष्टिद्वारा ही नियमित होता है। यदि भले संस्कारोका प्राबल्य रहे तो मनुष्यका चरित्र अच्छा होता है और यदि बुरे संस्कारोका प्राबल्य हो तो बुरा। एक मनुष्य निरन्तर बुरे शब्द सुनता रहे, बुरे विचार सोचता रहे, बुरे कर्म करता रहे तो उसका मन भी बुरे संस्कारोसे पूर्ण हो जायगा और बिना उसके जाने ही वे संस्कार उसके समस्त विचार तथा कार्योंपर अपना प्रभाव डालते रहेंगे और फिर वह एक बुरा आदमी बन जायगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अच्छे विचार रखे और सत्कार्य करे तो उसके इन संस्कारोका उसपर प्रभाव भी अच्छा होगा।

यदि तुम सचमुच किसी मनुष्यके चरित्रको जाँचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्योंसे उसकी जाँच मत करो, हर मूर्ख किसी विशेष अवसरपर बहादुर बन सकता है, मनुष्यके अत्यन्त साधारण कार्योंकी जाँच करो और असलमें वे ही ऐसी बातें हैं, जिनसे तुम्हें एक महान् पुरुषके वास्तविक चरित्रका पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर छोटे-से-छोटे मनुष्यको भी किसी-न-किसी प्रकारका बडप्पन दे देते हैं, परन्तु वास्तवमें महान् तो वही है, जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओमें महान् तथा सम रहता है।

मनुष्यकी इच्छाशक्ति चरित्रसे उत्पन्न होती है। हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सब मनकी अभिव्यक्ति है, मनुष्यकी इच्छाशक्तिका प्रकाश है। कल-पुर्ज, यन्त्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्यकी इच्छाशक्तिके विकासमात्र हैं। चरित्र कर्मोंसे गठित होता है। जैसा कर्म होता है, इच्छाशक्तिकी अभिव्यक्ति भी वैसी ही होती है। ससारमें प्रबल इच्छाशक्ति-सम्पन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी महान् आत्मावाले थे। उनकी इच्छाशक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे ससारको भी उलट-पुलट सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग-युगान्तरतक निरन्तर कर्म करते रहनेसे प्राप्त हुई थी।

आश्चर्यकी बात है कि कितने ही लोग सफलता

प्राप्त करते हैं और कितने ही असफल हो जाते हैं। मूल बात तो यह है कि विशेष परिश्रमसे ही चरित्रका गठन होता है। मन निर्मल, सत्त्वगुणयुक्त और विवेकशील हो, इसके लिये निरन्तर अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। प्रत्येक कार्यसे मानो चित्तरूपी सरोवरके ऊपर एक तरंग खेल जाती है। यह कम्पन कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, फिर क्या शेष रहता है—केवल सस्कार-समूह। मनमें ऐसे बहुत-से सस्कार पड़नेपर वे इकट्ठे होकर आदतके रूपमें परिणत हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदत ही द्वितीय स्वभाव है। केवल द्वितीय स्वभाव ही नहीं, वरन् प्रथम स्वभाव भी है। हमारे मनमें जो विचारधाराएँ बह जाती हैं, उनमेंसे प्रत्येक अपना एक चिह्न—सस्कार छोड़ जाती है। हमारा चरित्र इन सब सस्कारोंकी समष्टिस्वरूप है। केवल सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिन्तन करो, इस प्रकार चरित्र-निर्माण ही बुरे सस्कारोंको रोकनेका एकमात्र उपाय है। अंग्रेजीमें एक कहावत है, जिसका हिन्दी अनुवाद है—‘यदि धन नष्ट होता है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, यदि स्वास्थ्य नष्ट होता है तो कुछ अवश्य नष्ट होता है, पर यदि चरित्र नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है।’

वास्तवमें चरित्र ही जीवनकी आधारशिला है उसका मेरुदण्ड है। राष्ट्रकी सम्पन्नता चरित्रवान् लोगोकी ही देन है। जो राष्ट्र सम्पन्न है, प्रगतिके रास्तेमें आगे बढ़ रहे हैं, वहाँके नागरिक अवश्य चारित्रिक धनसे भी सम्पन्न होंगे। इसी प्रकार जहाँके निवासी चारित्र्यसे विभूषित होते हैं, वह राष्ट्र प्रगत होगा ही। राष्ट्रोत्थान और व्याधि-चरित्र—ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। चरित्रकी जड़ोको सुखानेवाला सबसे प्रयत्न तत्त्व है—स्वार्थ। स्वार्थकी भावना ही अहताका मूल कारण है। जहाँ व्यक्ति केवल अपने लिये जीता है, वहाँ किसी प्रकारके नैतिक मूल्योंकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। नैतिक मूल्यरूपी जलके सिंचनसे ही चरित्रका पौधा लहलहाता है। नैतिकताका सरल अर्थ है—‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ अपन ही समान सबको जानना। ऐसी वृत्तिको भारतमें धर्मकी वृत्ति कहा गया है। धर्मकी सरल तथा सर्वग्राह्य व्याख्या करते हुए

महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो आचरण अपने प्रतिकूल हो वैसा दूसरेके प्रति कभी न करे, यही धर्मका सर्वस्व है—

श्रूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम्।

आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाधरेत्॥

स्वामी विवेकानन्द नीतिसंगत एवं नीतिविरुद्धकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि जो स्वार्थपरायण हैं, वे नीतिविरुद्ध हैं और जो नि स्वार्थ हैं, वे नीतिसंगत हैं। चरित्रवान् व्यक्ति ही वास्तवमें आनन्दका अधिकारी होता है और चरित्रवान् वह है, जिसने अपने स्वार्थको अकुशमें रखा है। हमारी इन्द्रियों कहती हैं—अपनेको आगे रखो, पर नीतिशास्त्र कहता है कि अपनेको सबसे अन्तमें रखो। इस प्रकार नीतिशास्त्रका सम्पूर्ण विधान त्यागपर ही आधारित है। उसको पहली माँग है कि भौतिक स्तरपर अपने व्यक्तित्वका हनन करो, निर्माण नहीं।

स्वामी विवेकानन्दजी कहते हैं—उपयोगितावाद मनुष्यके नैतिक सम्बन्धोंको व्याख्या नहीं करता क्योंकि पहली बात तो यह है कि उपयोगिताके आधारपर हम किसी भी नैतिक नियमपर नहीं पहुँच सकते। उपयोगितावादी हमसे असीम अतीन्द्रिय गन्तव्य स्थलके प्रति सघर्षका त्याग चाहते हैं, क्योंकि अतीन्द्रियता अव्यावहारिक है, निरर्थक है। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि नैतिक नियमोंका पालन करो, समाजका कल्याण करो। भलाई करनेकी बात तो गौण है, मुख्य है—एक आदर्श। नीतिशास्त्र स्वयं साध्य नहीं है, प्रत्युत साध्यको पानेका साधन है।

स्वामीजीकी दृष्टिमें चरित्रहीनता ही राष्ट्रकी मृत्युका कारण थी। देशकी मृत्युका चिह्न अपवित्रता या चरित्रहीनताके भीतरसे होकर आया है। यह चारित्र्य-दोष किसी देशमें प्रवेश कर जाता है तो समझना कि उसका विनाश निकट आ गया। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। कापुरुष कभी चरित्रवान् नहीं हो सकता। सत्य तो वह है जो शक्ति दे हृदयके अन्धकारको दूर करे और यह सत्य ही चरित्र-निर्माणका वास्तविक एवं स्थायी आधार है।

सस्कारसे ही चरित्र बनता है।

[प्रेषक—श्रीहरिकृष्णजी पीछा]

श्रीअरविन्दके पूर्णयोगमें संस्कार

श्रीअरविन्दजीका कहना है—‘संस्कार अधिकांशतः निर्माणकारी साकेतिक तत्त्व हैं, जो मानसपर सचेतन और अचेतन अवस्थाओंमें कार्य करते हैं तथा इन तत्त्वोंके पीछे अवस्थित महत्तर एव शाश्वत तत्त्वोंका मर्म समझनेके लिये प्रस्तुत करते हैं।’

अध्यात्म-जीवनकी ओर उन्मुख सभी साधनमार्गोंमें संस्कारोंकी प्रगतिका उपाय माना गया है। इसीके द्वारा सृष्टिमें चैतन्यका जागरण होता है। इसीके माध्यमसे सृष्टि प्रगति करती है। अन्तर यही है कि प्रारम्भमें संस्कारका चैतन्य अचित्में अचेतन रीतिसे कार्य करते हुए जीवको सृष्टिकी उस अवस्थाको प्राप्त कराता है, जिसे चित् कहा जाता है और जीवमें चित्के विकासके द्वारा वह स्वयंको सचेतन बनाता है। विभिन्न स्मृतियाँ संस्कारोंकी व्याख्या इसी परिप्रेक्ष्यमें करती हैं।

श्रीअरविन्दके योगमें संस्कार जीवके अस्तित्वके साथ प्रारम्भ होते हैं, मानवके रूपमें जीवका जन्म तो बहुत बादमें होता है। संस्कार ही जीवके आध्यात्मिक विकासपथपर पाथेय हैं। जीव संस्कारका ही सहारा लेकर अध्यात्मके सोपानोंपर आरोहण करता है। अतः संस्कार सूक्ष्म, अन्तरात्मिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाके प्रतीक भी बन जाते हैं।

जीव अपने जीवनके लक्ष्यकी प्राप्तिहेतु अतीतके संस्कारों और आग्रहोंको लेकर सृष्टिमें प्रवेश और प्रतिक्रिया करता है। श्रीअरविन्दके पूर्णयोगमें संस्कार जीवके क्रम-विकासमें आरोहणहेतु सोपान हैं। वे मन और इन्द्रियोंको अवरोधित और सीमित नहीं करते तथा अहंके साथ तादात्म्य स्थापित कर सत्ताकी स्वतन्त्र-स्थितिका भ्रम भी नहीं उत्पन्न करते। संस्कार जीवको आत्मतत्त्वकी उपलब्धि करनेके लिये पथप्रदर्शक हैं। आत्मामें ही क्षमता है कि वह मनके माध्यमसे प्रतिक्रिया कर सके।

संस्कारोंके फलकी ग्रहण करनेके लिये मनका व्यवस्थित होना आवश्यक है और संस्कार मनको व्यवस्थित करनेके साधन हैं। मन अवचेतनकी गहराइयोंका बीजरूपमें सग्रह कर लेता है और उनका उपयोग करते हुए वर्तमान जन्म जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंद्वारा तबतक प्रगति करता है जबतक भगवत्कृपासे उसमें भगवान्के प्रति प्रेम न जग जाय। पार्थिव जीवन इस द्विविध प्रक्रियाका जन्मस्थल है। इसे ही कहा गया है—‘मनोमय प्राणशरीरनेता’ (मुण्डकोपनिषद् २।२।७)।

श्रीअरविन्द जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंको वर्तमान भौतिक जीवनमें योगके द्वारा परिशोधित और विकसित करते हुए उसे उसकी वैज्ञानिक परिणतितक ले जानेका मार्ग पूर्णयोगके माध्यमसे प्रस्तुत करते हैं।

पार्थिव मानव सचित संस्कारोंके आधारपर ही अध्यात्ममार्गपर आरोहण कर सकता है। जिस जगत्में मानव निवास करता है, उसकी अवस्थाके अनुसार ही वह वैश्वसत्ताकी मन शक्तिको अभिव्यक्त करता है। वह पृथ्वीपर विश्वात्माकी अभिव्यक्तिका प्रकटरूप है। इसे वह अपनी आत्मामें स्थित तप-शक्तिसे संस्कारित करता हुआ उच्चतर चेतनाकी ओर आरोहण कराता है। संस्कारोंके पीछे यह तप शक्ति ही है, जो जगत्की विधापिका और विराट् चेतनाकी आह्लादकारिणी शक्ति है।

संस्कार धर्मकी परिपुष्टिका साधन भी है। धर्म ही मानवको पशुसे अलग करता है। अतः इन्हे आध्यात्मिक अनुशासन भी कहा जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अनुशासनसे आगे बढकर संस्कारोंसे द्विजत्वकी प्राप्ति होती है। इसके लिये संस्कार उन साधनों और क्रियाओंको सहज उपलब्ध करके भागवज्जन्मको सम्भव बनाते हैं।

श्रीअरविन्दके अनुसार शरीरका त्याग और पुनर्जन्म संस्कारोंके वैज्ञानिक विधि-विधानमें पर्यवसित है। संस्कार कारणपुरुष या आत्माके नहीं होते, जीवके होते हैं। कारणपुरुष या आत्मा साक्षी होते हैं। जीव ही भोक्ता है, जो संस्कारोंको वहन करते हुए सृष्टिके क्रम-विकासमें प्रगति करता है, अन्यथा यह प्रक्रिया, केवल एक मासपेटिकासे निकलकर दूसरी मासपेटिकामें प्रवेश करके बद हो जानेके समान हो जाती।

भौतिक सत्ताके आधारपर ही संस्कार उपयोगी होते हैं। इसके त्रिविध रूप हैं—१ शरीरधारी मन प्रारम्भबिन्दु है, २ विश्वव्यापी आत्मा इसका अन्तरात्मा है तथा ३ वैयक्तिक अन्तरात्माको—विश्वात्माकी प्राप्तिहेतु जन्मके पूर्व और जन्मके पश्चात् संस्कारोंके माध्यमसे प्रगति होती है।

संस्कार इन तीनों स्तरोंपर आत्माके आरोहणमें सहायक हैं, चेतनकी ओर ले जानेवाले विकासपथके पाथेय हैं। ये मानवयोगिनिमें अस्तित्वके नियमके लिये नहीं हैं, बल्कि अध्यात्म-पुरुषके लिये साधनमात्र हैं। मानवका उच्चतर मन केवल अस्तित्व और शुभके लिये सत्य और ज्ञानकी

खोजकी ओर उन्मुख होता है तो उसमें शुभ संस्कारोका अनुभव और सचय होता है।

फलितार्थ यह है कि सत्ताके विकासम संस्कार जन्म-जन्मान्तोंसे प्रकृतिके स्तरपर सचित होकर पुरुषकी अभिव्यक्तिके साधन बन जाते हैं। जब मानवयोनिय पुरुष प्रकृतिसे अधिक सचेतन होकर पदार्पण करना चाहता है तो संस्कारोका सचेतन व्यवहार प्रारम्भ हो जाता है और पुरुषके लिये संस्कार जन्मसे ही विकासके साधन बन जाते हैं।

यहाँसे मानवके वेदिक भाषामें सप्तविध अज्ञानके स्तरासे सप्तविध ज्ञानकी ओर महामार्गका प्रदर्शन हो उठता है। संस्कार योग अर्थात् भगवत्-तत्त्वकी प्राप्ति और अभिव्यक्तिके साधन बन जाते हैं—'अज्ञानभू सप्तपदा ज्ञभू सप्तपदैव हि॥' (महोपनिषद् ५।१)

ज्ञानके सात पद वे संस्कार हैं, जो सप्तविध अज्ञानसे मुक्त करके आगे ले जाते हैं—'इमा धिय सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजाता बृहतीमविन्दत्।' (ऋक्० १०।६७।१)

जन्मके बाद संस्कारासे ही जीव मानव बना है। इसके आगे प्रगतिहेतु मानवको संस्कारोके माध्यमके आगे योगके माध्यमसे पुरुष बनना होगा। शरीरमें जब परमात्मतत्त्व सचेतन हो जाता है तो मानव पुरुष हो जाता है। इसीलिये

परमात्मतत्त्व और मानव—इन्हें दोनोंको पुरुष कहा गया है। श्रीअरविन्दके पूर्णयोगम इसी पुरुषकी अभिव्यक्तिके लिये संस्कार साधनस्वरूप हैं।

ज्ञानके स्तर और उससे ऊपर विकासहेतु तथा दैहिक जन्म-मृत्युसे ऊपरकी साधना संस्कारसे ही उद्भूत होती है।

संस्कारके कारण ही मानव सूक्ष्मतर और उच्चतर सत्ता, चेतना शक्ति और आनन्दका अनुभव करनेम समर्थ होता है एवं भूतशुद्धि और मनोशुद्धिको साधित कर सकता है। संस्कार सिखाते हैं कि दिव्य जीवनक लिये मनका विकास पर्याप्त नहीं है। अवचेतनको प्रकाशित करनेके लिये संस्कार अपरिहार्य हैं। यह कार्य किसी अन्य योनिमें सम्भव ही नहीं है। यही उदाहरण अन्तर्धेतनको परिमार्जित करनेके लिय भी है। हमारे भीतर जो दिव्यनिवासी (सर्वभूताधिवास) हैं उनसे समुक्त होनेका प्रयास भी संस्कार—सम्भव ही है।

संस्कारका अन्य नाम है, सचेतनके आध्यात्मिक विकासका विधान। इसीके द्वारा जीवनका ऋत्-चित् आत्माके दिव्य-जीवनमें रूपान्तरित होता है—

'यत् सानो सानुमारुहद् भूर्यस्पष्ट कर्त्तव्यम्। तदिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृथिरेजति॥' (ऋक्० १।१०।१२)

[प्रेयक—श्रीदेवदत्तजी]

नित्यकी संस्कारसम्पन्न उपासना

(महामना प० श्रीमदनमोहनजी मालवीय)

ध्येय सदा सवितुमण्डलमध्यवती

नारायण सरसिजासनसन्निविष्ट ।

केयूरवान् भकरकुण्डलवान् किरीटी

हारी हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्र ॥

प्रतिदिन सूर्यके उदय और अस्त होनेके समय सभीको प्रातः काल स्नान कर और सायंकाल हाथ-मुँह-पैर धोकर सूर्यके सामने खड़े होकर सूर्यमण्डलमें विराजमान सारे जगत्के प्राणियोंके आधार परब्रह्म नारायणको 'ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रसे अर्घ्य देना चाहिये। यदि जल न मिले तो यो ही हाथ जोड़कर मनको पवित्र और एकाग्र कर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक १०८ बार या २८ बार या कम-से-कम १० बार प्रातः काल 'ॐ नमो नारायणाय' और सायंकाल 'ॐ नमः शिवाय' इस मन्त्रका जप करना चाहिये तथा जपके उपरान्त परमात्माका ध्यान कर

नीचे लिखी प्रार्थना करनी चाहिये—

'ॐ नमो नारायणाय'

सब देवनके देव प्रभु सब जगके आधार।

दृढ राखी मोहि धर्ममें बिनबी बाराबार॥

चन्दा सूरज तुम रहे रहे सकल संसार।

दृढ राखी मोहि सत्यमें बिनबी बाराबार॥

घट-घट तुम प्रभु एक अज अविनाशी अविकार।

अभय दान मोहि दीजिये बिनबी बाराबार॥

मेरे मन मन्दिर बसी करी ताहि ठेजियार।

ज्ञान भक्ति प्रभु दीजिये बिनबी बाराबार॥

सत चित आनन्द घन प्रभु सर्व शक्ति आधार।

धनबल जनबल धर्मबल दीजे सुख ससार॥

पतित उधारन दुख हरन दीन चन्नु कतार।

हृद अशुभ शुभ दृढ करहु बिनबी बाराबार॥

जिमि राखे प्रह्लादको लै नृसिंह अवतार।,
 तिमि राखौ अशरण शरण बिनवौ बारबार॥
 पाप दीनता दरिद्रता और दासता पाप।
 प्रभु दीजे स्वाधीनता मिटै सकल सताप॥
 नहिं लालच बस लोभ बस नाहीं डर बस नाथ।
 तजौ धर्म बर दीजिये रहिये सदा मम साथ॥
 जाके मन प्रभु तुम बसीं सो डर कासो खाय।
 सिर जावै तो जाय प्रभु मेरो धर्म न जाय॥
 ठठौं धर्मके काममे ठठी देशके काज।
 दीन बन्धु तब नाम लै नाथ राखियो लाज॥

सतानकी प्रार्थना

आर्य सतानमेसे प्रत्येक युवतीको और युवाको जिनका विवाह हो गया है और जो चाहते हैं कि उनके सतान देशभक्त, वीर, धीर, विद्वान् और धर्ममे दृढ़ हो, उन्हें प्रतिदिन स्नानके उपरान्त सूर्यके सामने खड़े होकर परमात्माका ध्यान कर नीचे लिखी प्रार्थना करनी चाहिये—

प्रार्थना

रवि शशि सिरजनहार प्रभु मैं बिनवत हौ तोहि।
 पुत्र सूर्य सम तेज युत जग उपकारी होहि॥
 होय पुत्र प्रभु राम सम अथवा कृष्ण समान।
 वीर धीर बुध धर्म दृढ़ जगहित करै महान॥

मानव-जीवनमें संस्कारकी अनिवार्यता

[ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजके अमृतोपदेश]

फूलोंमें जो स्थान सुगन्धका है, फलोंमें जो स्थान मिठासका है, भोजनमें जो स्थान स्वादका है, ठीक वही स्थान जीवनमें सम्यक् संस्कारका है।

मानव अपने पूर्वजोंके जीवन और उदाहरणोंको देखकर भी अपना जीवन तदनुकूल नहीं बनाता और न उनके बताये हुए मार्गपर चलता है। शास्त्रमे वर्णित संस्कारोंकी प्रतिष्ठासे तथा यमो और नियमोंका पालन करनेसे ही यह देश किसी समय इतना महान् था। इसके विपरीत आज उनकी अवहेलना कर लोग दिनरात नीची स्थितिको प्राप्त कर रहे हैं। यह भलीभाँति स्पष्ट है।

किसी देशका आचार-विचार ही उस देशकी संस्कृति कहलाती है, परंतु आचार-विचार उसका बाह्यरूप है।

जो पै पुत्री होय तो सीता सती समान।
 अथवा सावित्री सदास धर्म शक्ति गुन खान॥
 रक्षा होवै धर्मकी बढ़ै जातिको मान।
 देश पूर्ण गौरव लहै जय भारत सतान॥
 मैं दुर्बल अति दीन प्रभु पै तुव शक्ति अपार।
 हरहु अशुभ शुभ दुष्ट करहु बिनवौ बारबार॥

जन्म-संस्कार

सतानका जन्म होते ही नालच्छेदनके पहले हर एक बच्चेके दोनो कानोंमें तीन-तीन बार परमात्माका सबसे उत्तम नाम 'राम' इस महामन्त्रको कहकर उसको नीचे लिखे श्लोक या दोहोंसे आशीर्वाद देना चाहिये और जबतक बच्चा स्वयं 'राम-राम' कहने न लगे, तबतक माताको नियम एक बार ऐसा ही करना चाहिये—

रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च।
 अन्तरात्मस्वरूपेण यो हि राम प्रकीर्त्यते॥
 तस्यैवाशोऽसि जीव त्व सच्चिदानन्दरूपिण।
 देहे निरामये दीर्घ वस धर्मे दृढो भव॥

× × × × ×
 थावर जगम जीवमे घट-घट रमता राम।
 सत चित आनंद धन प्रभु सब विधि पूरण काम॥
 अश्र उसीके जीव हो करो उसीसे नेह।
 सदा रहो दृढ़ धर्म चिर बसो निरामय देह॥

उसका अन्तरङ्गरूप तो मानवका शेष प्रकृतिके साथ तादात्म्य है।

आजकल विद्वान् जिसे संस्कृति कहते हैं, वह तो सभ्यताका ही परिष्कृतरूप है। हमारे देशमें संस्कृति और संस्कार कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार संस्कार शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक शुद्धिके साधन हैं, उसी प्रकार संस्कृति भी शरीर और मनकी शुद्धिद्वारा मनुष्यको अध्यात्ममे प्रतिष्ठित करती है। अतः धर्मानुकूल जीवन-चर्याके लिये जब संस्कारोपदेय हो, तब मनुष्यको सच्चा भाग्योदय समझना चाहिये। आचार-व्यवहार, संस्कार और संस्कृतिमें गहरा तादात्म्य है। संस्कार-प्रतिष्ठा भगवत्प्रतिष्ठाके समतुल्य है।

[प्रेषक—श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री मानस-किंकर]

संस्कारसे संस्कृतिका उद्भव

(ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दसरस्वतीजी महाराज)

'संस्कृति' शब्द संस्कृत भाषाका है। इसकी व्युत्पत्ति व्याकरणकी रीतिसे ऐसे होती है—सम् माने सँवारना और कृत, कृति माने जो कुछ हम करते हैं अर्थात् किसी भी वस्तु, कर्म या व्यक्तिको सँवारनेके लिये जो क्रिया होती है या कृतिको सँवारनेके लिये जो प्रक्रिया होती है उसको 'संस्कृति' कहते हैं। 'संस्कार' शब्द भी संस्कृत भाषाका है, यह भी सम् उपसर्गपूर्वक 'कृञ्' धातुसे 'घञ्' प्रत्यय तथा सुटके योगसे बनता है।

इसे इस तरह समझा जा सकता है—एक सज्जन खेतीके लिये अपना खेत खोद रहे थे। उसमें उनको एक हरा-हरा पत्थर मिला। उन्हे वह बहुत बढिया बहुत सुन्दर लगा। उसको लेकर वे जौहरीके पास गये, उसे दिखाया। उसने कहा—अच्छा है और बीस रुपये देकर उनसे ले लिया। फिर, उसमें मिट्टी लगी हुई थी, उसे साफ किया। बेडोल था, सुडौल बनाया। पालिश करके चमकाया और उसको आभूषणमें धारण करनेयोग्य बना दिया। फिर उसका आभूषण बन गया और इस तरह उस बीस रुपयेके पत्रेकी कीमत पहले बीस हजार और फिर दो लाख हो गयी। इसको कहते हैं—संस्कार। यह बात एक जौहरीने स्वयं मुझे बताया थी।

'संस्कार' शब्दका अर्थ हिन्दीमें सँवारना होता है। जैसे कोई पौधा हो—बेडोल हो तो उसकी छँटाई कर देते हैं, उसमें फूल-पत्ते ठीक न आते हो तो खाद दे देते हैं और उसके फल स्वादु न होते हो तो उसको स्वादु बनानेका प्रयास करते हैं। यह सब क्या हुआ कि यह सब पौधेका संस्कार हुआ। अतः सामान्यरूपसे किसी वस्तुको सँवारनेका नाम संस्कार होता है।

हमारे जितने भी शास्त्र हैं और इनमें गीता-शास्त्र भी सम्मिलित है—ये सब हमारे जीवनका संस्कार करनेके लिये हैं। यहाँ तक कि उपनिषद् भी अविद्या-निवृत्तिके द्वारा हमारे ज्ञानका संस्कार ही करते हैं। वहाँ संस्कारम गुणाधान नहीं होता, केवल दोषापनयन ही होता है—अविद्यारूपी जो दोष है उसकी निवृत्ति ही ज्ञानकी सिद्धता है—ज्ञानमेंसे

अज्ञान निकल जाना, यही उसकी सिद्धि है।

संस्कारके लिये अलग-अलग लोगका अलग-अलग मत है—वेदान्ती लोग इस बातपर जोर देते हैं कि केवल ज्ञानका संस्कार कर लिया जाय योगी लोग इस बातपर ज्यादा जोर देते हैं कि विक्षेपको मिटा दिया जाय उपासक लोग इस बातपर ज्यादा जोर देते हैं कि वासनाएँ मिटा दी जायँ और धार्मिक लोग इस बातपर ज्यादा बल देते हैं कि हमारे जीवनम जो दुश्चरित्रता है, उसको मिटा दिया जाय।

यदि साधन-क्रमका निश्चय करना हो तो साधनका क्रम यह होता है कि वह नीचेसे ऊपरकी ओर ले जाय—द्रव्य-शुद्धि, भोग-शुद्धि, क्रिया-शुद्धि और वाक्-शुद्धि। हमारे घरमें जो धन आये वह शुद्ध हो, हम जो अपनी इन्द्रियोके द्वारा भोग करें, वह शुद्ध हो, हम जो कर्म करें, वह शुद्ध हो और हम जो बोलें, वह भी शुद्ध हो। संस्कारकी यह प्रक्रिया जीवनम सबसे पहले स्थूलरूपसे आती है।

संस्कार केवल पदार्थोंका ही नहीं होता, मनुष्योंका भी होता है। श्रीमनुजी महाराज कहते हैं कि मनुष्यमें अनेक प्रकारके विकार होते हैं—कुछ पुरानी परम्परासे आये हुए होते हैं, कुछ नाना-नानीसे, कुछ दादा-दादीसे कुछ माँ-बापसे, कुछ पूर्वजन्मसे, कुछ गर्भावस्थामें माताके खान-पान, रोने-हँसनेसे। यानी कुछ विकार बीजमें और कुछ गर्भम होते हैं और फिर जन्म लेनेके बाद भी खाना-पीना, सङ्ग-साथसे ही मनुष्यका जीवन बनता है। पर हमारी प्रणाली यह है कि ये विकार चाहे पूर्वजन्मसे आये हुए हो, चाहे नाना-नानी, दादा-दादी, माँ-बापसे आये हुए हो—इनको दूर करनेके लिये धार्मिक संस्कार करने चाहिये—

'बैजिक धार्मिक चैनो द्विजानामपमृन्यते।'

(मनु २।२७)

संस्कारके द्वारा बीजगत और गर्भगत दोषोंका निवारण किया जाता है।

मनुस्मृतिके अनुसार संस्कारके तीन रूप होते हैं—

दोषापनयन, गुणाधान और हीनाद्वापूति। माने—अपने जीवनमे जो दोष हैं उनको दूर करनेके लिये, जो गुण नहीं हैं उनको लानेके लिये और जिस चीजकी कमी है उसको पूरा करनेके लिये। ये हमारी प्रत्येक क्रियाके साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवनसे दोषोंको निकालनेके लिये, गुणोंको लानेके लिये और जो कमी है उसको पूर्ण करनेके लिये सस्कारकी अपेक्षा होती है।

सस्कारोंकी अनेक पद्धतियाँ हैं—सम्पूर्ण विश्वकी मानवताके लिये सस्कार, यूरोपीय सस्कार, एशियाई सस्कार, भारतीय सस्कार, उसमे भी उत्तर भारतीय सस्कार, दक्षिण-भारतीय सस्कार और इनके अलावा युग-भेदसे सस्कार जाति-भेदसे सस्कार और इनके अलावा अपने यहाँ ऐसे सस्कार भी माने जाते हैं जो खगोलिक दृष्टिसे होते हैं कि किस व्यक्ति के साथ किस ग्रहका अधिक सम्बन्ध जुड़ता है या कि नहीं जुड़ता है—इसके लिये सस्कार। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सस्कारकी अनेक पद्धतियाँ हैं और उसके अनुसार मनुष्यके शरीरको, उसके चरित्रको, उसकी विद्याको, उसकी बुद्धिको और उसके जीवनकी प्रणालीको सँवारनेके लिये जो क्रिया-कलाप किये जाते हैं—उन सबको सस्कार, सस्कृति कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन हमारे सनातनधर्ममे है—कहाँ विधिके द्वारा कहीं नियमोंके द्वारा और कहीं उपेक्षाके द्वारा।

इसके भी अनेक भेद होते हैं, जैसे—आपके घरमे चावल नहीं है तो खेती करके पैदा कर लीजिये, यदि उनमे कुछ गदगी है तो उसको साफ कर लीजिये और यदि कच्चे हैं तो उनको पका लीजिये। तो—बना लेना, पा लेना स्वच्छ कर लेना और परिपक्व कर लेना—ये सस्कार-सस्कृतिके भेद हैं और यह मैं केवल चावलके लिये ही नहीं कह रहा हूँ, समग्र जीवनके लिये कह रहा हूँ। सस्कृतिका यह रूप किस दृष्टिकोणसे है, उसका यदि आप पहले मनन करके, जो समर्थक दृष्टिकोण है, उसको नहीं समझ लेंगे और हँसी-खेलकी वस्तु समझकर उड़ा देगे तो वह आपके लिये उपकारक नहीं और हानिकारक हो जायगा। इसलिये प्रत्येक क्रियामे, परम्परामें सनातनधर्ममें जो उत्कृष्ट दृष्टि है—उसको समझनका प्रयास करना चाहिये।

हमारी सस्कृतिके अनुसार विवाह एक सस्कार है। यह भोग नहीं है, यह रजिस्ट्री भी नहीं है। यह एक धर्म-सस्कार है कि एक पत्नीके जीवनमे एक ही पति रहे, एक ही पुरुषके साथ उसका सम्बन्ध रहे, एक पतिके साथ एक ही पत्नी रहे और उसीके साथ उसका सम्बन्ध रहे। विवाहके द्वारा, देवताके समक्ष, अग्निकी परिक्रमा करके, मन्त्र पढ़कर दोनोंके हृदयमे यह सस्कार डाला जाता है कि यह मेरा पति है और यह मेरी पत्नी है। जब मन्त्र पढ़ते हैं कि हमारा और तुम्हारा हृदय एक है, हमारे और तुम्हारे विचार एक हैं और हम जीवनभर एक-दूसरेसे मिलकर चलेंगे—'मया पत्या जरदृष्टिर्यथास'—(ऋ० १०।८५।३६)। हम एक साथ बूढ़े हो—तो साथ रहनेकी भी कामना और दीर्घायु, वृद्धावस्थाकी भी कामना—ये सब कामनाएँ विवाह-सस्कारके द्वारा मनमे भर दी जाती हैं। विवाह-सस्कार पूरी विधिके साथ होना चाहिये, इस सम्बन्धमे हम एक घटना बताते हैं—

पहले जब हम गृहस्थाश्रममें रहते थे, तब विवाह करानेके लिये जाया करते थे। हमको विवाह-पद्धति कण्ठस्थ थी। हमने सैकड़ा विवाह कराये होंगे। जब विवाह करानेके लिये जाते, तब लोग हमसे कहते—'महाराज! विवाह जरा जल्दी-जल्दी करा देना, क्योंकि लोगोंको खिलानेमे बड़ी देर हो रही है।' अरे बाबा! विवाहके लिये ही तो सारे बाराती आये हैं। तुम विवाह ही बिगाड़ दोगे तो फिर बारातको खिलानेका क्या मजा है? विवाह-सस्कार तो ठीक-ठीक होना चाहिये। विवाह-सस्कार तो बहुत बढ़िया चीज है। है तो यह पति-पत्नीका सम्बन्ध, परंतु यह भोगसे, मुक्तिका तरीका है। विवाह भोग नहीं अपितु योग है। यह वर-वधूका सम्बन्ध आसक्तिमे भक्ति है। यह सिमटनेमे विस्तार है। बड़ा विलक्षण है। आजकल लोग कायदेसे तो कोई बात सीखते नहीं हैं। बड़ी हडबड़ी रहती है। जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। जो लोग जल्दी करते हैं, वे सीख नहीं पाते। परिणाम आपके सामने ही है।

और—तो—और! पहले तो गर्भाधानके दिन भी सस्कार हुआ करता था, मन्त्र पढ़े जाते थे हवन होता था। काशीमें महामहोपाध्याय श्रीलक्ष्मण शास्त्रीके यहाँ हमने देखा था।

किसी कामसे में वहाँ गया था। मैंने देखा—खूब आनन्द हो रहा है, मङ्गल गाया जा रहा है। पूछा क्या है? तो पता चला कि श्रीराजेश्वर शास्त्रीका विवाह हुआ है और आज गर्भाधान-सस्कार है। फिर दूसरे-तीसरे महीनेमें पुसवन-सस्कार होता है ताकि पुत्रकी उत्पत्ति हो और सातवें महीनेमें सोमन्तोन्नयन-सस्कार होता है, जिसमें पति पत्नीकी पूरी सेवा करके—उसके सिरमें तेल लगाकर, कभी कर उसे आशस्त करता है कि जब तुम्हारे बच्चा होनेका समय आयेगा और तुम स्वयं अपना काम करनेयोग्य नहीं रह जाओगी, तब मैं तुम्हें बिलकुल ठीक-ठाक रखूँगा।

बालकका जन्म होनेपर जातकर्म-सस्कार होता है। मन्त्र पढ़े जाते हैं—

अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मा वै पुत्रनामाऽसि स जीव शरद शतम्॥

(पारंगुहसूत्र १।१८।२)

बेटा! तुम मेरे एक-एक अङ्गके रससे पैदा हुए हो, मेरे हृदयके पिण्ड हो। मेरे ही हृदयके विचार, आचार, सस्कार तुम्हारे जीवनमें आये हैं। मेरे ही आत्माका नाम अब पुत्र रखा जा रहा है। तुम्हारे रूपमें मैं ही प्रकट हुआ हूँ। तुम सौ वर्षतक जीते रहना।

इसके बाद नामकरण-सस्कार होता है। पूर्वजोंके नामपर बालकका नाम रखा जाता है, जैसे—भरत। यदि भरत नाम रखा जायगा तो जब वह बड़ा होगा और पता लगायेगा कि मेरा नाम भरत क्यों रखा गया तो उसको भरतकी कथा सुननी पड़ेगी कि ऋषभदेवके पुत्र थे भरत। कितना बड़ा उनका

साम्राज्य था, कैसे लोकोपकारी राजा थे अथवा श्रीरामचन्द्रजीके भाईका नाम भरत था, जो अपने बड़े भाईसे कितना प्रेम करते थे, अपने छोटे भाईसे कितना प्रेम करते थे या दुष्यन्तके पुत्रका नाम भरत था और वह इतना वीर था कि उसने बाल्यावस्थामें ही सिंहको बाँधकर रख लिया था और उसने पचासो यज्ञ-याग किये थे। इसके अलावा नामकरण-सस्कार मास, सवत्सर, नक्षत्र एवं तिथिके हिसाबसे भी होता है।

इस तरह ये सस्कार आगे चलकर मनुष्यके जीवनमें अपना प्रभाव दिखाते हैं। इन्हेंको अपनी शास्त्रीय रीतिसे, सनातन-धर्मकी रीतिसे 'संस्कृति' कहते हैं। इसमें देशका प्रभाव, कालका प्रभाव, परम्पराका प्रभाव पूर्वजन्मका प्रभाव, विद्याका प्रभाव, कर्मका प्रभाव और प्रज्ञाका प्रभाव—सब आता है और किसी प्रकारकी संकीर्णता शास्त्रीय दृष्टिसे नहीं रहती है।

सारे सस्कारोंका जो मूल है वह हमारे इसी साँदे तीन हाथके शरीरमें है—पाँवसे लेकर सिरतक जो यह हमारा शरीर है—इसीमें धर्म-सस्कारका मूल है, उपासना-सस्कारका मूल है, योग-सस्कारका मूल है, यहाँसे सारा-का-सारा विज्ञान निकलता है।

उपासना हमको तैजस-आत्मासे एक करती है, योग हमको प्राज्ञ-ईश्वरसे एक करता है। जहाँ योगमें स्थिति है, ऐश्वर्यमें स्थिति है, वहाँ परम-प्रियतम परमेश्वरमें अपनी वासनाओंको लीन करनेके लिये उपासनाकी, भक्तिकी स्थिति है और अविद्याका सस्कार करनेके लिये अथवा अविद्याका निवारण करनेके लिये तत्त्वज्ञान है।

[प्रेषक—श्रीविश्वम्भरनाथजी द्विवेदी]

मृत्युसे भय क्यों?

भगवान्का आश्रय लेनेवाला भयमुक्त हो जाता है।

मृत्युको सुधारना हो तो प्रत्येक क्षणको सुधारो।

वासना ही पूर्वजन्मका कारण होती है।

ध्यान करते समय मन एकाग्र न हो तो पुन-पुन भगवान्के नामका चिन्तन करो।

मानव-जीवनकी अन्तिम परीक्षा मृत्यु है। जिसका जीवन सुधरा हुआ है, उसकी मृत्यु भी सुधर जाती है। मृत्यु तब सुधरती है, जब प्रत्येक क्षण सुधरता है। जीवन उसका सुधरता है, जिसका समय सुधरा हुआ है। समय उसीका सुधरता है, जो समयका मूल्य जानता है, इसलिये क्षण-क्षण और कण-कणका सदुपयोग करो।

गृहस्थाश्रमके संस्कार

(गोलोकवासी सत पुन्यपाद श्रीप्रभुदत्त धराचारीजी महाराज)

गृहस्थधर्म भोगके लिये नहीं है, साधनाके लिये है। कर्म-वासनाएँ अनादि हैं। मिथुनसुखका अनुभव करनेकी प्राप्तिमात्रकी इच्छा होती है। पुरुषोमे अपवाद भी होते हैं, किंतु अपवादाकी नियमोम गणना नहीं होती। इसीलिये प्रत्येक व्यक्तिका गृहस्थी बनना परम धर्म है। जिसका विवाह नहीं हुआ, जिसने पुत्रका मुख नहीं देखा उसका पितर पानीके बिना छटपटाते रहते हैं और उसे भी नरकोम जाना पड़ता है। महाभारतमें इस विषयका एक बड़ा ही शिक्षाप्रद इतिहास वर्णित है—

जरत्कार नामक एक ऋषि थे। ब्रह्मचर्यव्रत समाप्त करके भी उन्होंने विवाह नहीं किया था। वे सदा निराहार रहकर तपस्याम तत्पर रहते थे। निद्राको भी उन्होंने जीत लिया था। तपस्विप्राका—सा उनका अत्यन्त कुश शरीर था। वे तीर्थयात्राके उद्देश्यसे पृथ्वीपर विचरण करते रहते थे। एक गाँवमें एक दिन ही निवाह करते। एक दिन घूमते-घूमते उन्होंने एक अन्धे कुएँको देखा। उसमें लम्बी-लम्बी घास थी। उस घासको पकड़ के कुछ दुर्बल मनुष्य उलटे लटक रहे थे। चूहे उस घासकी जड़ोंको खोद रहे थे।

महामुनि जरत्कारको उनपर बड़ी दया आयी और उन्होंने पूछा—‘आपलोग कौन हैं और यहाँ ऐसे उलटे क्या लटक रहे हैं?’

उन्होंने कहा—‘हम यायावर नामके तपस्वी हैं, हमारा वंश अब लुप्त होना चाहता है। जिस दिन हमारा वंश लुप्त हो जायगा, उसी दिन हम नीचे गिर पड़ेगे।’

महामुनि जरत्कारने पूछा—‘आपके वंशमें कोई है क्या?’

निराशके स्वरमें वे पितरगण बोले—‘हमारे वंशम अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहींके बराबर है। वह तपस्वी हो गया है और उसका नाम जरत्कार है। उसने तपस्याके लोभसे हमें सकटमें डाल दिया है, वह वंश चलानेका प्रयत्न ही नहीं करता। उसके आगे हमारा वंश नष्ट हो जायगा, फिर हम बिना पिण्ड-जलके नीचे गिर जायेंगे। वह भी नरकमें जायगा।’ पितरोंकी बात सुनकर जरत्कारको बड़ा शोक हुआ। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा—‘पितरों! मेरा ही—नाम जरत्कार है, आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं?’

पितरोंने कहा—‘बेटा! तुम हमारा उद्धार करना चाहते हो तो अपना विवाह करके वंश चलानेका प्रयत्न करो।’

इसपर जरत्कार मुनिने कहा—‘अच्छी बात है, जब आपलोगाकी ऐसी आज्ञा है तो मैं विवाह कर लूँगा, किंतु दो बात होगी तभी मैं विवाह करूँगा।’

पितरोंने कहा—‘कौन-सी दो बात?’

मुनिने कहा—‘एक तो जो लड़की हो, वह मेरे ही नामवाली हो और दूसरी, वह लड़की भिक्षारूपमें मुझे मिल जाय तो मैं उसके साथ विवाह करके सतान उत्पन्न करूँगा।’

जरत्कार मुनिका वासुकि नागकी बहन मिल गयी,

उसका भी नाम ‘जरत्कार’ था। वासुकिने मुनिको भिक्षामें उसे दे दिया। उसीसे मुनिको ‘आस्तीक’ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने जनमेजयके सर्पयज्ञमें सर्पोंकी रक्षा की थी। जरत्कार मुनिने वासुकिसे ठहराव करा लिया कि एक तो मैं इसका भरण-पोषण नहीं करूँगा, दूसरा, जहाँ इसने मेरी आज्ञाके विरुद्ध कार्य किया, वहाँ इसे त्याग दूँगा। वासुकिको तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना था। उसने सब स्वीकार कर लिया। आस्तीक जब गर्भम ही थे, तभी मुनि एक छोटी-सी बातपर कुपित होकर सदाके लिये वन चले गये। सारांश यह है कि जिसे स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छा हो, उसे विवाह अवश्य करना चाहिये।

विवाहके अनन्तर गृहस्थ आश्रमम किस प्रकारसे रहना चाहिये इस सम्बन्धमें सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! भगवान्

श्रीकृष्ण उद्धवजीको गृहस्थाके धर्म बताते हुए कहते हैं—
उद्धव। गृहस्थधर्म भोगनेके लिये नहीं है, त्यागकी शिक्षा लेनेके लिये है। ब्रह्मचर्यव्रत समाप्त करके द्विजाति-बालक गुरुको दक्षिणा दे, तब ब्रह्मचर्यव्रतकी समाप्तिका स्नान करे। उस स्नानके करते ही वह स्नातक हो जाता है। स्नातक होकर वह अपने घर आये और फिर अपने सदृश कुलकी लडकीसे यथाविधि विवाह करे। उसी कुलकी लडकीके साथ विवाह करना चाहिये, जो अपने वर्णकी हो। जिस कुलके लोगोके आचार-विचार शुद्ध न हो, जो सर्वभक्षी हो, जिनके यहाँ वैदिक मर्यादा न मानी जाती हो वहाँ विवाह न करे, जो कन्या सदाचारी कुलकी, सुन्दर, सुशील, मधुरभाषिणी तथा गुणवती हो, उसके साथ विवाह करे।

सभी गृहस्थोको, जो आचार-विचारसे रहते हैं, अपने घरमे भोजन बनाते हैं, उनको नित्य पाँच प्रकारके पाप स्वाभाविक ही लगते हैं—चूल्हेमे, झाड़ूमे, चक्कोमे, ओखली-मूसलमे तथा पानीके रखनेके स्थानमें^१। कितना भी बचाओ, हिंसा हो ही जाती है। रोटी बना रहे हैं लकड़ीम ही कोई जीव-जन्तु चला गया कण्डेम ही चला गया। कहाँ-तक देखा जा सकता है? भोजनके समय कोई जीव-जन्तु मर गया। झाड़ू दे रहे हैं, उसीमें बहुत-से जीव मर गये। अन्न पीस रहे हैं, उसमें ही बहुत-से चुन आदि जीव पिस गये। बर्तन मल रहे हैं, धान कूट रहे हैं, कोई छिपा हुआ जीव रह गया, रगड़ लगनेसे मर गया। बर्तन रखनेके स्थानपर जीव आ जाते हैं, पानी लेते समय निकालते समय या पानीम ही जीवोंकी हिंसा हो जाती है। इन हिंसाओसे कोई कितना भी बचना चाहे, बच नहीं सकता।

इन पाँच दोषोंकी निवृत्तिके लिये पाँच महायज्ञ नित्य करने चाहिये। वे पाँच यज्ञ हैं—ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ। इन पाँचों यज्ञों करनेसे उपर्युक्त पाँच दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है।^२

‘वेदका अध्ययन-अध्यापन करना ब्रह्मयज्ञ तर्पण-श्राद्ध पितृयज्ञ, नित्य अग्निहोत्र करना देवयज्ञ बलिबैधदेव-कर्मन्तर्गत गोप्रास कुत्ता आदि भूतोंके लिये अन्न निकाल देना भूतयज्ञ और घरमें जो भी अतिथि आ जाय, उसे सत्कारपूर्वक भोजन करा देना अतिथियज्ञ है। इन कार्योंका

यथाशक्ति नित्य करना चाहिये।

जो गृहस्थ अपने ही लिये भोजन बनाकर बिना भगवान्को निवेदित किये खा लेता है, वह मानो पापको ही खाता है। इसलिये गृहस्थको अपने ही निमित्त कभी भोजन नहीं बनाना चाहिये। जहाँतक हो, हिंसासे सदा बचते रहना चाहिये। बिना प्रयोजन वृक्षाकी डालीको काटना नहीं चाहिये।

गृहस्थको ऋतुकालके अतिरिक्त कभी भार्यागमन नहीं करना चाहिये। ऋतुकालमे भी धर्मभावनासे गमन करे। अपनी ही पत्नीमे सदा सतुष्ट रहना चाहिये। जो दूसराकी पत्नी हो, उन्हे माताके समान, जो बच्ची हा उन्हे अपनी पुत्रीके समान और जो बड़ी हों, उन्हे बहिनके समान मानना चाहिये।

यदि अपने घरमे अतिथि आ जाय तो उसकी यथाशक्ति पूजा करे। अतिथिकी कोई जाति नहीं—ब्राह्मण हो, चाण्डाल हो, जो भी अपने घर अन्नकी इच्छासे आया हो, उसे अन्न अवश्य देना चाहिये। ब्रह्मचारी-सन्यासी जो भोजन नहीं बनाते, जो गृहस्थोंके ही ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें तो सबसे पहले भोजन देना चाहिये। यज्ञशेष तथा अपने पोष्यपरिके भोजन कर लेनेपर जो बचे, उसीको सदगृहस्थको खाना चाहिये। गृहस्थका सबके प्रति कर्तव्य होता है—

(१) माता-पिताके प्रति—माता-पिता जिन्हाने हमारे शरीरको उत्पन्न किया है, वे हमारे जनक हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, जङ्गमतीर्थ हैं, उनकी प्राणपणसे सेवा करे। उनकी सब आज्ञाआका पालन करे। उन्हे भोजन कराकर तब भोजन करे। उनसे सदा मधुर भाषण करे। अपनी स्त्रीसे भी ऐसा ही करायें।

(२) आचार्य पुरोहितके प्रति—ये ज्ञानदाता गुरु हैं। समय-समयपर इनकी पूजा करे। इन्हें भोजन करायें। धर्मसम्बन्धी प्रश्न पूछे। धार्मिक कृत्योंको इनके द्वारा करायें। यथासाध्य-यथासमय इन्हें दान-दक्षिणासे सतुष्ट भी करे।

(३) जातिवालाके प्रति—जातिवाले अपनी जातिम किसीको बढता देखत हैं तो उससे आशा लगाय रहते हैं इसलिये यथाशक्ति जातिवालोंकी सहायता करे उनके

१-पष्ठ सूत्र गृहस्थस्य पुस्तौ पेथगुपस्कर। कण्ठनी चोत्सृज्य बध्पते यास्तु पाथयन्॥ (मनुस्मृति ३।६८)

२-तत्तं क्रमेण सर्वसां निष्कृत्य मरिषिभिः। पञ्च कनूषा महायज्ञा प्रत्यहं गृहमेधिनाम्॥ (मनुस्मृति ३।६९)

हर्षमें, शोकमें सम्मिलित हो। जातिमें किसीके विवाह हो तो उनके यहाँ जाय। तन-मन-धनसे, जैसे भी जितनी भी सहायता दे सके, दे। उनके यहाँ कोई बीमार हो, मर गया हो तो भी सहानुभूति प्रदर्शित करने जाय।

(४) भाइयोंके प्रति—जो अपने बड़े भाई हों, उन्हें पिताके समान और भाभीको माताके समान समझे। छोटे भाइयोंको पुत्रके समान, उनकी पत्नियोंको पुत्रवधूके समान समझे। कदाचित् भाई-भाईमें बंटवारा हो तो उनसे झगडा न करे। यदि भाई अधिक ही ले ले तो कोई बात नहीं, है तो भाई ही। जहाँतक हो भाई-भाईमें कलह न होने पाये, इसे गृहस्थ सदा बचाता रहे। भाई-भाईकी लड़ाई अच्छी नहीं हाती।

(५) बहनोके प्रति कर्तव्य—बहन दयाकी प्राची है, सदा उसके प्रति दयाके भाव रखे। उत्सव-पर्वोंपर उसे सम्मानके साथ बुलाये और यथाशक्ति दान-मानसे उसका सदा सत्कार करता रहे।

(६) पत्नीके प्रति कर्तव्य—आर्य धर्मशास्त्रमें स्त्रीको अर्धाङ्गिनी बताया गया है। स्त्री अपनी आत्मा ही है, आधा शरीर है। पुरुष स्वयं ही स्त्रीके गर्भसे पुनरूपमें पुन उत्पन्न होता है, अतः उसकी 'जाया' सज्ञा है, वह घरकी स्वामिनी है। जो भी कार्य करे, उसकी सम्मतिसे करे। धर्मके जितने इष्टार्थ कर्म हैं, वे पत्नीके बिना नहीं हो सकते, इसीलिये उसका नाम सहधर्मिणी है। धर्मकी कामनावाले सदा स्त्रीका सम्मान कर। वह गृहकी स्वामिनी होनेसे गृहिणी कहलाती है। गृहिणीके बिना न तो घर है न गृहस्थ-धर्म ही है। गृहस्थ-धर्मकी मूल पत्नी है। जो सदा दान, मान, सम्मानसे अपनी पत्नीको प्रसन्न रखता है, उसे सभी शुभ कर्मोंके फल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और देवता-पितर उसपर प्रसन्न होते हैं। अतः गृहस्थका मुख्य कर्तव्य यह है कि अपनी आत्माकी भाँति प्रत्येक कार्यमें पत्नीका सदा ध्यान रखे।

(७) पुत्रोंके प्रति कर्तव्य—आत्मा ही पुत्र बनकर उत्पन्न होता है। अतः अपनेमें और पुत्रमें कोई भेद नहीं। पिताके पश्चात् उसकी सम्पूर्ण सम्पत्तिके अधिकारी पुत्र ही होते हैं। अतः पुत्रोंका पालन सदा कर्तव्य-बुद्धिसे करे। सदा यही कामना करे—मेरे पुत्र ससारमें सर्वश्रेष्ठ हों। मनुष्य सबसे पराजित होनेमें दुःखी होता है, किंतु पुत्रसे पराजित होनेमें उसे परम प्रसन्नता होती है। पुत्रोंमें

किसी प्रकारका भेदभाव न करे। जा बुद्धिहीन हो, अपङ्ग हों या अन्य प्रकारसे असमर्थ हो, उनकी भी रक्षाका प्रबन्ध करे। पुत्रोंको सब प्रकारसे योग्य बनाता पिताका कर्तव्य है।

(८) पुत्रियोंके प्रति कर्तव्य—पुत्री गौके समान पूजनीया और दयाकी प्राची है। पुत्रीका योग्य वरको दान करना सैकड़ो यज्ञोंके समान है। पुत्रीके पुत्र अपने नानाके वंशजोंको जलदान देते हैं। पुत्रीका अधिकार जीवनभर लेनेका होता है। विवाहके समय उसे भलीभाँति वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत करके तथा समस्त गृहस्थोपयोगी वस्तुओंको शक्तिके अनुसार देकर विदा करे। पर्वोंपर उसके यहाँ कुछ-न-कुछ सदा भेजता रहे।

(९) सम्बन्धियोंके प्रति कर्तव्य—सम्बन्धी दो प्रकारके होते हैं—एक तो स्वयं आप जिनके लिये मान्य हैं, जैसे अपने ससुरालवाले, ननसालवाले। उनके यहाँ समय-समयपर जाय। वे जो प्रेमसे दें उसे सदा स्वीकार करे। दूसरे—जो अपने मान्य होते हैं, जिनके यहाँ अपनी बुआ, बहन, पुत्री या भतीजी आदि विवाही हों। उन मान्य सम्बन्धियोंका सदा सम्मान करे, उन्हें पर्वोंपर स्मरण करे और यथाशक्ति दे। सम्बन्धियोंके सम्बन्धियोंसे भी प्रेमका सम्बन्ध रखे।

(१०) सर्वभूतोंके प्रति कर्तव्य—चोंटीसे लेकर ब्रह्मपर्यन्त सभी जीव गृहस्थसे कुछ-न-कुछ आशा रखते हैं। अतः यथाशक्ति सबका सम्मान करे। कोई भी घरपर भूखा आ जाय, उसका अन्नसे, जलसे, आसनसे और कुछ न हो तो मधुर वाणीसे ही सत्कार करे। यह कभी न सोचे कि हम तो निर्धन हैं, हम किसीका क्या सत्कार कर सकते हैं। बैठनेको भूमि, पिलानेको पानी और हृदयको हर्षित करनेके लिये मधुर वाणी ससारमें किसके पास नहीं है। अतिथि इन्हींसे परम सतुष्ट होता है। सभीका यथाशक्ति यथासामर्थ्य सदा सत्कार करे। अपने द्वारसे कोई अपूजित—निराश होकर न लौटने पाये। चीँटियाको भी कुछ अन्न देवे। कुत्तोको भी डाल दे। जो खायँ उसीमेंसे गोप्रास निकाल दे। सारा यह है कि सदा देनेकी, दूसरोंकी सवा करनेकी चेष्टा करता रहे।

अन्य नियम—१-गृहस्थ जो भी कर्म करे, भगवान्की सेवा समझकर ही करे। मनमें यही सोच ले—मेरे इस कार्यसे सर्वान्तर्यामी प्रभु प्रसन्न होंगे।

२-भागवती कथाओको सदा महापुरुषोके मुखसे नियमपूर्वक सुना करे। यदि कोई सुनानेवाला न हो तो स्वय ही पढे। वह दिन व्यर्थ समझे, जिस दिन भगवान्की और भक्तोकी कथाएँ सुननेको न मिलें।

३-इस बातको सदा विचारता रहे कि ये स्त्री, पुत्र, घर, परिवार मेरे नहीं हैं। भगवान्ने मुझे निमित्त बना दिया है। यही सोचकर उनमे अधिक आसक्ति न रखे। केवल प्रयोजनभर उनसे सम्बन्ध रखे। भीतरसे विरक्त बना रहे।

४-जो भी धन यज्ञ करनेसे, पढानेसे खेतीसे व्यापारसे, परिश्रमसे या किसी भी कार्यसे आये, उस सब दान-पुण्यमे और गृहस्थीके काममें ही लगा दे। जितना पेटमे चला जाय उतना तो अपना है और सब तो जिस निमित्त आता है, चला जाता है। उस धनमे अधिक ममता न करे।

५-स्त्रीमें अत्यन्त आसक्त न हो। स्त्रियोंमें अत्यन्त आसक्ति होनेसे कामवासना बढ़ती है। ससारमें कामवासनाकी अभिवृद्धिसे बढकर दूसरा कोई पाप नहीं है। कामी जो

चाहे सो पाप कर सकता है। इसीलिये एकान्तमें कामवासनासे स्त्रीके अङ्गाका चिन्तन न करके सदा परमात्माकी महिमाका चिन्तन करते रहना चाहिये।

गृहस्थ जो भी हवन, यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, बलिवैश्वदेव, अन्नदान, अतिथिपूजन आदि करे, सब प्रभुप्रीत्यर्थ ही करे। ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य तथा चराचर समस्त जीवोमे भगवान्को मानकर भगवद्भावनासे उनका आदर-सत्कार करे। जो अपने आश्रित हो, उनका सदा ध्यान रखे, उन्हें किसी प्रकारका कष्ट न होने पाये। न्यायसे उपाजित धनसे ही गृहस्थीके समस्त कार्य चलाये। जो भी प्रारब्धवश प्राप्त हो जाय, उसे प्रभुप्रसाद समझकर उसीमे सन्तुष्ट हो जाय। घरमे रहे तो समझे—हम धर्मशालामे ठहर गये हैं।

कुटुम्बी भी आकर इसमे ठहर गये हैं, हमारा इसम कुछ भी नहीं है। इस प्रकार निरन्तर भगवान्का पूजन-चिन्तन करता हुआ गृहस्थाश्रममे रहे। भगवान्के भजनमे सभीका समान अधिकार है और सभीको समान फल मिलता है।

[ग्रंथक—श्रीश्यामलालजी पाण्डेय]

स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरका सुधार

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महातज)

सत्सङ्गका अर्थ है—सत्यका सङ्ग करना, यानी अपने जीवनमें सत्यनिष्ठाको धारण करना अर्थात् सत्यका व्रत लेना। सत्यका सङ्ग करनेके लिये साधकको पहले तो श्रमरहित होना पड़ेगा।

शरीरसे फाम न करनेका नाम श्रमरहित होना नहीं है। श्रमरहित होनेका अर्थ है कि सङ्कल्परहित होना। करने और पानेके जो सङ्कल्प हैं, यही साधकके जीवनम श्रम है।

मनुष्य करने और पानेमें ही उलझा रहता है। इसलिये सङ्कल्परहित होना बहुत जरूरी बात है। प्रश्न होता है कि हम श्रमरहित कैसे बनें ?

श्रमरहित होनेका यह उपाय है—जो काम करने-सायक हो उसको फलासक्ति छोडकर सही ढंगसे पूरा करके श्रमरहित हो जाय और पानेका सालच छोडकर चाहरहित हो जाय और करनेकी रुचिका भी त्याग करके कर्तव्यके अभिमानसे रहित हो जाय।

ये तीनों बातें चाहे तो कर्तव्यपरायण हाऊर कर लें

चाहे असङ्ग होकर कर ले और चाहे भगवान्की शरण होकर कर ले। इन तीनों बातोंके होनेपर ही मनुष्य श्रमरहित हो सकता है।

श्रमरहित होनेपर ही सत्यका सङ्ग होता है और तभी सत्यकी प्राप्ति होती है। यही मानव-जीवनका उद्देश्य है। साधन सभी अवस्थाओंम किया जा सकता है। जो परिस्थितिविशेषकी अपेक्षा रखता है, उसको तो साधन ही नहीं कह सकते।

शरीरसे काम कर देने तथा वस्तु दे देनेका नाम ही सेवा नहीं है। सेवा तो हृदयका भाव है, जो हर परिस्थितिमें मानव भली प्रकार कर सकता है।

सेवाका मूल-मन्त्र यह है कि जो हमको मिला है, वह मेरा नहीं है और मेरे लिये भी नहीं है। यहाँसे सेवाका आरम्भ होता है।

अपनेको जो मिला है उसको पर-सेवाम लगा देना सेवा है। सत्यसे बड़ी सेवा तो अपनेको सदाचारि

और समयी बना लेना है अथवा किसीको बुरा न मानना और किसीका बुरा नहीं चाहना है, अथवा सुखीको देखकर प्रसन्न और दुःखीको देखकर करुणित होना है।

अपना सुधार कर लेना ही सच्ची सेवा है। जिसने अपना सुधार कर लिया, उसको सारे विश्वकी पूरी सेवासे उत्पन्न होनेवाले फलकी प्राप्ति होती है।

अपना सुधार क्या है? शरीरको श्रमशील और सदाचारी बना लेना—स्थूल शरीरका सुधार है।

मनको समयी और सङ्कल्परहित बना लेना बुद्धिको विवेकवती तथा इन्द्रियज्ञानपर विजयी बना लेना, चित्तको अनुरागी और व्यर्थ चिन्तनसे रहित तथा आरको सब

प्रकारके अभिमानसे रहित बना लेना—सूक्ष्म शरीरका सुधार है।

सर्वप्रकारकी वासनाआका त्याग करके असङ्ग हो जाना कारण शरीरका सुधार है।

इस प्रकार जिसने अपने तीनों शरीरोंका सुधार कर लिया, उसको सारे विश्वकी सेवाका फल मिलता है।

उसके शरीरके परमाणुओंद्वारा सारे विश्वका हित होता है और सबका हित करना तथा चाहना ही सबसे उत्तम सेवा है।

जो दोख रहा है, वह मेरा नहीं है और मेरे लिये भी नहीं है—यह भजनका मूल मन्त्र है।

सेवा और भजन—दोनोंसे ही प्रेमकी प्राप्ति होती है।

आर्य-संस्कृतिके संस्कार

(महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरशर्माजी चतुर्वेदी)

आर्यजातिमें १६ संस्कारोंका महत्त्व सुप्रसिद्ध है। भारतीय सनातनधर्मकी यह मान्यता है कि एक बार माताके गर्भसे जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है इन संस्कारोंसे। इसी आधारपर वैदिक संस्कार जिसका हुए हो, उसे द्विज अर्थात् दो बार जन्म लेनेवाला कहा जाता है। ये संस्कार हिन्दूजातिकी एक बड़ी विशेषताके रूपमें माने गये हैं। यहाँ संस्कारोंके विज्ञानपर कुछ विचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

संस्कारोंमें दो प्रकारकी वस्तुएँ देखनेमें आती हैं—प्राकृत एवं संस्कृत। प्रकृतिने जिस रूपमें जिस वस्तुको पैदा किया, वह उसी रूपमें यदि बनी रहे तो उसे प्राकृत वस्तु कहेंगे, जैसे—पर्वत, जंगलके वृक्ष, नदी आदि, किंतु प्रकृतिके द्वारा पैदा की हुई वस्तुका अपने उपयोगमें लानेके लिये जब हम सुधार कर लेते हैं, तब उस सुधरी हुई वस्तुको संस्कृत कहा जाता है। वह सुधार ही संस्कार है, जो कि तीन प्रकारसे होता है—१-दोषमार्जन, २-अतिशयाधान और ३-हीनाङ्गपूर्ति। मनुष्यमें उपयुक्त गुण लाकर उसे समाजके लिये पूर्ण उपयोगी बना देना ही इन संस्कारोंका उद्देश्य रहा है।

जिस प्रकार अन्न, कपास, लोहा आदि अपने

उत्पत्तिस्थानके दोष अपने साथ लाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी उत्पादक सामग्री या उत्पत्तिस्थानके दोषोंसे अत्यन्त दूषित रहता है। उन दोषोंको हटाना पहले आवश्यक है। उसीके लिये जन्म क्या, गर्भमें आते ही उनके संस्कारोंका आरम्भ हो जाता है। स्मृतिकारोंने स्पष्ट लिखा है कि इन संस्कारोंके द्वारा बीज और गर्भके दोष दूर किये जाते हैं—‘वैजिक गार्भिक चैवो द्विजानामपमुद्भवम्’ (मनु० २।२७), ‘एवमेव शम याति बीजगर्भसमुद्भवम्’ (याज्ञवल्क्य)। संस्कारोंके सकल्पमें भी बोला जाता है कि ‘बीजगर्भसमुद्भवैर्नोनिबर्हणद्वारा परमेश्वरप्रीत्यर्थमित्यादि।’ एतस् शब्द पाप वा दोषका वाचक है।

ये तो संस्कारोंकी बहुत बड़ी सट्टा भी धर्मशास्त्रोंमें मिलती है। गौतमसूत्रके ८वें अध्यायमें अडतालीस संस्कार लिखे गये हैं—‘अष्टचत्वारिंशता संस्कारे संस्कृते’ इत्यादि। जैसे—(१) गर्भधान, (२) पुसवन (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म, (५) नामकरण, (६) अन्नप्राशन, (७) चौल, (८) उपनयन, (९—१२) चार वेदव्रत (क-महानाम्नोव्रत ख-उपनिषद्व्रत, ग-महाव्रत और घ-गोदान), (१३) स्नान, (१४) विवाह (१५—१९) पञ्च महायज्ञ (क-ब्रह्मयज्ञ, ख-देवयज्ञ, ग-पितृयज्ञ,

घ-भूतयज्ञ और ङ-मनुष्ययज्ञ), (२०—२६) सप्त पाकयज्ञ (क-अष्टका, ख-पार्वण, ग-श्राद्ध, घ-श्रावणी, ङ-आग्रहायणी, च-चैत्री और छ-आश्वयुजी), (२७—३३) सप्त हविर्यज्ञ (क-अग्न्याधान, ख-अग्निहोत्र, ग-दर्शपूर्णमास घ-चातुर्मास्य ङ-आग्रायणैष्टि, च-निरूढपशुबन्ध और छ-सौत्रामणी), (३४—४०) सप्त सोमयज्ञ (क-अग्निष्टोम, ख-अत्यग्निष्टोम, ग-उक्थ्य घ-पोडशी ङ-वाजपेय च-अतिरात्र और छ-आतोर्वाम), (४१) दया (४२) क्षमा, (४३) अनसूया, (४४) शौच (४५) अनायास, (४६) मंगल (४७) अकार्षण्य और (४८) अस्पृहा। सुमन्तुने पचीस सस्कार लिखे हैं, किंतु इनके द्वारा निर्दिष्ट अधिकतर सस्कार अतिशयाधानरूप हैं। उन्हें दैव-सस्कार कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि देवता बना देनेके उपयोगी इन अडतालीस सस्कारोंमें वेदके सब यज्ञ आदि भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिनके द्वारा मनुष्यमें एक दैवात्मा उत्पन्न कर दिया जाता है और वह आत्मा उसे अवश्य देवताओंमें सम्मिलित कर देता है। भगवान् व्यासने अपनी स्मृतिमें इस युगके उपयोगी तो सोलह सस्कार लिखे हैं, जिनकी आज भी हिन्दू-समाजमें चर्चा है। वे भी सब-के-सब आज समाजके बहुत अल्प अशमें प्रचलित हैं, किंतु कुछ सस्कार सभी द्विजोंमें चलते हैं।

धर्म-ग्रन्थोंमें ये सस्कार आढम्बरशून्य वैज्ञानिक विधियोंके रूपमें हैं, किंतु आज जो सस्कार प्रचलित भी है, उनमें बाह्याढम्बरने अधिक स्थान ले लिया है। वैज्ञानिक विधियोंपर बहुत कम ध्यान रह गया है।

इन सस्कारोंकी शास्त्रीय पद्धतिपर ध्यान दिया जाय, तो विचारसे स्पष्ट भाषित होगा कि ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं। इनमें अधिकांशका सम्बन्ध मनोविज्ञानसे है। भौतिक विज्ञानके आधारपर भी बहुत-से कार्य उत्तम होते हैं। बालकको सामने बैठकर माता-पिता वेदमन्त्राकी सहायतासे मनम यह भाव रख कि हम इसका दोषमार्जन या अतिशयाधान कर रहे हैं तो उस मनोवृत्तिका प्रभाव शिशुके कोमल अन्तःकरणपर अवश्य पड़ता है। यह मनोविज्ञानकी बात है जो कि सभी सस्कारोंमें अनुवर्तमान रहती है। इसके अतिरिक्त जैसे पुसवन और सीमन्तोन्नयन—इन

गर्भावस्थाके सस्कारोंमें गर्भिणीके समक्ष वीणावादन या सुललित गायनका विधान सूत्रांश देखा जाता है, उससे भी गर्भिणीके अन्तःकरणमें एक प्रकारका प्रमोद या हर्ष होना स्वाभाविक है और उसका प्रभाव गर्भस्थित बालकपर पड़ना मनोविज्ञानकी बात है। बालकके उत्पन्न होनेपर सबसे पहले जातकर्म-सस्कारमें सुवर्णका अश घृत और मधु उसे चढ़ानेकी विधि है। भौतिक विज्ञानद्वारा सिद्ध है कि ये तीनों ही पदार्थ शोधक हैं। ये दोष दूर कर एक प्रकारकी शुद्धता या पवित्रता देते हैं। इसी कारण व्रत, देवपूजा आदिमें सब जगह इनका प्रयोग विशेषरूपसे आवृत्त हुआ है। जातमात्र बालकके अंदर पहले ही इन पदार्थोंको प्रविष्ट करना, जहाँ शोधनकी योजना करेगा, वहाँ उसके कोमल अवयवोंको पुष्ट और सुदृढ़ बनानेमें भी सहायता देगा। आगे नामकरण-सस्कारमें किसका कैसा नाम रखा जाय, इसकी व्यवस्था होती है। शास्त्रोंने विधान किया है कि सामाजिक-व्यवस्था भी वर्ण-विभागके अनुसार, जिससे जैसा काम लेनेकी आगे व्यवस्था होगी, तदनुकूल ही पहलेसे उसका नाम रखना चाहिये। जैसा कि ब्राह्मणके नाममें मङ्गल या विद्याका सम्बन्ध हो। क्षत्रियके नाममें वीरोचित प्रभाव प्रतीत होता हो और वैश्यके नाममें धन-समृद्धिकी बात आती हो। जब ऐसे नामोंसे वह अपने जीवनमें बार-बार सम्बोधित होगा तो उन शब्दोंद्वारा उन गुणोंपर उसका चित्त निरन्तर आकृष्ट होता रहेगा और उसका प्रभाव बार-बार चित्तपर पड़नेसे उन गुणोंकी समृद्धि या उज्ज्वलता उसमें होती रहेगी। यह भी मनोविज्ञानका विषय है। स्त्रियाँके नाम ऐसे होने चाहिये, जिनके उच्चारणमें वर्णोंकी कठिनताका अनुभव न हो जिनमें क्रूरताका भाव बिलकुल न हो और अन्तमें दीर्घ वर्ण आवे—जैसे सुसङ्गता यशोदा आदि। यह मानी हुई बात है कि स्त्रियोंमें पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत अधिक मृदुता होती है। उस कोमलताका आभास उनके नामों ही मिल जाना चाहिये और परस्पर व्यवहारमें उसका बार-बार स्मरण होनेपर मृदुता स्थिर रहेगी।

आगे अन्नप्राशनमें भी जैसा स्वभाव बनाना है उसके उपयुक्त ही अन्न आरम्भ में खिलानेका विधान है, जो स्पष्ट

ही पदार्थ-विज्ञानसे सम्बन्ध रखता है। आगे चूड़ाकरण या मुण्डन-संस्कारका समय आता है। हमारे शरीरके सब अवयवोंमें एक प्रकारकी शरीराग्नि निरन्तर भ्रमण करती रहती है और वही उन अङ्गोका शोधन करती है, किंतु केश और नख उस अग्निकी व्याप्तिसे बाहर निकल जाते हैं। इसका स्पष्ट ही प्रमाण है कि केशो या नखोका छेदन करनेपर भी कोई व्रण नहीं होता। इसी कारण उनके दोषाका शोधन शरीराग्नि नहीं करती। उनके दोष तो तभी दूर हो सकते हैं, जब उनका छेदन कर दिया जाय या अङ्गपरसे उसे हटा दिया जाय। यही दोषमार्जन मुण्डन-संस्कारका लक्ष्य है। साथ ही, उसमें ऐसी वस्तुओंका लेपन मस्तकपर बताया गया है, जिससे उस कोमल मस्तकमें कोई व्रण भी न होने पावे और केशोके स्थानकी पवित्रता भी हो जाय। मन्त्रपूर्वक हवनका भी इस संस्कारसे ही आरम्भ हो जाता है जो कि बाह्य-शुद्धि और भीतरकी शुद्धिका भी एकमात्र उपाय है। इस संस्कारमें अन्य केशोको हटाकर एक शिखा रख दी जाती है। यह शिखा हिन्दु-जातिका एक विशेष चिह्न माना गया है। इसका वैज्ञानिक तत्त्व यह है कि ब्रह्मरन्ध्रके ठीक ऊपर शिखा रखी जाती है। सूर्यका प्राण ब्रह्मरन्ध्रके द्वारा ही हमारे भीतर आता रहता है और भीतरके प्राण उसी रन्ध्रसे सूर्यकी ओर जाते रहते हैं। हमने कर्म या उपासनाके द्वारा अन्तःकरणमें जो अतिशय उत्पन्न किया, वह यदि सूर्यके आकर्षणसे सूर्यमें चला जाय तो हमारे पास कुछ न रहेगा और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जायगा। केश विद्युत्-शक्तिको रोकनेवाले हैं। यह वैज्ञानिक परीक्षणसे सिद्ध है। अतएव कर्म या उपासनाके समय ग्रन्थिबद्ध शिखा ब्रह्मरन्ध्रपर स्थापित रहनेसे हमारा अतिशय निकलकर बाहर न जा सकेगा तथा अतिशयद्वारा हम कृतकार्य होंगे।

अब बड़े संस्कार—यज्ञोपवीत और विवाहका अवसर आता है। यज्ञोपवीत-संस्कार दोष-मार्जन भी करता है और अतिशयाधान भी। विद्या पढ़नेका आरम्भ इसी संस्कारके अनन्तर होता है इसलिये बुद्धिको पहलेसे सात्त्विक विद्याके प्रवेशके लिये विकसित कर देना और स्मरण-शक्तिको बढ़ा देना या दृढ़ करना आवश्यक है। वह काम

इस संस्कारके द्वारा किया जाता है। इसमें सूर्यके उपस्थान अर्थात् आराधनाकी प्रधानता रखी गयी है। हमारे शास्त्रोका सिद्धान्त है कि बुद्धि सूर्यका ही एक अंश है। इसकी पुष्टि (विकास) सूर्यकी आराधनासे ही हो सकती है। अग्नि-हवन आदि तो इस संस्कारमें प्रधान हैं ही, जो कि बुद्धिको विशदरूपसे परिमार्जित करते हैं, किंतु इनके अतिरिक्त पलाशका उपयोग इस संस्कारमें विशेषरूपसे माना गया है। पलाशका ही दण्ड हाथमें रहता है। पलाशकी ही समिधाओंका हवन होता है। भोज्यादि पदार्थ रखनेके लिये पलाशके ही पत्रे हैं, आदि-आदि। वस्तु-विज्ञानके आधारपर शास्त्रोका निश्चय है कि पलाश स्मरण-शक्ति बढ़ाने या दृढ़ करनेमें बहुत सहायता देता है। पलाशकी शाखाका बार-बार सेवन करना यज्ञोपवीतके समय या उसके अनन्तर आवश्यक माना गया है। साथ ही ब्रह्मचर्यकी रक्षाके उपयोगी मौंज आदिका भी उपयोग इस संस्कारमें है। ये सब पदार्थ-विज्ञानसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें हैं। इसी प्रकार यज्ञसूत्र या यज्ञोपवीत जिस वटुको पहनाया जाता है, उसमें भी बड़ा रहस्य है। भारतीय सभ्यताके अनुसार उसको वेदका अध्ययन करना है। वेद परब्रह्म या ईश्वरका प्रधानरूपसे वर्णन करता है। ईश्वरने सृष्टि किस प्रकार की, इसका विवरण अति संक्षेपमें इस प्रकार है कि ईश्वरने तेज, अप् (जल) और अन्न (पृथ्वी)—इन तीनों तत्वोंको सूक्ष्मरूपमें उत्पन्न किया, किंतु ये पृथक्-पृथक् रहकर जब आगे सृष्टि बनानेमें समर्थ न हो सके, तब तीनोंको आपसमें मिलाकर प्रत्येकको त्रिवृत् (तीन लड) कर दिया और उनमें शक्तिरूपसे स्वयं प्रविष्ट हुआ। बस, इसी तत्वका एक स्वरूप यज्ञोपवीतके रूपमें बनाया जाता है। पहले तीन जगह तीन-तीन धागे रखकर उन तीनोंको बटकर तीन-तीनका एक-एक बना लेते हैं और उन तीनोंको इकट्ठा कर उनमें ईश्वरकी स्थितिका सङ्केत देनेकी एक ब्रह्मग्रन्थि लगा देते हैं—इस प्रकार यज्ञोपवीत सदा गलेमें पड़ा रहनेसे निरन्तर उस वटुका ध्यान ईश्वरकी सृष्टि-रचनापर जाता रहेगा और उससे वेदविद्याके सीखनेमें शीघ्र कृतकार्य होगा।

विवाह-संस्कार भी अतिशयाधानरूप है, वह स्त्रीम दूसरे कुलसे सम्बद्ध होनेका अतिशय उत्पन्न करता है, तथा

स्त्री और पुरुष—दोनों को मिलाकर एकरूप बना देने के कारण हीनाङ्गपूति भी करता है, जिससे एकरूपता प्राप्त कर दोनों पति-पत्नी गृहस्थाश्रम चलाने और यज्ञ-यागादि सम्पादित करने के उपयोगी बन जाते हैं। पत्नी के देह, प्राण, मन आदिका दृढ़ सम्बन्ध पतिके देह, प्राण, मन से जोड़ देना ही इस सस्कारका लक्ष्य है, जिसकी विधियाँ भी बहुत वैज्ञानिक हैं।

परस्पर योग-निर्माणमें और उसको दृढ़ करनेमें जिन जल और अग्निकी शक्ति मानी जाती है, उनका उपयोग विवाह-सस्कारमें पूर्णरूपसे किया जाता है। एक-दूसरे से परस्पर हाथ मिलाने से परस्परकी विद्युत्का संयोग होता है, यह भी विज्ञान-सिद्ध है। अतः वर वधूका पाणिग्रहण करता है और वधूका पिता उस समय उन दोनों के मिले हुए

हाथपर जलप्रक्षेप करता है। इससे दोनों विद्युत्का संश्लेषण कर अग्नि-हवन के द्वारा उसे दृढ़ कर दिया जाता है। विवाहमं जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उनका भी अर्थ यही है कि इन दोनों के मन, प्राण, बुद्धि आदि सम्मिलित होकर एक हो जायें। यह मनकी भावना भी अन्तःकरण के परस्पर संश्लेषणमें बहुत बड़ा काम देती है। इसी आधारपर वैदिक मन्त्रोंमें माना गया है कि वधूका संश्लेष अपने गोत्र से हटकर वर के साथ जुड़ जाता है और उस दिन वह वर के गोत्रकी ही बन जाती है। इन बातों से सिद्ध है कि अन्यान्य जातियोंकी तरह भारतीयका विवाह केवल मनमाना सम्बन्ध नहीं, अपितु एक वैज्ञानिक दृढ़ सम्बन्ध है, जो जन्मान्तर तक भी बना रहता है। [प्रेयक—डॉ० श्रीसजयजी चतुर्वेदी]

शुद्ध संस्कारों से पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि

(गोलोकवासी परम भागवत संत श्रीरामचन्द्र केशव डॉंगरेजी महाराज)

चार पुरुषार्थोंमें पहले धर्म है और अन्तमें मोक्ष। बीचमें अर्थ और काम हैं। इस क्रमकी लगानेमें भी रहस्य है। धर्म और मोक्षके बीचमें काम और अर्थको रखा गया है। यह क्रम बतलाता है कि अर्थ और कामको धर्म और मोक्षके अनुसार प्राप्त करना है। धर्म और मोक्ष—ये दोनों पुरुषार्थ मुख्य हैं। बाकीके दोनों—अर्थ और काम—गोण हैं। धर्मके विरुद्ध कोई भी पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। धर्मका हमेशा स्मरण रखो। सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्मानुसार ही अर्थ और कामकी प्राप्ति करनी है।

पैसा मुख्य नहीं है, धर्म ही मुख्य है। मानव-जीवनमें धर्म ही प्रधान है। धनसे सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, सयमसे और सदाचार से। प्रभुभक्ति से और त्याग से सुख मिलता है। धर्मसे धन कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। धर्म इहलोक और परलोकमें सुख देता है। मरने के बाद धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। अतः धनसे धर्म श्रेष्ठ है। जबसे लोग अर्थको महत्त्व देने लगे हैं तबसे जीवन बिगड़ गया है, जीवनके संस्कार बिगड़ गये हैं। जब मनुष्य धर्मको धनसे विशेष समझता है तब जीवन सुधरता है और सुसंस्कृत हो जाता है।

अर्थको धर्मानुकूल रखो। जो अर्थ धर्मानुकूल नहीं

होता, वह अनर्थ है। देशको सम्पत्तिकी जितनी जरूरत है इससे अधिक अच्छे संस्कारोंकी जरूरत है। तुम अपने जीवनमें धर्मकी सबसे पहला स्थान दो। जीवनमें जब कामसुख और अर्थ गौण बनता है तभी जीवनमें दिव्यता आती है। दिव्यताका अर्थ है देवत्व।

धर्मकी गति सूक्ष्म है। धर्म भी अनेक बार अधर्म बन जाता है। सद्भावनाके अभावमें किया गया धर्म सफल नहीं होता। सत्का अर्थ है ईश्वर। ईश्वरका भाव जो सबमें प्रत्यक्ष सिद्ध करे, उसीका धर्म पूर्णतः सफल होता है।

मनुष्योंके शत्रु बाहर नहीं हैं, वे तो मनके अंदर ही हैं। अंदरके शत्रुआको मारोगे तो जगत्में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं रहेगा।

धर्मक्रिया सद्भावके बिना सफल नहीं होती। जगत्के किसी भी जीवके प्रति कुभाव रखोगे तो वह जीव तुम्हारे प्रति भी कुभाव ही रखेगा। —

सभी क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञरूपसे परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिये किसी भी जीवके प्रति कुभाव रखना ईश्वरके प्रति कुभाव रखनेके बराबर है। शास्त्रमें तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीवके साथ तो क्या, किसी जड़ पदार्थके प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिये। कहा गया है—‘सुहृद

सर्वभूतानाम्'। ऐसा नहीं कहा गया कि 'सुहृद् सर्वजीवानाम्'। जड़ पदार्थोंके साथ भी प्रेम करना है। सबमें सद्भाव रखो अर्थात् जड़ पदार्थोंके प्रति भी प्रेम रखो।

मनुष्यमें जब स्वार्थबुद्धि जागती है तब वह दूसरेका विनाश करनेके लिये तत्पर होता है। तुम यदि दूसरेके प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मनमें भी तुम्हारे प्रति कुभाव जायेगा।

इसपर विचार करनेयोग्य एक दृष्टान्त है। एक देशमें वहाँके राजा और नगरसेठ घनिष्ठ मित्र थे। दोनों सत्सङ्ग करते थे। दोनोंका एक-दूसरेपर खूब प्रेम था। उस नगर-सेठका व्यापार चन्दनकी लकड़ी बेचनेका था। उसका धन्धा अच्छा नहीं चल रहा था। चार-पाँच सालतक घाटा हुआ। आखिर मुनीमजीने बताया कि अब तो लकड़ीमें कीमत कम हो गयी। बिगड़ा हुआ माल कोई लेता नहीं है। यदि इस साल पूरे प्रमाणमें चन्दन नहीं बिकेगा तो व्यापार ठप्प हो जायगा। अब चन्दन-जैसी कीमती लकड़ी ज्यादा प्रमाणमें राजाके सिवा और कौन लेता?

स्वार्थ मनुष्यको पागल बना देता है। मनुष्यके मनमें जब स्वार्थ जागता है, तब वह दूसरेका विनाश करनेको भी तैयार हो जाता है। दूसरेका नुकसान करनेवालेको कभी फायदा नहीं होता। मनुष्यके हृदयमें जब स्वार्थ जागता है, तब विवेक नहीं रहता। प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें स्वार्थ तो रहता ही है, मगर उसमें विवेक तो रखना ही चाहिये। जिसे बोलनेमें शर्म आये वैसा सोचना भी नहीं चाहिये। नगरसेठने सोचा कि इस राजाको कुछ हो जाय तो बहुत अच्छा हो। वह मर जायगा तो उसको जलानेके लिये चन्दनकी लकड़ीकी जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चन्दन बिक जायगा और व्यापार ठीक चलेगा। इस तरह सेठके मनमें राजाके प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ।

इस कुभावका यह परिणाम हुआ कि राजाके मनमें भी सेठके प्रति कुभाव जाग उठा। उस दिन जब वह सेठ राजासे मिलनेके लिये आया, तब राजाके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि यह सेठ नि सतान है, यह यदि मर जाय तो इसका सारा धन राज्यभण्डारमें आ जाय। रोजके नियमानुसार सत्सङ्ग हुआ तो सही मगर किसीको आनन्द

नहीं आया।

दो-तीन दिनोंके बाद राजाके मनमें विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगरसेठके बारेमें कैसे उत्पन्न हुआ?

मनुष्य पापको मनमें छुपाये रखता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजाने सारी हकीकत सेठसे कह दी। राजाने कहा तुम्हारे बारेमें मेरे मनमें बुरे विचार कभी नहीं आये। इसका कोई कारण मेरी समझमें नहीं आ रहा है। क्या तुमने भी मेरे बारेमें कुछ बुरे विचार किये थे।

सेठने कहा कि मेरा चन्दनका व्यापार चलता नहीं है। सबका पोषण करना है। कोई माल लेता नहीं है, सो मैंने विचार किया कि यदि आप मर जायें तो कितना अच्छा हो। आप मरेगे तो आपको जलानेके लिये चन्दनकी जरूरत पड़ेगी और मेरा सारा चन्दन बिक जायगा। राजाने सेठको उलाहना दी कि खराब विचार तुमने क्यों किया? वैष्णव होकर ऐसे दुष्ट विचार करते हो, यह वैष्णवको शोभा नहीं देता। तुम्हारे मनमें ऐसा विचार क्यों न आया कि राजा अपने महलके दरवाजे चन्दनके बनवाये और इसलिये चन्दन खरीद ले। राजा ठाकुरजीके लिये चन्दनका झूला बनवाये और मेरा चन्दन बिक जाय। इस प्रकार राजाका भी मन शुद्ध हो गया और नगर सेठका मन भी। इसके बाद दोनोंमें एक-दूसरेके प्रति शुभभावना जागी और दोनों सुखी हो गये।

भावशुद्धि सबसे बड़ा तप है। मानव-जीवन तपके लिये ही है। जगत्के किसी भी जीवके प्रति वैर मत रखो। शुद्धभावनासे रहित किया गया सत्कर्म भी किसी कामका नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। सत्कर्म करनेमें यदि हेतु शुद्ध नहीं हो तो वह सत्कर्म भी पाप बन जाता है।^५

दक्षप्रजापतिने शिवजीके प्रति कुभाव रखा, अतः उसका धर्म अधर्ममें बदल गया। उसका यज्ञ उसको ही मारनेवाला हो गया।

प्रत्येक मनुष्यके प्रति सद्भाव रखनेसे कार्य सफल होता है। सबका कल्याण हो—यही सत्य और सत्कार्य है—'सत्यं भूतहितं प्रोक्तम्'।

संस्कारित जीवनमें पालनीय आवश्यक बातें

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

१-प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी द्विजको कम-से-कम दोना कालकी सन्ध्या ठीक समयपर करनी चाहिये, समयपर की हुई सन्ध्या बहुत ही लाभदायक होती है। स्मरण रखना चाहिये कि समयपर बोये हुए बीज ही उत्तम फलदायक हुआ करते हैं। ठीक कालपर सन्ध्या करनेवाले पुरुषके धर्म-तेजकी वृद्धि महर्षि जरत्कारुके समान हो सकती है।

२-वेद और शास्त्रमें गायत्री-मन्त्रके समान अन्य किसी भी मन्त्रका महत्त्व नहीं बतलाया गया, अतएव शुद्ध होकर पवित्र स्थानमें अवकाशके अनुसार अधिक-से-अधिक गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। कम-से-कम प्रातः और साय १०८ मन्त्रोंकी एक-एक मालाका जप तो करना ही चाहिये।

३-हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

—इस षोडश नामके मन्त्रका जप सभी जातियाके स्त्री-पुरुष सब समय कर सकते हैं। यह बहुत ही उपयोगी मन्त्र है। कलिसन्तारणोपनिषद्म इस मन्त्रका बहुत माहात्म्य बतलाया गया है।

४-श्रीमद्भगवद्गीताका पठन और अध्ययन सबको करना चाहिये। बिना अर्थ समझे हुए भी गीताका पाठ बहुत लाभकारी है, परंतु वास्तवमें बिना मतलब समझकर किये हुए अठारह अध्यायके मूल पाठकी अपेक्षा एक अध्यायका भी अर्थ समझकर पाठ करना श्रेष्ठ है, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको यथासाध्य गीताके एक अध्यायका अर्थसहित पाठ तो अवश्य ही करना चाहिये।

५-प्रत्येक मनुष्यको अपने धर्ममें अपने भावनानुसार भगवान्की मूर्ति रखकर प्रेमके साथ प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिये। इससे भगवान्में श्रद्धा और प्रेमकी वृद्धि होती है शुभ सत्कारोंका सञ्चय होता है और समयका सदुपयोग होता है।

६-मनुष्यको प्रतिदिन (गीता अध्याय ६ श्लोक १० स १३ के अनुसार) एकान्तमें बैठकर कम-से-कम एक घंटे अपनी रचिके अनुसार साकार या निराकार भगवान्का

ध्यान करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इससे पाप और विक्षेपोका समूल नाश होता है और कल्याण-मार्गमें बहुत उन्नति होती है।

७-प्रत्येक गृहस्थको प्रतिदिन बलिवैश्वदेव करके भोजन करना चाहिये, क्योंकि गृहस्थाश्रमम नित्य होनेवाले पापोंके नाशके लिये जिन पञ्चमहायज्ञोंका विधान है, वे इसके अन्तर्गत आ जाते हैं।

८-मनुष्यको सब समय भगवान्के नाम और स्वरूपका स्मरण करते हुए ही अपने धर्मके अनुसार शरीर-निर्वाह और अन्य प्रकारकी चेष्टा करनी चाहिये। (गीता ८।७)

९-परमात्मा सारे विश्वमें व्याप्त है, इसलिये सबकी सेवा ही परमात्माकी सेवा है, अतएव मनुष्यको परम सिद्धिकी प्राप्तिके लिये सम्पूर्ण जीवोंको उन्हें ईश्वररूप समझकर अपने न्याययुक्त कर्तव्य-कर्मद्वारा सुख पहुँचानेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये। (गीता १८।४६)

१०-अपने द्वारपर आये हुए याचकको कुछ देनेकी शक्ति या किसी कारणवश इच्छा न होनेपर भी उसके साथ विनय, सत्कार और प्रेमका बर्ताव करना चाहिये।

११-सम्पूर्ण जीव परमात्माका अंश होनेके कारण परमात्माके ही स्वरूप हैं, अतएव निन्दा, घृणा द्वेष और हिंसाको त्यागकर सबके साथ नि स्वार्थभावसे विशुद्ध प्रेम बढानेकी चेष्टा करनी चाहिये।

१२-धर्म और ईश्वरमें श्रद्धा तथा प्रेम रखनेवाले स्वार्थ-त्यागी, सदाचारी सत्पुरुषोंका सङ्ग कर उनकी आज्ञा तथा अनुकूलताके अनुसार आचरण करते हुए सङ्गकी विशेष लाभ उठाना चाहिये।

१३-भक्ति, ज्ञान वैराग्य और धर्मकी वृद्धिके लिये श्रुति-स्मृति आदि शास्त्रोंके पठन-पाठन और श्रवण-मननके द्वारा उनका तत्त्व समझकर अपनी आत्माको उन्नत बनाना चाहिये।

१४-वास्तविक बात यह है कि सत्सङ्गमें जितनी बातें बतलायी जाती हैं, यदि उनकी धारणा कर ले, उनकी नियम-सा कर ले तो अवश्य सुधार हा जायगा।

१५-रसोई पवित्रतासे बनानी चाहिये। बालक आदि रसोईघरमे न जाने चाहिये। रसोई बनाते समय धुले हुए वस्त्र धारण करे। आहार शुद्ध होनेसे मन भी शुद्ध होता है—'जैसा खावे अन्न तैसा बने मन।' मुख्यतासे अन्न तीन प्रकारसे पवित्र होता है—सात्त्विक कमाईसे, पवित्रतापूर्वक तैयार करने तथा सात्त्विक भोजन होनेसे।

१६-वाणीके समयपर खूब ध्यान रखना चाहिये। सदा विचारकर बोले। वाणीके तपका बहुत बड़ा महत्त्व है। नेत्रोंके समयको भी बड़ी आवश्यकता है। ससारी पदार्थोंकी ओर नेत्रोंको न जाने दे, ऐसा न हो तो स्त्रियोंकी ओर तो उनकी प्रवृत्ति होने ही न दे। यदि चले जायें तो उपवास करे। ऐसा करनेसे अच्छा सुधार हो सकता है। हायोंका भी समय करे, उनसे कोई कामोद्दीपक कुचेष्टा न करे, कामवृत्तिको जडसे ठखाड डाले। क्रोधको तो ऐसा जीते कि सामनेवाला मनुष्य कितना ही उत्तेजित हो जाय, स्वयं शान्त ही रहे।

१७-दूसरोका उपकार करनेकी आदत डालनी चाहिये। यह बड़े महत्त्वकी बात है कि अपनेसे किसीका उपकार बन जाय, किन्तु वह उपकार होना चाहिये उदारता और दयाबुद्धिसे।

१८-प्रत्येक मनुष्यके साथ जो व्यवहार किया जाय, उसमे स्वार्थदृष्टिको त्याग देना चाहिये। व्यवहार स्वार्थसे ही बिगड़ता है। एक स्वार्थके त्याग देनेसे ही व्यवहार सुधर जाता है।

१९-लोगासे छोटे-छोटे जीवोंकी बहुत हिंसा होती है। हमें चलने, हाथ धोने, कुल्ला करने तथा मल-मूत्र त्याग करनेमे इस बातका ध्यान रखना चाहिये। हम इन जीवोंके जीवनका कुछ मूल्य नहीं समझते, किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि इस उपेक्षाके कारण बदलेमे हमें भी ऐसी ही निर्दयताका शिकार होना पड़ेगा। जो मनुष्य जीवोंके हिंसाका कानून बनाता है, उसे तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़ेंगे। यदि कोई पुरुष कुत्तेको रोटी देना बंद करेगा तो उसे भी कुत्ता बनकर भूखो मरना पड़ेगा। यदि किसीने म्युनिसिपलिटिमें कुत्तेको मारनेका कानून बनाया तो उसे भी कुत्ता बनकर निर्दयतापूर्वक मृत्युका

सामना करना पड़ेगा। कसाइयोंकी तो बड़ी ही दुर्दशा होगी, धन्य है, उन राजाओंको जिनके राज्यमे हिंसा नहीं थी।

२०-व्यापारमे नियम कर ले कि मुझे झूठ या कपटका व्यवहार नहीं करना है। खानेको न मिले तो भी कोई परवा मत करो। मेरा तो विश्वास है कि सचाईका व्यवहार जैसा चलता है, वैसा झूठ-कपटका कभी नहीं चल सकता। पहले मिथ्या-भाषण किया है, इसलिये आरम्भमें लोग विश्वास नहीं करते, सो कोई चिन्ता नहीं, पहले कियेका प्रायश्चित्त भी तो करना ही चाहिये। यदि यह सूत्र याद रखा जाय कि 'लोभ ही पापका मूल है' तो व्यवहारमे पाप नहीं हो सकता।

२१-हमारे साथ पथप्रदर्शकरूपसे गीतादि शास्त्रोंके रहते हुए भी यदि हमारी दुर्गति हो तो बड़ी लज्जाकी बात है। श्रीमद्भगवद्गीताकी ध्वजा फहरा रही है, फिर हमारी अवगति क्यों होनी चाहिये? हमें भजन करनेकी स्वतन्त्रता है, फिर ससारमे भगवान्का नाम रहते हुए भी हमारी दुर्गति क्यों हो?

२२-कुसङ्ग कभी न करना चाहिये। जो पुरुष विषयी, पामर, दुराचारी पापी या नास्तिक हैं, उनका सङ्ग कभी न करे और न उन्हें अपने पड़ोसमे ही बसाये। उनसे सर्वदा दूर रहे। वे प्लेगकी बीमारीके समान हैं, इसलिये उनके आचरण और दुर्गुणोंसे घृणा करे, किन्तु उनसे घृणा न करे।

२३-किसी भी प्रकारका न्याय करना हो तो समदृष्टि रखे यदि विषमता करनी हो तो अपने पक्षमें पौने सोलह आने रखे और विपक्षके लिये सवा सोलह आने।

२४-यदि कोई कठिन कार्य आकर प्राप्त हो तो उसे स्वयं करनेको तैयार हो जाय।

२५-हानि-लाभ, जय-पराजय एव सुख-दुःखादिमें समानरूपसे ईश्वरकी दयाका दर्शन करे।

२६-ईश्वरकी प्राप्तिमे खूब विश्वास रख। ऐसा विचार करे कि मेरे और कोई आधार नहीं है केवल भगवान्की दयालुता देखकर मुझ पूरा भरोसा है कि वे अवश्य मेरी सुधि लेंगे।

संस्कारोंकी सम्पन्नतामें पवित्रताका महत्त्व

(नित्यलीलासीन अद्वैत भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

पवित्रता साधारणतः दो प्रकारकी होती है—बाहरीकी और भीतरकी। दोनों ही आवश्यक हैं। बाह्य शौचसे शरीरकी पवित्रता बनी रहती है, दूसरेके रोग तथा पापाके परमाणु सहसा अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकते एवं आन्तर शौचसे मन पवित्र होकर परमात्माका साक्षात्कार करनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है। मनुष्यजीवनका लक्ष्य है—'भगवत्प्राप्ति।' इसी उद्देश्यको सामने रखकर भारतके त्रिकालदर्शी ऋषि-मुनियोंने धर्मशास्त्रोकी ऐसी रचना की थी कि जिससे मनुष्यकी प्रत्येक क्रिया नदीके सागराभिमुखी प्रवाहकी तरह स्वाभाविक ही भगवदभिमुखी हो। आज हम न तो प्रायः शास्त्रोको मानते हैं और न हमारी शास्त्रवचनामें श्रद्धा ही है। कई तो स्पष्टरूपसे शास्त्राका विरोध करते हैं और शास्त्रकारोपर अनर्गल आक्षेप करते हैं। कुछ लोग जो अपनेको शास्त्रका अनुयायी बतलाते हैं, वे भी प्रायः मनमाना अर्थ गढ़कर शास्त्रोको अपने मतके अनुकूल ही धनाना चाहते हैं। इसीलिये इतनी विभ्रूलता हो रही है और इसीलिये भारत सुख, समृद्धि, स्वतन्त्रता और नीरोगतासे वञ्चित होकर परमुखापेक्षी तथा दुःखित हो रहा है और ऐसे लोग शुभ सस्कारासे वञ्चित हो रहे हैं, फलस्वरूप आज यह ब्रह्मनिष्ठ त्यागी महात्माओंकी प्रिय आवासभूमि—ब्रह्मानन्दरसपूर्ण विकसित पुष्पाकी यह प्राचीन सुरम्य वाटिका मुरझायी और सूखी हुई—सी प्रतीत होती है।

शरीरकी शुद्धि—शरीरकी शुद्धि भी दो प्रकारकी होती है—एक बाहरी और दूसरी भीतरकी। अस्मृश्य पदार्थोंको स्पर्श न करना जल-मृत्तिका और गोमय आदिसे शरीरको स्वच्छ रखना बाहरी शुद्धि है और न्यायोपार्जित पवित्र पदार्थोंके भक्षणसे शरीरके साधक रस-रथिादि सप्त धातुओंको शुद्ध रखना भीतरकी पवित्रता है। आजकल इस विषयमें प्रायः अवहेलना की जाती है। शरीरकी शुद्धिका अधिकांश साधन अन्याय अव्यवहार व्यर्थ और आहम्बर समझते हैं। अस्मृयता-सम्बन्धा न्यायानुमोदित

शास्त्रोक्त बातें तो सुनना ही नहीं चाहते। किसी भी समय किसी भी पदार्थके स्पर्श करने तथा परस्पर परमाणुओंके आदान-प्रदान करनेमें कोई हानि नहीं समझते। गर्भकालमें माताके देखे-सुने और स्पर्श किये हुए पदार्थोंके परमाणु गर्भक अंदर बालकपर अपना प्रभाव डालते हैं, यह बात प्रायः सभीको स्वीकार है, परंतु बिना किसी रुकावटके एक-दूसरेके स्पर्शमें और खान-पानमें कुछ भी पक्तिभेद न रखनेमें उन्हें कोई दोष नहीं दीखता। कई लोग तो ऐसा करनेमें उलटा गौरव समझते हैं। समयकी बलिहारी है।

गोमय और मृत्तिका आदिसे शरीरको धोना, पोंछना तो धीरे-धीरे असम्भ्यता और जगलीपन माना जाने लगा है। पशुओंकी चर्बीसे बना हुआ साबुन लगानेमें तथा सुगन्धित द्रव्योंके नामसे शरीरपर विदेशी मदिरा लेपन करनेमें कोई हानि नहीं समझी जाती। परंतु मिट्टीके नामसे ही बाबुआकी नाक-भींं सिक्कुडने लगती है। कारण स्पष्ट है। लोगोंमें ऊपरसे सुन्दर सजनेका जितना खयाल है, उतना वास्तविक पवित्रताका नहीं। इसीलिये साबुन आदिके बुरे परमाणु जो शरीरके अंदर जाते हैं, उनकी कोई परवा नहीं की जाती। जलशुद्धिका विचार प्रायः छूट ही गया है। स्पर्शस्पर्शका विचार रखना अन्याय्य और अव्यवहार्य तथा जल-मृत्तिकाका व्यवहार व्यर्थ और आहम्बर माना जाता है। यह तो शारीरिक बाह्य शुद्धिकी बात है। अन्तःशुद्धि इस प्रकार है—

शरीरकी आन्तरिक शुद्धि—अन्तःशुद्धि प्रधानतः आहारकी शुद्धिसे ही होती है परंतु इस ओर तो आजकल लोगोंका बहुत ही कम खयाल है। देशमें खासकर बड़े शहरोंमें ऐसा द्रव्य बहुत कठिनतासे मिल सकता है, जो सर्वथा न्यायोपार्जित हो। धनोपार्जनमें न्यायान्यायका विचार प्रायः छोड़ दिया गया है। असत्य और चोरीका व्यवहार बड़े-बड़े व्यापारिक समुदायमें आवश्यक साधन-सा माना जाना लगा है। इतना अधःपतन हो गया है कि लाखों-करोड़ोंकी सम्पत्ति होनपर भी व्यापारमें दस-पाँच रुपयेकी

आमदनीके लिये लोग अन्यायका आश्रय ले लेते हैं। पाप-पुण्यका विचार करनेकी मानो आवश्यकता ही नहीं रही। प्राचीन कालमें साधुलोग सुनारोका अन्न प्राय नहीं खाते थे। लोगोकी ऐसी धारणा थी कि सुनारोंके यहाँ सोने-चाँदीकी कुछ चोरी हुआ करती है, यद्यपि सभी सुनार ऐसे नहीं होते थे। परतु आजकल तो ऐसी कोई जाति ही नहीं देखनेमें आती, जो धन कमानेमें पापका आश्रय सर्वथा न लेती हो। कुछ व्यक्ति बचे हुए हैं तो दूसरी बात है। इस प्रकार जब धन ही अन्यायोपाजित है, तब उसके द्वारा खरीदे हुए अन्नमें पवित्रता कहाँसे आ सकती है? जिस प्रकारका अन्न भक्षण किया जाता है, प्राय उसी प्रकारका मन बनता है और जैसा मन होता है, वैसी ही क्रियाएँ होती हैं, यों उत्तरोत्तर पापका प्रवाह बढ़ता चला जाता है। इसीलिये आर्य ऋषियाने आहारको शुद्धिपर विशेष जोर दिया है।

आहारकी शुद्धि—केवल यही नहीं देखना चाहिये कि भोजन कैसे स्थानपर और किसके हाथका बना हुआ है। यद्यपि भोजन पवित्र स्थानमें पवित्र मनुष्यके द्वारा पवित्रताके साथ पवित्र सामग्रियासे बनना चाहिये, परतु इनमें सबसे अधिक आवश्यकता है अन्नशुद्धिकी। न्याय-

अन्यायके विचारसे रहित करोड़ों रुपयेके व्यापार करनेवाले बड़े-से-बड़े प्रसिद्ध पुरुषके द्रव्यसे पवित्र चौकेकी सीमाके अंदर ब्राह्मणके हाथसे बना हुआ भोजन उस भोजनकी अपेक्षा सर्वथा निकृष्ट है जो एक गरीब मेहनती सच्चे मजदूरके द्रव्यसे बनता है। इसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि ऐसे पवित्र हृदयका मनुष्य यदि नीचवर्णका हो तो उनके यहाँ उच्च वर्णका पुरुष शास्त्रमर्यादाको भङ्ग कर उसके साथ उसके हाथसे खाये। ऐसे पवित्र पुरुष तो ऐसा आग्रह ही नहीं रखते कि लोग हमारे हाथका बनाया हुआ खायें। अतएव सबसे अधिक ध्यान इस विषयपर देना चाहिये कि जिससे द्रव्य शुद्ध रहे। अशुद्ध द्रव्यका उपार्जन करनेवाला अपना अनिष्ट तो करता ही है, साथ ही वह घर, परिवार और अतिथिवर्गके मनोमें भी अपवित्र भावोकी उत्पत्तिका कारण बनता है।

आजकल भोजनकी सामग्रियोमें अभक्ष्य और अपेय पदार्थोंका समावेश भी बढ़ रहा है। अंग्रेजोंके ससर्ग और अंग्रेजी शिक्षाके अधिक विस्तारसे खान-पानके पदार्थोंमें रुकावट बहुत कम हो चली है। इस मर्यादानाशका परिणाम बहुत ही बुरा दीखता है। अतएव सबको सावधान हो जाना चाहिये।

उत्तम संतानके लिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आवश्यकता

(मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी)

भगवान् वासुदेवने कहा है कि—

‘माय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम॥’

‘यज्ञरहित पुरुषके लिये यह लोक ही सुखदायक नहीं है, फिर परलोककी चर्चा ही क्या है?’ तथा—

सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव योऽस्तिवष्टकामधुक् ॥

‘यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापतिने पहले कहा कि इसीसे तुमलोग बढो और यह तुमलोगोंके लिये कामधेनु हो।’

उस यज्ञरूपी कामधेनुके चरणोके त्यागसे ही ससार विपत्तिके गर्तमें पड़ा हुआ है और हजार प्रयत्न करनेपर भी

उसके कल्याणका मार्ग निर्गल नहीं हो रहा है। जिस सतानके लिये पूर्वपुरुषोंने बड़ी-बड़ी तपस्याएँ की हैं, उसी सतानकी वृद्धिसे ससार ढब उठा है, सतानोके आचरणसे अत्यन्त असंतुष्ट है, यहाँतक कि गर्भनिरोधके लिये नयी-नयी ओषधियोका तथा उपचारोका आधिष्कार किया जा रहा है और उनके प्रचारके लिये सब ओरसे प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या इस उपायसे अभीष्टकी प्राप्ति सम्भव है? क्या इस कृत्रिम उपायसे गर्भनिरोध गर्भपातनके समकक्षकों पाप नहीं है (शुक्रका व्यर्थीकार भी तो सामान्य पाप नहीं है*), क्या इससे कुसतान और सुसतानकी समस्या हल हो सकती है?

* व्यर्थीकरणे शुक्रस्य ब्रह्महत्यामपानुयात् । (आश्वलायनोक्ति)

कहना होगा कि कदापि नहीं। सतान-बाहुल्य शास्त्रसम्मत है। कुसतानका होना ही दोषावह है और यह रोका जा सकता है। भगवान् देवकीनन्दनने कहा है कि—

‘यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मबन्धन ।’

अर्थात् यज्ञके लिये ही कर्म होना चाहिये। जितने कर्म हैं, उनका अनुष्ठान यज्ञरूपसे ही होना चाहिये। इसीसे हिन्दूके धर्ममें नहाना, खाना, सोना सब यज्ञरूप है।

छान्दोग्य श्रुति कहती है—

‘पुरुषो वाव गौतमाग्रिस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो जिह्वाचिह्नक्षुरङ्गारा श्रोत्रं विस्फुलिङ्गा ॥ तस्मिन्ने- तस्मिन्नग्नौ देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुते रेत स भवति ॥’

‘द्योया वाव गौतमाग्रिस्तस्या उपस्थ एव समिधदुपमन्वयते स धूमो योनिरर्चिर्यदन्तं करोति तेऽङ्गारा अभिनन्द्य विस्फुलिङ्गा ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भं स भवति ॥’

‘हे गौतम! पुरुष अग्नि है, उसकी वाणी ही समित् है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, आँख अङ्गारे हैं, कान चिनगारियाँ हैं, उसी अग्रिमें देवता अन्नका होम करते हैं, उस आहुतिसे वीर्य होता है।’

‘हे गौतम! स्त्री अग्नि है, उसका उपस्थ समित् है, जो उस समय बात करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है, प्रसङ्ग अङ्गारा है, सुख चिनगारी है, उसी अग्रिमें देवतालोग वीर्यका होम करते हैं। उस आहुतिसे गर्भ होता है।’

इस भाँति भोजन भी यज्ञ है, इसका अनुष्ठान विहित देश-कालमें होना चाहिये, केवल शुद्ध अन्नकी आहुति देनी चाहिये, इससे शुद्ध वीर्य उत्पन्न होता है। जहाँ जो मिला, उसे खा लेनेसे यज्ञ नष्ट हो जाता है और ‘न हि यज्ञसमो रिपु’ वही यज्ञ अपना शत्रु हो जाता है और नाना प्रकारके अनर्थका कारण होता है। एव स्त्रीप्रसङ्ग अथवा गर्भाधान भी यज्ञ है यह विहित देश-काल तथा पात्र पाकर ही करना चाहिये नहीं तो इसका परिणाम अतीव भयकर होता है, शरीरमें दारुण व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, कुसतानकी उत्पत्तिसे कुल

कलकित होता है और यावज्जीवन अत्युग्र यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं।

सतानकी कुण्डलीकी बड़ी चिन्ता माता-पिताको होती है, परन्तु कुण्डलीके मूलाधार गर्भाधानकालकी कोई चिन्ता ही नहीं होती। बच्चोके आठ संस्कार गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल और उपनयन—माता-पिताको करने पड़ते हैं। इन सबके लिये उत्तम-से-उत्तम मुहूर्त बड़े-से-बड़े ज्योतिषीसे दिखलाया जाता है, परन्तु सबसे मुख्य और प्रथम संस्कार, जिसे गर्भाधान कहते हैं, हँसी-खेलकी वस्तु समझा जाता है। सभ्य समाजमें उसकी चर्चा भी उठायी नहीं जा सकती, उसका नाम लेना अश्लीलता है। उचित तो यह था कि उसके नियम मनुष्यमात्रको हस्तामलक होते, स्त्री-पुरुष सब उनसे परिचित होते और उनके उल्लङ्घन करनेमें सौ बार विचार करना पड़ता।

किस कार्यके लिये कौन मुहूर्त शुभ है और कौन अशुभ है, इसका विज्ञान ही पृथक् है, जिसे फलित शास्त्र कहते हैं। आजकल फलित शास्त्रकी खिल्ली उड़ानेवाले भी कम नहीं हैं, पर काम पड़नेपर मुहूर्त दिखलाकर ही सब लोग कार्य करते हैं। औरगजेब-जैसा मुतअसिब बादशाह भी मुहूर्त दिखलाकर ही सिंहासनारूढ़ हुआ। फलाफलके तारतम्यके विचारमें भले ही कभी चूक हो जाय पर ग्रह-नक्षत्रगणका प्रभाव तो पृथ्वीपर स्थूल दृष्टिसे भी उपलक्षित होता है। शिशुके भूमिष्ठ होनेके समय जैसी ग्रहस्थिति होती है, उसका जैसा प्रभाव नवजात शिशुपर पड़ता है, वह यावज्जीवनके लिये उसका साथी हो जाता है, पर इसका भी मूल कारण गर्भाधानका समय है। अतः गर्भाधान भूलकर भी अविहित समयमें नहीं होना चाहिये। गर्भाधानकालके दोषसे ही करयपजीके द्वारा दिति देवीके गर्भसे हिरण्यक-हिरण्यकशिपु-सरीखे क्रूरकर्पा दैत्य उत्पन्न हुए थे।

बहुत कालसे यह भावना नष्ट हो गयी है। इसको जाग्रत् करनेके लिये बहुत समय और आयासकी अपेक्षा है, पर यदि ससारमें सुख-शान्ति लानी है तो इसे जाग्रत् करना ही पड़ेगा। पारस्कर-गृह्यसूत्र तथा निर्णयसिन्धु

आदि धर्मग्रन्थोंमें इसका बड़ा विस्तार है, पर नि सदेह यह सुझाव नि सार, अश्लील और अव्यवहार्य मुहूर्तचिन्तामणिके दो श्लोकोमें संक्षेपरूपसे सभी कुछ कह दिया गया है—

गण्डान्त त्रिविध त्वज्जिधनजन्मक्षे च मूलान्तक
दात्व यौष्णमथोपरागदिवस पात तथा वैधृतिम् ।
पित्रो श्राद्धदिन दिवा च परिषाद्यर्थं स्वपत्नीगमे
भान्युत्पातहतानि मृत्युभवन जन्मक्षे त पापभम् ॥

भद्रायष्टीपर्वरिकाश्च सन्ध्या
भौमाकार्कानाद्यारात्रीश्चतस्र ।
गर्भाधान - ऋतुरेन्द्रकर्मैत्र-
ब्राह्मस्वातीविष्णुवस्वाम्युपे सत् ॥

'नक्षत्र, तिथि तथा लग्नके गण्डान्त, निधन-तारा, जन्म-तारा, मूल, भरणी, अश्विनी, रेवती, ग्रहण-दिन, व्यतीपात, वैधृति, माता-पिताका श्राद्ध-दिन, दिनके समय, परिचयोगके आदिका आधा भाग, उत्पातसे दूषित नक्षत्र, जन्मराशि या जन्मनक्षत्रसे आठवाँ लग्न, पापयुक्त नक्षत्र या लग्न, भद्रा, पक्षी, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, सक्रान्ति, सन्ध्याके दोनों समय, मङ्गलवार, रविवार और शनिवार, रजोदर्शनसे आरम्भ करके चार दिन—ये सब पत्नीगमनमें वर्जित हैं। शेष तिथियाँ, सोमवार, बृहस्पति, शुक्र, बुधवार, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाती श्रवण, धनिष्ठा और शततारका—ये गर्भाधानके लिये शुभ हैं।'—

इसमें सदेह नहीं कि ऋतुदानके समय-निर्णयके लिये थोड़ेसे ज्योतिषज्ञान या किसी ज्योतिषीकी सहायताकी अपेक्षा है, परतु इससे जितना बड़ा अपना हित, वंशका हित, राष्ट्रका हित सम्भव है, उतना हित अन्य किसी उपायसे सम्भव नहीं है। गर्भनिरोधके प्रचारसे व्यभिचारके मार्गको निरगल करनेके इच्छुकोको, विषयके गीधोको

मालूम पड़ेगा, परतु उन लोगोंको मालूम होना चाहिये कि यह लाभदायक प्रथा किसी समय भारतमें प्रचलित थी और इसीके लोपसे देशका जगद्गुरुके पदसे पतन हो गया। बड़े-बड़े असम्भव कार्योंको सम्भव कर दिखलानेवाले देशके कर्णधार इस ओर ध्यान दें, बड़े-बड़े ब्रह्मचर्याश्रम खोलनेवाले देशके महोपदेशक इसका प्रचार करे, कम-से-कम 'कल्याण' के पाठकोमसे ही कुछ लोगोंके हृदयमें यदि इस विषयकी उपादेयता जम जाय तो भी बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। -

भगवद्गीताका प्रचार भगवत्प्रेरणासे इस समय बढ़ रहा है, उसी भगवद्गीताको आँख खोलकर देखनेकी आवश्यकता है। यदि गीताध्यायी अपने कर्मोंको यज्ञरूपमें परिणत नहीं कर सका, अपने भोजन-शयनादि व्यवहारको यज्ञका रूप नहीं दे सका तो उसका गीताध्ययन ही व्यर्थ है। गीताके कारण तो युद्ध भी यज्ञरूपमें परिणत हो गया—'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ' कहकर भगवान् ने तो सीधे-सीधे गर्भाधानको 'यज्ञ' का रूप दिया है, नहीं तो 'काम' को शत्रु बतलाया है और उससे सावधान रहनेके लिये आदेश है, यथा—'विद्वेद्वेनमिह वैरिणम्' यह वैरी सर्वनाश करता है, कुसतानकी वाढसे जगत् व्याकुल हो उठता है।

शास्त्रविहित देश, काल और पात्रका विचार रखनेसे ही काम ईश्वरकी विभूति हो जाता है, उससे अचिन्त्य कल्याण होता है, लोक-परलोक सब बन जाता है, सदाचारी होकर यश प्राप्त करता है, सुसतान उत्पन्न करके आत्महित, वंशहित तथा राष्ट्रहित करता है। अतः माता-पिताका सदाचार ही उत्तम सतानोत्पत्तिका कारण होता है।

सभी स्थितियोंमें प्रभु और प्रभुभक्तोंका दास होकर रहना ही अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति करना है। अपने प्यारेके श्रवण, मनन, कीर्तन आदिमें जो वाधाएँ हैं, उन्हें दूर करना सच्चे प्रभुप्रेमका चिह्न है। भीतरसे प्रभुकी गाढ भक्ति करना, किंतु बाहर उसे प्रसिद्ध न होने देना साधुताका मुख्य चिह्न है।

ईश्वरकी उपासनामें मनुष्य ज्यो-ज्यो डूबता जाता है, त्यो-त्यो प्रभु-दर्शनके लिये उसकी आतुरता बढ़ती जाती है। यदि एक पलके लिये भी उसे प्रभुका साक्षात्कार हो जाता है तो वह उस स्थितिकी अधिकाधिक इच्छामें लीन हो जाता है।

बालकोके लिये संस्कार-माला

(ब्रह्मस्तीव अद्वेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

१-सबको सूर्योदयसे पहले उठना चाहिये।

२-उठते ही भगवान्का स्मरण करना तथा—

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।

त्वमेव विद्या त्रयिण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव॥

—इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये।

३-अपनेसे बड़ोको प्रणाम करना चाहिये।

४-शौच-स्नान करके दण्ड-चैठक, दौड-कुरती आदि शारीरिक और आसन-प्राणायाम आदि यौगिक व्यायाम करना चाहिये।

५-प्रातः काल 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥'—इस मन्त्रकी कम-से-कम एक माला अवश्य जपनी चाहिये और जिनका यशोपवीत हो चुका है, उनको सूर्योदयसे पूर्व सध्या और कम-से-कम एक माला गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये।

६-श्रीमद्भगवद्गीताके कम-से-कम एक अध्यायका नित्य अर्थसहित पाठ करना चाहिये। इसके लिये ऐसा क्रम रखा जाय तो अच्छा है कि प्रतिपदा तिथिको पहले अध्यायका, द्वितीयाको दूसरेका, तृतीयाको तीसरेका—इस तरह एकादशी तिथिको ११वें अध्यायतक पाठ करके द्वादशीको १२वें और १३वें अध्यायका, त्रयोदशीको १४वें और १५वेंका चतुर्दशीको १६वें और १७वेंका तथा अमावास्या या पूर्णिमाको १८वें अध्यायका पाठ कर ले। इस प्रकार पंद्रह दिनोंमें अठारहा अध्यायका पाठ-क्रम रखकर एक महिनेमें सम्पूर्ण गीताके दो पाठ पूरे कर लेने चाहिये। तिथिक्षय हो तब ७वें और ८वें अध्यायका पाठ एक साथ कर लेना तथा तिथि-वृद्धि होनेपर १६वें और १७वें अध्यायका पाठ अलग-अलग दो दिनमें कर लेना चाहिये।

७-विद्यालयमें ठीक समयपर पहुँच जाना और भगवत्स्मरणपूर्वक मन लगाकर पढ़ना चाहिये। किसी प्रकारका ऊधम न करते हुए मौन रहकर भगवान्के नामका जप और स्वरूपकी स्मृति रखते हुए प्रतिदिन जाना-आना चाहिये।

८-विद्यालयकी स्तुति-प्रार्थना आदिमें अवश्य शामिल होना और उनको मन लगाकर प्रेमभावपूर्वक करना चाहिये।

९-पिछले पाठको याद रखना और आगे पढ़ाये जानेवाले

पाठको उसी दिन याद कर लेना उचित है, जिससे पढ़ाईके लिये सदा उत्साह बना रहे।

१०-पढ़ाईको कभी कठिन नहीं मानना चाहिये।

११-अपनी कक्षामें सबसे अच्छा बगनेकी कोशिश करनी चाहिये।

१२-किसी विद्यार्थीको पढ़ाईमें अग्रसर होते देखकर खूब प्रसन्न होना चाहिये और यह भाव रखना चाहिये कि यह अवश्य उन्नति करेगा तथा इसकी उन्नतिसे मुझे और भी बढकर उन्नति करनेका प्रोत्साहन एवं अवसर प्राप्त होगा।

१३-अपने किसी सहपाठीसे डाह नहीं करनी चाहिये और न यही भाव रखना चाहिये कि वह पढ़ाईमें कमजोर रह जाय, जिससे उसकी अपेक्षा मुझे लोग अच्छा कहें।

१४-किसी भी विद्या अथवा कलाको देखकर उसमें दिलचस्पीके साथ प्रविष्ट होकर समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि जानने और सीखनेकी उत्कण्ठा विद्यार्थियोंका गुण है।

१५-अपनेको उच्च विद्वान् मानकर कभी अभिमान न करना चाहिये क्योंकि इससे आगे बढनेमें बड़ी रुकावट होती है।

१६-नित्यप्रति बड़ोंकी तथा दीन-दु खी प्राणियोंकी कुछ-न-कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिये।

१७-किसी भी अङ्गहीन दु खी, बेसमझ, गलती करनेवालेको देखकर हँसना नहीं चाहिये।

१८-मिठाई, फल आदि खानेकी चीजें प्राप्त हा तो उन्हें दूसरोको बाँटकर खाना चाहिये।

१९-न्यायसे प्राप्त हुई चीजको ही काममें लाना चाहिये।

२०-दूसरेकी चीज उसके देनेपर भी न लेनेकी चेष्टा रखनी चाहिये।

२१-हर एक आदमीके द्वारा स्पर्श की हुई मिठाई आदि अन्नकी बनी खाद्य वस्तुएँ नहीं खानी चाहिये।

२२-कोई भी अपवित्र चीज नहीं खानी चाहिये।

२३-कोई भी खाने-पीनेकी चीज ईश्वरको अर्पण करके ही उपयोगमें लेनी चाहिये।

२४-भूखसे कुछ कम खाना चाहिये।

२५-सदा प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना चाहिये।

२६-भोजनके समय क्रोध शोक, दीनता द्वेष, हिंसा

आदि भाव मनम लाता उचित नहीं है, क्योंकि इनके रहनेसे नकल करना भी चोरी ही है तथा नकल करनेमें मदद देना, भोजन ठीक नहीं पचता।

२७-भोजन करनेके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुँह—इन पाँचोंको अवश्य धो लेना चाहिये।

२८-भोजनके पहले और पीछे आचमन जरूर करना चाहिये।

२९-भोजनके बाद कुल्ले करके मुँह साफ करना उचित है, क्योंकि दाँतोंमें अन्न रहनेसे पायरिया आदि रोग हो जाते हैं।

३०-चलते-फिरते और दौड़ते समय एव अशुद्ध अवस्थाम तथा अशुद्ध जगहमें खाना-पीना नहीं चाहिये, क्योंकि खाते-पीते समय सम्पूर्ण रोम-कूपोसे शरीर आहार ग्रहण करता है।

३१-स्नान और ईश्वरोपासना किये बिना भोजन नहीं करना चाहिये।

३२-लहसुन, प्याज, अण्डा, मास, शराब, ताडी आदिका सेवन कभी नहीं करना चाहिये।

३३-लैमनेड, सोडा और बर्फका सेवन नहीं करना चाहिये।

३४-उत्तेजक पदार्थोंका सेवन कदापि न करे।

३५-मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, मलाई, चाट आदि बाजारकी चीजें नहीं खानी चाहिये, क्योंकि दूकानदार लोभवश स्वास्थ्य और शुद्धिकी ओर ध्यान नहीं देते, जिससे बीमारियाँ होनेकी सम्भावना रहती है।

३६-बीडी, सिगरेट, भाँग, चाय आदि नशीली चीजोंका सेवन कभी न करे।

३७-अन्न और जलके सिवा, किसी और चीजकी आदत नहीं डालनी चाहिये।

३८-दाँतोसे तृख नहीं काटना चाहिये।

३९-दातुन कुल्ले आदि करनेके समयको छोड़कर अन्य समय मुँहमें अँगुली नहीं देना चाहिये।

४०-पुस्तकके पत्रोंको अँगुलीमें धूक लगाकर नहीं उलटना चाहिये।

४१-किसीका भी जूठन खाना और किसीको खिलाना निषिद्ध है।

४२-रेल आदिके पाखानाके नलका अपवित्र जल मुँह धोने कुल्ला करने या पीने आदिके काममें कदापि न लेना चाहिये।

४३-कभी झूठ न बोले। सदा सत्य भाषण करे।

४४-कभी किसीकी कोई भी चीज न चुराये। परीक्षामें

नकल करना भी चोरी ही है तथा नकल करनेमें मदद देना, चोरी करना है। इससे सदा अग्रणी चाहिये।

४५-माता, पिता, गुरु आदि बड़ोंकी आज्ञाका उत्साहपूर्वक तत्काल पालन करे। बड़ोंके आज्ञा-पालनसे उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे लौकिक और पारमार्थिक उन्नति होती है।

४६-किसीसे लड़ाई न करे।

४७-किसीको गाली न बके।

४८-अश्लील गन्दे शब्द उच्चारण न करे।

४९-किसीसे भी मार-पीट न करे।

५०-कभी रूठे नहीं और जिद्द भी न करे।

५१-कभी क्रोध न करे।

५२-दूसरोंकी बुराई और चुगली न करे।

५३-अध्यापको एव अन्य गुरुजनकी कभी हँसी-

दिल्लगी न उड़ाये, प्रत्युत उनका आदर-सत्कार करे तथा जब पढ़ानेके लिये अध्यापक आवे और जायें, तब खड़े होकर और नमस्कार करके उनका सम्मान करे।

५४-सर्मान अवस्थावाले और छोटीसे प्रेमपूर्वक बर्ताव करे।

५५-नम्रतापूर्ण, हितकर, धोड़े और प्रिय वचन बोले।

५६-सबके हितकी चेष्टा करे।

५७-सभामें सभ्यतासे आज्ञा लेकर नम्रतापूर्वक चले।

किसीको लौंघकर न जाय।

५८-सभा या सत्सङ्गमें जाते समय अपने पैरका किसी दूसरेसे स्पर्श न हो जाय, इसका ध्यान रखे, अगर किसीको पैर लग जाय तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा माँगे।

५९-सभामें बैठे हुए मनुष्योंके बीचमें जूते पहनकर न चले।

६०-सभामें भाषण या प्रश्नोत्तर सभ्यतापूर्वक करे तथा सभामें अथवा पढ़नेके समय बातचीत न करे।

६१-सबको अपने प्रेमभरे व्यवहारसे सतुष्ट करनेकी कला सीखे।

६२-आपसी कलहको पास न आने दे। दूसरोंके कलहको भी अपने प्रेमभरे बर्ताव और समझानेकी कुशलतासे निवृत्त करनेका प्रयत्न करे।

६३-कभी प्रमाद और उद्दण्डता न करे।

६४-पैर, सिर और शरीरको बार-बार हिलाते रहना आदि आदते बुरी हैं। इनसे बचे।

६५-कभी किसीका अपमान या तिरस्कार न करे।

६६-कभी किसीका जी न दुखाये।

६७-कभी किसीको दिल्लगी न करे।

६८-शौचाचार, सदाचार और सादगीपर विशेष ध्यान रखे।

६९-अपनी वेश-भूषा अपने देश और समाजके अनुकूल तथा सादी रखे। भडकीले, फैशनदार और शौकीनीके कपड़े न पहने।

७०-इत्र, फुलेल, पाठडर और चर्बीसे बना साबुन, वैसलीन आदि न लगाये।

७१-जीवन खर्चोला न बनाये अर्थात् अपने रहन-सहन, खान-पान, पोशाक-पहनाव आदिमे कम-से-कम खर्च करे।

७२-शरीरको और कपडोको साफ तथा शुद्ध रखे ।

७३-शारीरिक और बौद्धिक बल बढ़ानेवाले सात्विक खेल खेले।

७४-जूआ, ताश, चौपड, शतरज आदि प्रमादपूर्ण खेल न खेले!

७५-दोपी और घड़ीका फीता, मनीबेग, हैंडबेग, बिस्तरबन्ध, कमरबन्ध और जूता आदि चीजे यदि चमड़ेकी बनी हा तो उन्हे प्रयोगमें न लाये।

७६-सिनेमा-नाटक आदि न देखे, क्योंकि इनसे जीवन खर्चीला तो बनता ही है, शौकीनी, अभक्ष्य-भक्षण, व्यभिचार आदि अनेक दोष आ जानेसे पापमय भी बन जाता है।

७७-बुरी पुस्तको और गन्दे साहित्यको न पढे ।

७८-अच्छी पुस्तकोंको पढ़े और धार्मिक सम्मेलनमें
जाय।

७९-गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थोका अभ्यास
अवश्य करे।

८०-पाठ्य-ग्रन्थ अथवा धार्मिक पुस्तकोंको आदरपूर्वक
ऊँचे आसनपर रखे भूलसे भी पैर लगनेपर उन्हें नमस्कार करे।

૮૧-અપના ધ્યેય સદા ઠચ્ચ રહે।

८२-अपने कर्तव्यपालनमें सदा उत्साह तथा तत्परता रखे।

८३-किसी भी कामको कभी असम्भव न माने, क्योंकि उत्साही मनुष्यके लिये कठिन काम भी सुगम हो जाते हैं।

८४-किसी भी कामको करनेमें भगवान् श्रीरामको

आदर्श माने ।

८५-भगवान्‌को इष्ट मानकर और हर समय उनका

आश्रय रखकर कभी चिन्ता न करे।

८६-अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करे। यथासम्भव दूसरेसे अपनी सेवा न कराये।

८७-सदा अपनेसे बड़े और उत्तम आचरणवाले पुरुषोंके साथ रहनेकी चेष्टा करे तथा उनके सद्गणोंका अनुकरण करे।

८८-प्रत्येक कार्य करते समय यह याद रखे कि भगवान् हमारे सम्पूर्ण कार्योंको देख रहे हैं और वे हमारे अच्छे और बुरे कार्योंका यथायोग्य फल देते हैं।

८९-सदा प्रसन्नचित्त रहे ।

९०-धर्मपालन करनेमें प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहे ।

९१-न्याययुक्त कार्य करनेमें प्राप्त हुए कष्टको तप समझे।

९२-अपने-आप आकर प्राप्त हुए सङ्कटको भगवान्‌का कृपापूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझे।

९३-मनके विपरीत होनेपर भी भगवान्‌के और बड़ोंके किये हुए विधानमे कभी घबराये नहीं, अपितु परम सतुष्ट रहे।
९४-अपनेमें बड़प्पनका अभिमान न करे।

९४-अपनेमें बड़प्पनका अभिमान न करे।

१५-दूसरोको छोटा मानकर उनका तिरस्कार न करे।

९६-किसीसे घृणा न करे।

९७-अपना बुरा करनेवालेके प्रति भी उसे दुःख पहुँचानेका भाव न रखे।

९८-कभी किसीके साथ कपट, छल, धोखेबाजी और विश्वासघात न करे।

९९-ब्रह्मचर्यका पूरी तरहसे पालन करे। ब्रह्मचारीके लिये शास्त्रोमें बतलाये हुए नियमाका यथाशक्ति पालन करे।

१००-इन्द्रियोंका समय करे। मनमे भी किसी बुरे विचारको न आने दे।

१०१-अपनेसे छोटे बालकम कोई दुर्ध्ववहार या कुचेष्टा दीखे तो उसको समझाये अथवा उस बालकके हितके लिये अध्यापकको सूचित कर दे।

१०२-अपनेसे बड़ेमे कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दीखे तो उसके हितैषी बड़े पुरुषको नम्रतापूर्वक सूचित कर दे।

१०३-अपनी दिनचर्या बनाकर तत्परतासे उसका पालन करे।

१०४-सदा दृढप्रतिज्ञ बने।

१०५-प्रत्येक वस्तुको नियत स्थानपर रखे और उनकी सम्हाल करे।

१०६-सायंकाल संध्याके समय भगवान्‌के 'हरे राम' मन्त्रको कम-से-कम एक माला अवश्य जपे और जिसका यज्ञोपवीत हो गया है, उसको सूर्यास्तके पूर्व संध्या-वन्दन तथा

कम-से-कम एक माला गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये।

१०७-अपनेमेसे दुर्गुण-दुराचार हट जायँ और सद्गुण-सदाचार आयँ, इसके लिये भगवान्‌से सच्चे हृदयसे प्रार्थना करे और भगवान्‌के बलपर सदा निर्भय रहे।

१०८-अपने पाठको याद करके भगवान्‌का नाम लेते हुए सोये।

संस्कारस्रोत

(सत श्रीविनोबा भावे)

हिन्दुस्तान कभी अशिक्षित और असंस्कृत नहीं रहा। हर एकको अपने-अपने घरमे शुद्ध संस्कार प्राप्त हुए हैं। जो बड़े-बड़े पराक्रमशाली लोग हुए, उनके कुलके संस्कार भी अच्छे थे। कुछ गुदड़ीके लाल भी निकलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा स्वभावतः महान् और बड़ी विलक्षण होती है। इस तरह कुछ अपवादोको छोड़ दे तो सभी सतामे उनके कुलके संस्कार दिखायी पड़ते हैं। संस्कारोंसे जो शिक्षण प्राप्त होता है, वह और किसी पद्धतिसे नहीं। कुलपरम्परामें ज्ञानके संस्कारकी तरह भक्तिका भी संस्कार हो सकता है। श्रीतुकारामजीने कहा है—'भक्ति पथ बहु सोध।' समाजमें किस तरह भक्तिभाव स्थापित होगा? भक्तिके लिये मुहूर्त, शुभ काल आदिका कोई प्रश्न नहीं। तत्परता या लगनसे सेवामें खप जाना चाहिये, छोटी-बड़ी सब तरहकी सेवा करनी चाहिये। यह बात परिवारमें सिखलाना सम्भव है। दोना हाथोंसे काम करनेकी सेवाकी भक्तिका अर्थ है—घट-घटमे भगवान्‌को देखनेकी इच्छा। इसके लिये स्कूलमें भी ये संस्कार दिये जा सकते हैं, लेकिन ये बातें बचपनमे ही होनी चाहिये। पालनेसे ही भक्तिका पाठ पढ़ाना चाहिये। माँके दूधके साथ ही कर्तव्य-बोध होना चाहिये। उसके बिना सर्वोदयका शुभ काम नहीं हो सकता। पहलेके भक्तशिरोमणियों, वैष्णवोंमें परम स्नेह पाया जाता था। सेवकोंमें भी हमें यह प्राप्त होना चाहिये। इसीलिये सर्वत्र 'सर्वोदय-पात्र'की योजना की गयी है। उसके आधारपर सेवकवर्ग खड़ा करना है यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं

जितना कि छोटे बच्चेके हाथसे प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज डालना। यह मुट्ठी परलोकके लिये नहीं है, बल्कि इसके द्वारा समाजकी सेवाकी भावना दृढ़ हो, इसी इच्छासे ऐसी योजना है। समाजके नीचेके स्तरमे ऐसी व्यापक भक्ति-भावना है, लेकिन कार्यकर्ता ऊपरके स्तरमे ही संचार करते हैं। वे अगर उनके बीच जायँ तो देशकी गुप्तशक्ति प्रकट हो उठे। हमारी आध्यात्मिक शक्ति समाजसेवामें प्रकट होनी चाहिये। गाँधीजीने शराब-बंदी-आन्दोलनके समय शराबकी दूकानोपर सत्याग्रह करनेके लिये स्त्रियाँको भेजा। सुननेवालोको क्षणभर तो यह बड़े आश्चर्यकी, बेतुकी-सी बात मालूम हुई, लेकिन अँधेरा मिटानेके लिये प्रकाशको ही आगे लाना पड़ता है। कुल एव शीलहीन शराबियोंको उससे निवृत्त करनेके लिये कुल-शीलवती स्त्रियाँ ही विशेष काम आ सकती हैं। स्त्रीसुधारके प्रमुख नेता श्रीअण्णासाहेब तो कहते हैं कि जो काम हमलोग इतने दिन श्रम करके भी नहीं कर सके, वह गाँधीजीने कर दिखाया। हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंमे कितना दिव्य तेज है, यह उन्होंने दिखला दिया। साराश, इसी तरह हिन्दुस्तानकी शक्ति छिपी हुई है, उसे बाहर निकालनेके लिये कुलका संस्कार और भक्तिका प्रचार होना चाहिये। सर्वोदय-यात्राका काम करनेके लिये सेवकोंको भक्तिभावसे भरा होना चाहिये। अगर वे भक्तिभावसे भर जायँगे, एक-दूसरेसे प्रेम करना सीखगे तो उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा कि हिन्दुस्तानकी यह कितनी विलक्षण शक्ति है। [साधार—संस्कार-सौरभ]

सस्कारोकी स्वरूप-मीमांसा

(डॉ० श्रीविद्यानिवासजी मिश्र)

हिन्दू-जीवन सस्कारोंको बहुत महत्त्व देता है। पोडश सस्कार तो प्रसिद्ध हैं ही, पर इन्हींकी तरह और भी सस्कार होते हैं, जो नियतकालिक न होकर अवसरविशेष या यज्ञविशेषके लिये अपेक्षित होते हैं जैसे सात पाकयज्ञ, सात हविर्यज्ञ, सात सोमयज्ञ। अशौचनिवृत्तिहेतु किये गये अनुष्ठान भी एक विशेष प्रकारके दीक्षात्मक सस्कार हैं। कुछ लोग वानप्रस्थ और सन्यासको भी सस्कार मानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जीवनकी प्रक्रियामें नया मोड़ लाना सम्भव होता है। सस्कारमें दो बातें सम्मिलित होती हैं—एक तो अनुष्ठान करते समय विश्वास कि यह अनुष्ठान अभीष्ट पुरुषार्थकी पूर्तिमें सहायक होगा, दूसरे, यह बोध होना कि यह अनुष्ठान जीवनसे सम्बद्ध सोपानका प्रतीक है।

पोडश सस्कारोंमें गर्भाधान, पुसवन, सोमन्तोन्नयन और कुछ लोगोके मतसे विष्णुबलि भी जन्मसे पूर्व किया जानेवाला सस्कार है। यहाँ संक्षेपमें इनकी चर्चा प्रस्तुत है—

गर्भाधान-सस्कार—इस सस्कारमें प्रजापतिके व्याहृति मन्त्रोंके उच्चारणद्वारा प्रजापतिके आह्वानका विधान है। इसका अर्थ यह है कि प्रजननका कार्य तीनों लोकोंमें आत्म-विस्तारका कार्य है और इस भावनासे सस्कृत होकर प्रजननका व्यापार एक पवित्र व्यापार है।

पुसवन-सस्कार—यह सस्कार गर्भके तीसरे मासमें पुत्र-सतान उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे किया जाता है। पितृसत्तात्मक हिन्दू-समाजमें 'पुत्र' सतानका महत्त्व अधिक रहा है, इसलिये इस सस्कारका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह सस्कार हस्त, मूल, श्रवण, पुनर्वसु, मृगशिरा, पुष्य—इनमेंसे किसी एक नक्षत्रमें पति या उसके वंशका कोई पुरुष सम्पन्न करता है। वह दूधवाले वृक्षकी टहनी स्त्रीकी दाहिनी नाकमें डालकर जीव-पुत्र मन्त्रका उच्चारण करता है तथा प्रजापतिकी प्रार्थना करता है।

सोमन्तोन्नयन-सस्कार—इस सस्कारमें पुरुष दूबके तीन तिनकोसे या फलपुष्प गूलरकी टहनीसे स्त्रीकी माँग बीचमेंसे विभाजित करता है और व्याहृति मन्त्रका उच्चारण

करता है। इसके साथ-ही-साथ वीणा-वादन होता रहता है और पुरुष अपने क्षेत्रमें बहनेवाली नदीका नाम लेता है, फिर स्त्रीके सिरमें जौके नये अङ्कुर बाँध दिये जाते हैं और वह नक्षत्र दिखायी देनेतक मौन रहती है। फिर लारे दिखायी देनेपर पुरुष स्त्रीके साथ पूर्व दिशामें जाकर एक बछड़ेके स्पर्श करता है, तब स्त्री मौन तोड़ती है।

विष्णुबलि-सस्कार—यह सस्कार गर्भसे आठवें महीनेमें किया जाता है, इसमें पद्म या स्वस्तिकाकार वेदी बनाकर भात (ओदन)—की चौंसठ आहुतियाँ विष्णुको दी जाती हैं। यह सस्कार पोषणकर्ता विष्णुके प्रति अभ्यर्चनाके निमित्त किया जाता है।

जातकर्म-सस्कार—पुत्र-जन्मपर यह सस्कार होता है, जिसमें आगमें सरसोंकी धूनी दी जाती है और पुत्रका पिता पृथ्वीसे प्रार्थना करता है कि वह सतानसे वियोग न होने दे। साथ ही एक पत्थरपर कुल्हाड़ी और उसपर सोना रखा जाता है, फिर उसे ढलट दिया जाता है, जिससे पत्थर ऊपर आ जाता है और इस पत्थरपर नवजात शिशुको रखकर कहा जाता है—पत्थरकी तरह दृढ़, लोहेकी तरह रक्षक और कञ्चनकी तरह तपानेपर भी कान्तिमय बने रहो, सौ वर्ष जियो—

अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तुतु भव।

आत्मा वै पुत्रनामाऽसि स जीव शरद शतम्॥

नामकरण-सस्कार—नामकरण-सस्कार दसवें या बारहवें दिन प्रसूतिकाके तीन ज्ञानके बाद सम्पन्न किया जाता है। इस समय अग्नि स्थापित की जाती है और उसमें आहुति देकर पृथ्वी तथा वरुणकी प्रार्थना की जाती है। इसके बाद दो या चार अक्षरका नाम दिया जाता है। दो प्रकारके नाम दिये जाते हैं—एक जन्म-नक्षत्रका नाम जो गूढ़ होता है। दूसरा, पुकारका नाम व्यवहारके लिये है। किसान-किसी गृह्यसूक्तके अनुसार कन्याका नाम तीन या पाँच अक्षरका होना चाहिये। नामको सस्कार मानना हिन्दू-चिन्तनका द्योतक है। इसके लिये नाम केवल शब्द ही नहीं, एक कल्याणमय विचार भी है। नाम देते समय यह

भी ध्यान दिया जाता है कि सतानके पिता या पितामहके एकाध नामाक्षर भी उसमे आ जायें, जिससे कि वह नाम एक सातत्यका सूचक हो। 'कृत्' प्रत्ययमे नामका अन्त होना चाहिये, जिससे क्रियाशीलता बच्चेके जीवनमे आये।

निष्क्रमण-संस्कार—निष्क्रमण-संस्कार लीकाचार ही अधिक है। प्राय घरसे बाहर नवजात शिशुको खुलेमे ले जानेका संस्कार है। आँगन या घरके सामने सफाई करके उसपर स्वस्तिक-चिह्न बनाया जाता है, धानके लावे बिखरे जाते हैं, तब उस स्थानपर बच्चा लाया जाता है और उसे सूर्य-दर्शन कराया जाता है। इसका अभिप्राय असत्के गर्भसे सत्के प्रकाशमें बच्चेको लाना है।

अन्नप्राशन-संस्कार—प्राय छठे महीनेमे बच्चेको सबसे पहले अन्न दिया जाता है और वह अन्न प्राय दूधमे पके चावलकी खीर होती है। इसमे तीन मन्त्र पढ़े जाते हैं, जिनका अर्थ है—हमे शक्ति मिले, भोजनका स्वाद मिले, सुगन्धिका आनन्द मिले। इस संस्कारका उद्देश्य यह है कि अन्न हिन्दूके लिये स्वयं एक पवित्र वस्तु है, इसलिये उसका प्रथम आस्वाद कराते समय उसके माधुर्यका परिचय कराना, उसके रसका परिचय कराना, उसकी गन्धका परिचय कराना और उसके तेजका परिचय कराना तथा उसके उष्ण स्पर्शका परिचय कराना है और इस मन्त्र-शक्तिकी ध्वनिका परिचय कराना—ऐन्द्रिक अनुभवके भरे-पूरे ससारमे उसे दीक्षित करनेके लिये है। आजकल जातकर्म, नामकरण और निष्क्रमण एक ही साथ सम्पन्न होते हैं तथा अन्नप्राशन अलग सम्पन्न होता है। इन सभी संस्कारोके साथ पितरोका श्राद्ध, देवपूजन और बन्धु-बान्धवो तथा पुरोहितको भोजन भी कराया जाता है।

चौलकर्म-संस्कार—यह पहले, तीसरे, पाँचवें वर्षमे जन्मकालिक केशोका मुण्डन-संस्कार है। ये केश एक प्रकारसे पूर्वकालिक अशुचिताके अवशेष माने जाते हैं और इनके मुण्डनका उद्देश्य स्वास्थ्य तथा शरीरका नया संस्कार ही है। इसी समय शिखा भी रखी जाती है। इसकी प्रक्रिया यह है कि तीन बार ठण्डे और गर्म जलकी धार बच्चेके केशोंपर छोड़कर चायुक्ती आराधना की जाती है और दही तथा जलसे बाल धोये जाते हैं तथा अदितिकी स्तुति की जाती है। बालोंको कुशसे बाँधे रखते हैं और एक-एक बार उन लटोको काटते हुए शमी वृक्षकी पत्तियोके साथ केश

काटनेवाला बालककी माताको सौंपता जाता है और इसके बाद वह उनको गोबरसे चिपका देती है। छुरेकी धार पोछते हुए यह कहा जाता है कि इसका सिर पवित्र हो, यह दीर्घजीवी हो। बालकोके चोटी छोड़ दी जाती है। पहले एक शिखासे पाँचतक गोत्रानुसार छोड़ते थे, अब एक छोड़ी जाती है। कहीं-कहीं पहले मुण्डनमें नहीं वरन् दूसरी बारके मुण्डनमे शिखा छोड़ते हैं। यह मुण्डन बालिकाओका भी होता है, किंतु उनकी शिखा नहीं छोड़ी जाती।

विद्यारम्भ या अक्षरारम्भ-संस्कार—यह प्राय चौलकर्मके साथ ही होता है। इसमे विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, ऋषियो और कुलदेवताकी स्तुति की जाती है और विष्णु, लक्ष्मी तथा सरस्वतीको घृतकी आहुति दी जाती है। बिखरे हुए पीले चावलपर सोनेकी लेखनी या किसी फलवाले वृक्षकी टहनीसे 'ॐ सरस्वत्यै नमः, श्रीगणेशाय नमः, ॐ नमः सिद्धाय' बालककी डँगली पकड़कर लिखाये जाते हैं। श्रुतिसे इतर विद्याकी शिक्षा इसी समयसे शुरू हो जाती है।

कर्णवेध-संस्कार—जन्मसे लेकर पाँचवें-छठे वर्षके भीतर कभी भी करनेका विधान है। वस्तुतः कर्णवेध आयुर्वेदका एक विधान है, कई रोगोंके लिये यह निवारकका काम करता है। इसीलिये यह बालक तथा बालिका—दोनोंके लिये है।

उपनयन-संस्कार—उपनयनका अर्थ होता है, गुरुके पास ले जाना। अथर्ववेदमें उल्लेख आता है—आचार्य ब्रह्मचारीका उपनयन करते हुए मानो उसे गर्भमे धारण करता है। तीन रात अपने उदरमे रखता है, बाहर आनेपर उसे देखनेके लिये देवताओकी भीड़ जमा हो जाती है। इसका महत्त्व सबसे अधिक इसलिये है कि यह मनुष्यके आध्यात्मिक जीवनमें प्रवेशका द्वार है। इसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है, एक प्रकारसे प्राकृत शरीरकी मृत्यु और उसमेसे एक नये भावका आविर्भाव होता है। एक प्रकारसे स्वच्छन्दतामें स्वतन्त्रताके सक्रमणका यह प्रारम्भिक बिन्दु है। स्वच्छन्दताका अर्थ है, बन्धन, अस्वीकारना और स्वतन्त्रताका अर्थ है, आत्मसमयसे अपनी तथा समष्टिकी इच्छाको जोड़ना। इसके बाद ही वेदाध्ययनका अधिकार है। इसके पूर्व अपरा या लोकविद्या तो अर्जित की जा सकती थी, पर परा या लोकोत्तर नहीं। यह दीक्षा

सावित्रीदीक्षा है, उस सविताकी दीक्षा है, जो अपने बाहरी प्रकाशसे भीतरी प्रकाशको सक्रिय बनाते हैं और उस भीतरी प्रकाशको सक्रिय बनाकर मनुष्यको अपने प्रकाशसे विश्वको आलोकित करनेके लिये प्रेरित करते हैं। इसीलिये यह सवितासे प्रेरित मन्त्र—गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा है। इस उपनयनके साथ-ही-साथ यज्ञोपवीत, मेखला, मृगचर्म तथा दण्ड धारण भी होता है।

यज्ञोपवीतके तीन सूत्र होते हैं—और प्रत्येक सूत्रम पुन तीन सूत्र होते हैं। इसमें तीन गाँठें रखी जाती थीं और इन गाँठोंको सोमकी नीवि (गाँठ) कहा जाता है। वस्तुतः यज्ञकी दीक्षा लेते समय ही यह मेखला बाँधी जाती थी और मेखला बाँधते समय यज्ञकर्ता प्रजापतिके रूपमें अपनी अवधारणा करता था। वह प्रजापतिकी पूरी वेश-भूषा धारण करता था और इस रूपमें उसका नया जन्म होता था, उसके पूर्व शरीरकी मृत्यु हो गयी मानी जाती थी। उपनयनके साथ यज्ञोपवीतको जोड़नेका यही अर्थ है कि जैसे बच्चा अपने नालसूत्रसे पोषण करनेवाली मातासे सम्बद्ध रहता है और उसके छेदनसे वह स्वतन्त्र हो जाता है, वैसे यज्ञ-ब्रह्मसे सम्बन्ध बनाये रखनेके लिये एक सूत्र आवश्यक होता है और जब उसके पोषणकी आवश्यकता नहीं रह जाती, अहता और ममताका त्याग हो जानेपर सन्यासमें प्रवेशके पूर्व इस सूत्रका भी त्याग कर देना होता है। यह सूत्र एक प्रकारसे प्रजापतिके साथ तादात्म्यका स्मरण दिलानेवाला है, देवकार्य करते समय दाहिना कन्धा मुक्त रखा जाता है, पितृकार्य करते समय बायाँ कन्धा और दिव्य-मनुष्य-तर्पण करते समय इसे मालाकी तरह धारण किया जाता है। अपसव्य या पितृकार्यमें यज्ञोपवीतका दाये कन्धेपर रखनेका अर्थ सम्भवतः देवगति (बायेंसे दाये)-का पूरक बनना है (दायेंसे बायें), एक आगे जाना है, एक पीछे देखना है। यज्ञोपवीतके लिये कन्धे बदलना एक प्रतीकात्मक सङ्केतमात्र है। मल-मूत्र-त्यागके समय इसे दाहिने कानपर धारण किया जाता है, इसके पीछे वृत्ति-निरोधकी ही भावना सम्भवतः हो सकती है। उपनयनमें यज्ञोपवीतके बाद ब्रह्मचर्य-आश्रममें प्रवेशका अधिकार होता है। ब्रह्मचर्यका अर्थ ब्रह्मा (प्रजापति) होकर कार्य करना, जिसमें स्वाध्यायके साथ-साथ सारे विश्वसे भिक्षा माँगनेका भाव निहित है, क्योंकि सबसे सेनसे ही

अध्ययनमें उदार दृष्टि, आगेकी बात सोची जा सकती है।

वेदारम्भ-सस्कार—इसमें चार प्रकारके वेदव्रताका आरम्भ सम्मिलित है। महानाम्री, महाव्रत, उपनिषद् और गोदान—ये चार व्रत कहे गये हैं। इस सस्कारके समय गुरु शिष्यको अग्निके पास बैठाता है और निर्दिष्ट देवताके लिये उससे घृतकी आहुति दिलवाता है। इसके साथ ही वेद-राशिरूपी आलोकित ज्ञानके लिये और प्रजापतिके लिये होम भी किया जाता है, तदनन्तर सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्की तथा व्याकरण, ज्योतिष, छन्द, शिक्षा, कल्प, निरुक्त—इन वेदाङ्गाकी शिक्षा आरम्भ होती है।

केशान्त या गोदान-सस्कार—पहले यह दाढ़ी-मूँछके केश दीखनेपर किया जाता था और यह प्रायः सोलहवें वर्षमें सम्पन्न होता था। इस समय एक बार केशवपन होता, तदनन्तर गोदान करके किशोर नयी अवस्थामें प्रवेश करनेका सङ्कल्प लेता था। पहले अध्ययनका कार्य बारहसे सोलह वर्षतक रहता था और अध्ययनके बीचमें ही यह सस्कार सम्पन्न होता था, पर अब यह भी यज्ञोपवीतके साथ प्रतीकात्मक रूपमें कर दिया जाता है।

समावर्तन-सस्कार—समावर्तनका अर्थ घर लौटना है। गुरुकुलसे लौटनेपर पहला खान करके व्यक्ति ब्रह्मचारीके परिधानका त्याग करता है और गृहस्थपरिधान धारण करनेका उपक्रम करता है। इसका मुख्य अनुष्ठान था खान। अतः लौटनेवाला 'स्नातक' कहा जाता था अर्थात् विद्यारूपी प्रवाहमें खान कर वह लौट रहा है, यह भाव रहता था। विद्यार्थी इस सस्कारके अवसरपर छाता, जूता, छड़ी, माला, पगड़ी, आभूषण धारण करता है और गुरुको भी भेटमें यही देता है। इस सस्कारमें मित्र और वरुण देवताओंकी स्तुतिका विधान है। इनके साथ-साथ स्तुतिके कई सूक्त ऋग्वेदमें मिलते हैं।

विवाह-सस्कार—विवाह इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण सस्कार है, क्योंकि यही एक ऐसा सस्कार है जो सभी वर्णों समानरूपसे विशद अनुष्ठानके साथ सम्पन्न होता है और इसकी विधिकी पूर्णताकी चिन्ता सबको रहती है। विवाह स्त्री-पुरुष-सम्बन्धकी सामाजिक मान्यता तो प्रदान करता ही है, साथ ही गृहस्थाश्रममें प्रवेशके लिये स्त्री-पुरुषके साहचर्य और सहधर्माचरणकी भूमिका भी तैयार

करता है। विवाहके लिये कई शब्दोंका प्रयोग मिलता है—
उद्वाह—इसका अर्थ है कन्याको ऊपर ले जाना, विवाह—
इसका अर्थ है कन्याको विशेष प्रयोजनसे ले जाना,
परिणय—इसका अर्थ है किसीके साथ परिक्रमा करना और
पाणिग्रहण—इसका अर्थ है हाथ पकड़ना। हिन्दूविवाह-
संस्कारके कर्मकाण्डके विशद होनेके पीछे चार भावनाएँ
काम करती हैं—पहली तो यह कि विवाहके द्वारा दो कुल
सम्बद्ध होते हैं और विवाहसे उत्पन्न होनेवाली सत्तान दोनो
कुलोको आगे बढ़ानेवाली होती है।

दूसरी भावना यह है कि स्त्री-पुरुष मिलकर, पूर्ण
इकाई बनते हैं और यज्ञ, वह चाहे वैदिक हो, चाहे स्मार्त
या पूरा जीवन यज्ञरूपमें भावित क्यों न हो, बिना
सहधर्मचारिणीके नहीं किया जा सकता। हिन्दू-धर्ममें
सौभाग्यकी देवता गौरी, शिवके आधे अङ्गके रूपमें स्थित
मानी जाती है, इसीलिये स्त्रीको अर्द्धाङ्गिनी माना जाता है,
इसीमें उसकी शोभा है और पुरुषकी भी शोभा है, कोई भी
अर्धभाग बेहतर या बदतर नहीं है, दोनों समान हैं।

तीसरी भावना यह है कि विवाह एक आहुतिकी
तैयारी है, जिसमें पति-पत्नी दोनों सहभागी होते हैं,
जिसमें परिवार, गाँव, जनपद, देश, विश्वके प्रति उत्सर्ग
करनेकी भावना प्रारम्भ करते हैं। चौथी भावना यह है कि
विवाह एक स्थायी सम्बन्ध है। विवाहके समय ध्रुवका
दर्शन कराना, अरुन्धतीका दर्शन करानेके पीछे यही एक
अभिप्राय निहित रहता है। विवाहका विधिवत् संस्कार तो
मात्र ब्राह्म, दैव, आर्य और प्राजापत्य—इन चार प्रकारोंमें
ही होता है और इस विधिवत् संस्कारमें मुख्य हैं—
वागदान, मण्डप-निर्माण और देवपूजा, आभ्युदयिक या
वृद्धि-श्राद्ध, वर-पूजन, गोत्रोच्चारपूर्वक कन्यादान और
पाणिग्रहण, अग्नि-प्रदक्षिणा, लाजाहोम, सप्तपदी, अशमारेहण,
हृदयस्पर्श, ध्रुवदर्शन। कहीं-कहीं सिन्दूर-दान, त्रिरात्रव्रत
और चतुर्थीकरण भी जुड़ते हैं। इनमें भी चार अत्यन्त
आवश्यक हैं, इनके बिना विवाह अपूर्ण माना जाता है।
ये चार हैं—कन्याका पाणिग्रहण, जिसमें पिता वरसे
कहता है, तुम अपनी विवाहितासे धर्म, अर्थ, कामका
छल नहीं करोगे और वर प्रतिज्ञा करता है—‘छल नहीं
कहूँगा’। इसी समय पिता कन्याका हाथ वरके हाथमें
देता है और वर तथा कन्याकी तीन पीढियोंका स्मरण

करते हुए दोनों कुलोको याद किया जाता है।

लाजाहोम—इसमें धुने हुए धानके लावासे तीन
आहुतियाँ दी जाती हैं। तीन दाने और एक बायें और इसी
समय वर-वधू प्रदक्षिणा करते हैं।

सप्तपदी—वेदीपर स्थापित अग्निसे उत्तरकी ओर
चावलकी सात ढेरियोपर वर-वधू एकके पीछे एक पैर
रखते तथा सात प्रतिज्ञा करते हैं। एकके बाद दूसरी प्रतिज्ञा
एक-दूसरेके तादात्म्यके स्तरोंकी भावनाके लिये की जाती
है। सातवीं प्रतिज्ञा उनके पूर्णरूपसे तादात्म्यकी होती है,
बिना इस क्रियाके विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। आजकल
सप्तपदी और अग्नि-परिक्रमाको मिलाकर सात भाँवरोंके
रूपमें कर दिया गया है, पर सप्तपदी वस्तुतः सात
प्रतिज्ञाओंका ही द्योतक है। इनके अलावा और अनुष्ठान हैं,
उनमें जहाँतक चतुर्थीकर्मका प्रश्न है, वह अब लुप्तप्राय है,
इसका प्रयोजन खीरकी आहुति देकर वर-वधूको खिलाना
है, जिसके बाद ही उनका शारीरिक सम्बन्ध होना काम्य
है। तीन दिनतक इस प्रकारके एकीकरणके पूर्व व्रत करना
होता है, जिससे सूचित होता है कि विवाह उद्दाम भोगके
क्षेत्रमें प्रवेश नहीं है, यह सत्य जीवनके आनन्दकी
दीक्षा है।

विवाहके साथ-ही-साथ अधिकतर वधू विदा होती है
और उसका प्रथम प्रवेश पतिगृहमें माङ्गलिक विधिसे होता
है, उसका स्वागत घरकी लक्ष्मी तथा गृहस्वामिनीके रूपमें
किया जाता है। इसी एक भावनाके कारण हिन्दूसमाजमें
पुरुषकी प्रधानता होते हुए भी गृह-क्षेत्रमें नारीका सम्मान अधिक
है, क्योंकि वह गृहक्षेत्रमें सप्ताशी रूपमें है। यही भावना
मन्त्रोंद्वारा भी जाती है और यही भावना हिन्दू-विवाह-
सम्बन्धको स्थायी, पवित्र और सतुलित बनाये रखती है।

कुछ लोग वानप्रस्थ और सन्यासको भी संस्कार मानते
हैं, पर वानप्रस्थके लिये कोई विशेष विधान नहीं है, केवल घर
छोड़कर पति-पत्नी भोगविरत होकर वनमें रहकर देवपूजन
करनेका एक संकल्प लेते हैं और परिवारका दायित्व प्रायः बड़े
लड़के या कुलके नये कर्ताको सौंप देते हैं।

सन्यास-आश्रम वस्तुतः निर्वर्णताकी स्थितिका प्रारम्भ
है, इसीलिये शिखा-सूत्र-सबका परित्याग करना होता है।
सन्यासी होनेके विधानमें सबसे पहला यह है कि मनुष्य
अपने शरीरको शव मान लेता है और वह व्यक्तिके रूपमें,

शरीरके रूपमे मृत होकर नारायणके साथ आत्मरूप होकर विचरणका सङ्कल्प लेता है। उसके नियमोमे कायाय वस्त्र, दण्ड-धारण और परिव्रजन आवश्यक हैं। वह किसी एक व्यक्ति या परिवारपर आश्रित नहीं रहता—पूरे समाजके लिये पूरे समाजपर आश्रित रहता है। वह प्रत्येक व्यक्तिमे नारायणको देखता है और अग्रिका स्पर्श नहीं करता। अग्रिका स्पर्श करनेका अर्थ है—कर्मका स्पर्श और वह कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, दोनोंको ज्ञानकी अग्रिमे झाककर ही सन्यास लिया जाता है। इसीलिये सन्यासीका अग्रि-संस्कार नहीं होता, उसका शव प्रवाहित कर दिया जाता है।

अन्त्येष्टि-संस्कार—अन्त्येष्टि शब्दका अर्थ है, अन्तिम यज्ञ। हिन्दूधर्म जीवनकी निरन्तरतामें विश्वास करता है, इसलिये मृत्युको वह एक अर्द्धचिरामात्र मानता है, अवसान नहीं मानता, इसे दूसरे जन्ममे प्रवेशका द्वार मानता है, जीवनकी समाप्ति नहीं मानता। हाँ, उसे स्थूल-शरीरकी समाप्ति मानता है और मृत्युके बाद स्थूल-शरीरको वह अशुचि मानता है, उसे छूनेमे अपवित्रताका ससर्ग मानता है। मृत शरीरका दाह या प्रवाह करनेके पीछे भावना यही है कि कारण-शरीरके छोड़ देनेपर स्थूल-शरीर हेय है, वह पञ्चतत्त्वोंका बना है, उसे पञ्चतत्त्वोंको सौंप देना चाहिये। अग्रि पावक है, पवित्र करती है, अतः अग्रिको सौंपनेसे अधिक शुद्धरूपमे शरीरके तत्त्व वितरित हागे, इसी भावनासे दाह ही मुख्य विधि है। प्रवाह, सन्यासीके शरीरका ही प्राय होता है। उसका प्रयोजन यह है कि सन्यासी शुद्धरूपसे दूसरोंके लिये जीता है। वह पवित्र है, उसका मृत शरीर भी जलचर प्राणियोंके काम आये, इसलिये उसे प्रवाहित किया जाय। दूसरे यह भी है कि सन्यासी सन्यास आश्रममे प्रवेश करनेके पूर्व अग्रि-परित्याग कर चुका होता है, एक प्रकारसे उसका तप शान्त हो गया होता है, वह अग्रिके व्यक्तरूपको छोड़कर जलके अव्यक्तरूपमे प्रविष्ट हो चुका होता है, वह सनातन प्रवाह हो चुका होता है इसलिये भी उसके शरीरको जलम प्रवाहित करनेकी सगति है।

अग्रि-संस्कारके बाद जो भी अनुष्ठान होते हैं वे

पिण्डदानात्मक हैं, दस दिनातक निरन्तर एक-एक पिण्ड दिया जाता है, दाहतक ६ पिण्ड शवयात्राके दौरान दिये जाते हैं और इन सोलहके द्वारा कारण-शरीरका पुनः संयोजन और पोषण प्रयोजित होता है। इसके बाद सपिण्डीकरण श्राद्धके द्वारा मृत व्यक्तिको पितराको श्रेणीमे प्रवेश दिलाया जाता है, सपिण्डीकरणके पूर्व उसको 'प्रेत' सज्ञा रहती है। वह शरीर और भावनारूप अस्तित्वके बीचमे लटका रहता है, पितर होते ही वह एक भावनात्मक अस्तित्व बन जाता है, प्रेतदशामे उसकी आसक्ति शरीरसे बनी रहती है। प्रेतत्वमुक्तिका अर्थ है—जीवको सचरणके लिये मुक्ति दिलाना। इसके बाद उस जीवकी स्मृति एक ऐसी शक्तिके रूपमे सुरक्षित की जाती है, जो चार पीढ़ियोंतकके मानवीय अस्तित्वके साथ सहभोजी हो सके, सहपिण्ड-भागी या सपिण्ड हो सके। सपिण्डीकरण अनुष्ठानमे इसीलिये प्रेत-पिण्डको पितरोंके पिण्डके साथ मिलाया जाता है। ये प्रतीकात्मक अनुष्ठान उन पीढ़ियोंके साथ अपना एकीकरण स्थापित करनेके लिये हैं, जिनके जीवकोश (gene) व्यक्तिमे सक्रान्त हुए हैं। हिन्दूधर्म सूक्ष्मको स्थूलमे और स्थूलको सूक्ष्ममे मन्त्रभावनासे रूपान्तरित करनेमे विश्वास करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सूक्ष्मको स्थूल या स्थूलको सूक्ष्म देखता है। इसका प्रमाण यह है कि हिन्दूधर्म स्थूल पिण्ड भी इस सूक्ष्म भावनासे देता है कि इसका सूक्ष्म रस सूक्ष्मभावसे वर्तमान पितृसत्ताको मिलेगा और उस समय उसके लिये यदि पिता स्थूल आकार ग्रहण करके आये भी तो वे वास्तविक रूपसे पिण्डके भागी नहीं होंगे अपितु पिण्डभागी होगी आसनपर भावनाद्वारा उपस्थापित सूक्ष्म उपस्थिति। श्राद्धकर्म जिस तृप्ति और पोषणके लिये किया जाता है, उस तृप्तिका हिस्सेदार श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति स्वयं होता है, इसीसे श्राद्धपिण्डको अन्तमे सूँघनेका विधान है। श्राद्ध-संस्कार एक परम्पराकी पूर्णताकी अनुस्मृतिका अनुष्ठान है।

हिन्दूधर्मका स्वरूप बाह्य दिखता है पर वस्तुतः वह बाह्य न होकर आभ्यन्तर है, वह परोक्षका प्रत्यक्ष अनुभव है।

विवाह-संस्कार

[अपने शास्त्रोमे अनेक संस्कारोका वर्णन है। ससारमे जीवन-यापनकी दृष्टिसे सर्वसाधारण विवाह-संस्कारको सर्वोपरि महत्त्व प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृतिमे विवाह कामाचार एव भोगका साधन नहीं, यह दो आत्माओका पवित्र मिलन है, जो देवता और अग्नि की साक्षीमे सम्पन्न होता है। विवाह-संस्कारपर कुछ महापुरुषोंके विचार उपलब्ध हैं, जिन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—सं०]

विवाह-संस्कार

(भृङ्गेरीपीठाधीश्वर जगदगुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी भीमभिनवविद्यातीर्थजी महाराज)

परस्परतपस्सम्पत्कलायितपरस्परौ

प्रपञ्चमातापितरौ आद्यौ जायापती स्तुम ॥

मनुष्यके लिये धर्माचरणपूर्वक जीवन बिताकर परम लक्ष्य—परम तत्त्वको प्राप्त करनेमे अपनी स्थितिके अनुसार चार आश्रमोंकी आवश्यकता बतलायी गयी है। ये चार आश्रम—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। हर एक आश्रम भी भगवत्प्राप्तिमें सहायक होता है। ब्रह्मचर्यमे विद्या सीखनी है। सीखी हुई विद्याकी अनुभूति और पितृ-ऋण-विमोचनार्थ सतति-प्राप्ति गृहस्थाश्रममे करनी है। वानप्रस्थमें भगवच्चिन्तन करते-करते मनके सारे वेगोंको नष्टकर तीव्र वैराग्य प्राप्त करना है और संन्यासमें आत्मस्वरूपको जानकर परमानन्द-सागरमे विलीन होना है।

आजकल लोग उपनयन और विवाहको केवल एक उत्सव मान बैठे हैं। उन संस्कारोका तात्पर्य बहुत-से लोग नहीं समझते। गृहस्थाश्रमको तो विषय-सुखोंका साधनमात्र समझते हैं और उस सुखमे अन्तर पडनेपर परस्पर परित्यागतक करनेको तैयार हो जाते हैं। इस स्थितिमे किसीको भी शान्ति नहीं मिल सकती और जीवन विषमय एव अधर्ममय होनेसे जन्मान्तरमें भी वे सुख-प्राप्ति नहीं कर पायेंगे।

श्रीवाल्मीकीय रामायणमें सीताजीके विवाहके अवसरपर श्रीजनकजी कहते हैं—

इय सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥

प्रतीच्छ चैना भद्र ते पाणि गृहीष्व पाणिना।

पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥

(बालकाण्ड ७३।२६-२७)

‘यह मेरी बेटी सीता तुम्हारी सहधर्मचरी है।

‘सहधर्मचरी’ शब्दसे यह भाव प्रतीत होता है कि आजतक तुम अकेले धर्म कर रहे थे। अबसे तुम्हारे धर्मकार्योंमे मेरी पुत्री सीता सहकार देनेवाली हो गयी है, इससे तुम्हारे धर्मकार्य सुचारुरूपसे सरस सम्पन्न होंगे।’ बहुत-से धर्मकार्य—जैसे अतिथि-सत्कार, भगवत्पूजा, घरके बड़े लोगोकी सेवा इत्यादि अकेले नहीं किये जा सकते। उनमे दूसरोकी सहायताकी आवश्यकता होती है। इन धर्मोंके निवांहके उद्देश्यसे ही विवाह करना है, विषय-सुख विवाहका उद्देश्य नहीं होना चाहिये। वह तो अपने-आप ही मिल जायगा। हम आमका पेड़ लगाते हैं फलकी इच्छासे, किंतु छाया और सुगन्ध भी अपने-आप मिलेंगे ही। वैसे ही धर्माचरण करनेवालेको अर्थ-काम अपने-आप मिलेंगे। महाकवि कालिदासने गृहस्थाश्रमको सर्वोपकारक्षम आश्रम कहा है। शेष तीनों आश्रम गृहस्थका सहारा लेकर ही पनपते हैं। अतः इस आश्रममें आनेवालोंके लिये दूसरोका परिपालन करना ही धर्म है। इसीमे इसका महत्त्व है।

विवाह एक संस्कार है। संस्कारका अर्थ है—दोषोका नाश करनेवाला और गुणोंको जन्म देनेवाला कर्म। विवाह-संस्कारसे आत्माकी उन्नति होती है। इस संस्कारके द्वारा पति-पत्नीमे उत्पन्न होनेवाला प्रेम पवित्र होता है। सतान धर्मनिष्ठ बनती है। इस संस्कारसे बंधे हुए पति और पत्नी धर्म, अर्थ और कामरूपी पुरुषार्थोंमें मर्यादाका कभी भी अतिक्रमण नहीं कर पाते। विवाहके समय अग्निदेवताके समक्ष मन्त्रोच्चारणपूर्वक वे कहते हैं कि ‘हम दोनोका हृदय एक है। हम धर्मार्थकाममे कभी

मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करेंगे।' इस पवित्र संस्कारसे बंधे हुए पति-पत्नी—दोनों धर्मानुष्ठान करते हुए भगवान्‌की कृपाके पात्र बन सकते हैं—

प्रेयो मित्र बन्धुता या समग्रा

सर्वे कामा सम्पदो जीवित च।

स्त्रीणा भर्ता धर्मदाराश्च पुसा-

मित्यन्योन्य वत्सयोज्ञातमस्तु॥

वर और वधू समझ ले कि सुख, मित्र, सारे बन्धुवर्ग, सारी कामनाएँ, सम्पदाएँ और जीवन भी वरके लिये वधू और वधूके लिये वर ही है।

आर्य-विवाह-संस्कारके उद्देश्य और रहस्य

(सर्वदशानिष्ठात तर्कयेदान्तिशरोमणि आचार्यप्रवर अनन्तश्री स्वायोजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी महाराज)

आर्योंने पवित्र, सरल, स्थिर और सुखमय जीवन-यापनके उद्देश्यसे मानव और मानवीके लिये अपने जीवनको समय, सदाचार, त्याग, तप, सेवा, शान्ति एवं धर्म आदि अनेक कल्याण-गुणोंसे परिष्कृत करने एवं अविनय, कदाचार तथा विलासिता आदि दुर्गुणोंसे दूर रहनेके लिये 'विवाह-संस्कार' को आवश्यकतम माना है। उनके विज्ञानमें इस पवित्रतम संस्कारके बिना इन आवश्यक कल्याण-गुणोंका विकास एवं दुर्गुणोंका उच्छेद दुःशक्य ही नहीं, अपितु असम्भव है।

इस संस्कारका प्रथमरूपसे उल्लेख विश्वके सर्वप्रथम ग्रन्थ ऋग्वेदमें सूर्या और सोमके विवाहरूपमें उपलब्ध होता है। विवाह-संस्कारकी आवश्यकता एवं 'विवाह' शब्दके अर्थका भी प्रथमरूपसे उल्लेख ऋग्वेदके ब्राह्मणग्रन्थ 'ऐतरेय' में पृथिवी और सूर्यके विवाहरूपमें हुआ है।

विवाह-संस्कारकी आवश्यकता

'विवाह-संस्कार' की आवश्यकताका आकलन करते हुए इतनेके पुत्र महीदासने रहस्यका वर्णन करते हुए कहा है कि विश्वमें जयतक पृथिवी और सूर्य 'विवाह-संस्कार'—से संस्कृत होकर परस्पर संयत नहीं हुए थे, तबतक परस्पर अपूर्ण होनेके कारण दोनों ही 'नावर्षत्र समतपत्' न तो सूर्य वर्षा करनेमें समर्थ हो सके और न पृथिवी ही औष्य प्रदानमें समर्थ हो सकी। इससे देव-मनुष्यादि पाँच प्रकारकी प्रजाएँ निष्ठेष्ट और निष्ठेष्टन होकर उच्छिन्न होने लगीं। इस आन्तर्हिसे त्राना पानेके लिये देवोंकी प्रार्थनापर विश्वकल्याणके लिये सूर्य और पृथिवी 'ती संयन्ती एतं देवविवाहं

व्यवहेताम्' 'विवाह-संस्कार' से संस्कृत हो गये। इससे दोनोंकी शक्तियोंका परस्परम विवहन (सम्मेलन) हो गया, जिससे पृथिवी 'रथन्तर' शक्तिये सूर्यकिरणोंमें ताप (औष्य) पहुँचाने लगी। सूर्य 'बृहत्' शक्तिये वर्षाद्वारा पृथिवीका प्रीणन करने लगा। दोनोंके इस दाम्पत्यभावसे विश्व सुखी, शान्त और समृद्ध होकर प्रकाशित हो गया।

'विवाह' शब्दका अर्थ

वेद-भाष्यकार सर्वश्री सायणाचार्यजीने 'ऐतरेय' ब्राह्मणका भाष्य करते हुए 'विवाह' शब्दकी निरुक्ति इस प्रकार की है—'तदिदं विपर्यासेन सम्बन्धनयनं विवाहम्' परस्पर विरुद्ध-स्वभाव दो मौलिक शक्तियोंका विश्व-कल्याणके उद्देश्यसे अन्योन्य-सम्बन्ध-स्थापन 'विवाह' है। ऋषिका तो यहाँतक आवेदन है कि इस संस्कारसे संस्कृत होकर ही स्वयं प्रजापति भी वेद, लोक, प्रजा और धर्म—इन चार सृष्टियोंके सर्जनमें समर्थ हो सके हैं।

आर्य-विवाह-संस्कारका महत्त्व

आर्य-विवाह-संस्कारके लक्षण, उद्देश्य और रहस्य ही इसकी महत्ताको प्रकट कर रहे हैं। वैदिक ब्राह्मणग्रन्थोंमें पदे-पदे कहा गया है कि 'देवानुकारा वै मनुष्या' आर्योंकी आचारसहिता प्राकृत आचार-सहितापर अवलम्बित है। अत आर्योंका विवाह-संस्कार भी निसर्गके नियमों और रहस्योंपर अवलम्बित है, यह उसके लक्षणोंसे ही स्पष्ट हो रहा है।

विवाह-संस्कारके लक्षण, उद्देश्य और रहस्य

१-'विवाह-संस्कार' वह संस्कार है, जिससे संस्कृत होकर मानव विशासन आर्यप्रजावर्ग वेद, लोक, प्रजा और

धर्म—इन चार भावोंकी कृतकृत्यता सम्पादन करनेमें समर्थ होता है।

बिना विवाह-संस्कारके न तो इसे वेदमूलक यज्ञधर्मका ही अधिकार है, न लोकप्रतिष्ठा ही है, न प्रजा-समृद्धि है और न धर्मसंग्रह ही है।

२-जिस संस्कारके बलसे मानव अपने अध्यात्म-प्रपञ्चको अधिभूत-प्रपञ्चके द्वारा अधिदैवत-प्रपञ्चके साथ संयुक्त करनेमें समर्थ होते हैं—वही संस्कार 'विवाह-संस्कार' है।

यजुर्वेदके 'शतपथ' ब्राह्मणग्रन्थमें भगवान् याज्ञवल्क्यका विज्ञान है कि बिना 'विवाह-संस्कार' के मानव 'अर्धेन्द्र' अर्थात् अपूर्ण हैं। पूर्ण पुरुष प्रजापतिके साथ सायुज्यप्राप्ति करनेके लिये इसकी 'अर्धेन्द्रता' की 'पूर्णन्द्रता' में परिणति आवश्यक है। अर्धेन्द्र पुरुषकी वह पूर्णता एक पत्नीके संयोगपर ही निर्भर है। यही पत्नी इसके अधोऽंशको पूर्ण करती है, इसे पूर्ण पुरुषके समकक्ष बनाती है। इन सब प्रकृतिसिद्ध कारणोंसे ही आर्योंने इस संस्कारको आवश्यकतम माना है।

पुरुष अथवा स्त्री अर्धेन्द्र (अपूर्ण) इसलिये हैं कि विषुवत् वृत्तका आधा दृश्यभाग ही पुरुषमें आता है, अदृश्य आधाभाग स्त्रीका उत्पादक बनता है। पूरे विषुवत् वृत्तमें ९०-९०-९०-९० इस क्रमसे चार पाद हैं। इसलिये सवत्सर प्रजापति भी चतुष्पाद है। इसके दो पाद अग्निप्रधान हैं तथा दो पाद सोमप्रधान हैं। अतएव अग्निप्रधान पुरुष भी द्विपाद है और सोम-प्रधाना स्त्री भी द्विपाद है। जबतक चारों मिल नहीं जाते, तबतक इसमें चतुष्पाद ब्रह्मकी पूर्णता नहीं आती।

खगोल (सवत्सर)-का सूर्यप्रधान आधा दृश्यभाग बाह्य सस्यासे सम्बन्ध रखता है। अतएव तत्प्रधान पुरुष बाह्य सस्याका संचालक माना गया है। रात्रिप्रधान आधे अदृश्यभागका अभ्यन्तर सस्यासे सम्बन्ध है। अतएव सोमप्रधाना स्त्री घरकी प्रतिष्ठा है। गृह-सस्याका संचालन एकमात्र स्त्रीपर ही अवलम्बित है। सीमानुगता होनेसे लज्जा, शील, विनय, सेवा, त्याग एवं पतिव्रतानुगता आदि

इसके नैसर्गिक धर्म हैं। सौम्यधर्मानुगता स्त्री एवं उग्रकर्मानुगत पुरुष दोनों जबतक विवाहसूत्रसे सीमित नहीं हो जाते, तबतक दोनों ही अर्धेन्द्र हैं, अपूर्ण हैं।

३-जिस संस्कारसे संस्कृत होनेपर शरीरोंके पृथक्-पृथक् रहनेपर भी संस्कृत दो व्यक्तियोंका आत्मा एक बन जाता है, वही संस्कार 'विवाह-संस्कार' है। अतएव लोकान्तरमें भी इस दाम्पत्यभावका प्रवाह प्रवाहित रहता है।

स्थूलदृष्टि अबुद्ध मानवोंके ज्ञानकी तो कुछ कीमत नहीं है। उनकी दृष्टिमें तो विवाह एक लौकिक कर्म है, वैषयिक तृप्तिका साधनमात्र है, परन्तु एक प्रबुद्ध मानवकी दृष्टिमें तो 'विवाह' एक अलौकिक सम्बन्ध ही है। उनकी दृष्टिमें विवाह एक ऐसा धार्मिक सम्बन्ध (संस्कार) है, जो 'कभी किसी भी उपायसे विच्छिन्न नहीं किया जा सकता।'

४-जिस संस्कारके बलसे मानव मानवीमात्रमें निसर्गत प्रवृत्त अपने रागको एक मानवीमें और मानवी मानवमात्रमें निसर्गत प्रवृत्त अपने रागको एक मानवमें संयत (नियन्त्रित) करनेमें समर्थ हो सके, वही संस्कार 'विवाह-संस्कार' है।

शतपथमें महर्षि याज्ञवल्क्यका विज्ञान है कि एक ही तत्त्व स्त्री-पुरुषरूप दो भागोंमें विभक्त हो गया, अतः इनमें परस्पर आकर्षण निसर्गजन्य है। सर्वतः प्रवृत्त इस रागको एकमें नियन्त्रित करना आवश्यक है। इसका सर्वोत्तम और सरल उपाय 'विवाह-संस्कार' ही है।

५-जिस संस्कारके बलसे लौकिक रागको दिव्य राग (भक्ति)-में परिणत किया जा सकता है, वही दिव्य संस्कार 'विवाह-संस्कार' है। लौकिक प्रेम ही आसक्ति है, अलौकिक प्रेम ही भक्ति है। लौकिक आसक्ति ही संसार है। ईश्वरमें आसक्ति ही भक्ति है। भक्ति ही मुक्ति है। लौकिक आसक्तिका तिरोभाव एवं अलौकिक आसक्तिका आविर्भाव ब्रह्मचर्य, सयम, सेवा और सदाचार आदि दिव्य गुणोंसे ही सम्भव है। इन दिव्य गुणोंके उत्पादनमें विवाह ही सहकारी माना गया है। अतः विवाह-संस्कारको भी

महर्षि वात्स्यायन मुक्तिका परम्परया कारण मानते हैं।

उनका आदेश है—

तदेतद् ब्रह्मचर्येण परेण च समाधिना।

विहितो लोकयात्रार्थं न रागार्थोऽस्य सविधिः ॥

एवमर्थं च कामं च धर्मं चोपाचरन्।

इहामुत्र च नि शल्यमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥

नियन्त्रित कामका सेवन भगवदुपासना है। यह गीता

और ऐतरेय ब्राह्मण दोनोंका आदेश है।

- ६-जिस सस्कारसे सस्कृत होकर मानव-मानवी व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, उसके द्वारा कुटुम्ब-स्वातन्त्र्य, उसके द्वारा समाज-स्वातन्त्र्य, उसके द्वारा राष्ट्र-स्वातन्त्र्य और उसके द्वारा विश्व-स्वातन्त्र्यकी रक्षा करनेमें समर्थ हो सकते हैं, वही विश्व-रक्षक सस्कार 'विवाह-सस्कार' है।

तन्त्र शब्दका अर्थ वेदोमें 'मर्यादा' है। अपनी-अपनी नैसर्गिक मर्यादा ही अपना-अपना स्वातन्त्र्य है। उच्छृङ्खलता ही पातन्त्र्य है। अत व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यका अर्थ हुआ व्यक्ति-मर्यादा। अनुशासन (धर्म), विनय, विद्या, सरलता, त्याग, तप, सेवावृत्ति एवं जितेन्द्रियता आदि ही व्यक्ति-स्वातन्त्र्य हैं। इस प्रकारका स्वतन्त्र व्यक्ति ही राष्ट्ररक्षा और विश्वरक्षामें सहयोगी बन सकता है। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य (मर्यादित जीवन)-का विवाह-सस्कार मूल है। जैसा कि कहा गया है—

रक्षन् धर्माद्यकामानां स्थितिं स्वां लोकवर्तिनीम्।

अस्य शास्त्रस्य तत्त्वज्ञो भवत्येव जितेन्द्रियः ॥

—जितेन्द्रियता ही व्यक्ति-स्वातन्त्र्य है।

७-जिस सस्कारसे सस्कृत मानव तीन ऋणोंसे छुटकारा पानेका अधिकारी हो जाता है, वही सस्कार 'विवाह-सस्कार' है।

मानवमात्र जन्मना ही देव-ऋण, पितृ-ऋण एवं मनुष्य-ऋण—इन तीन ऋणोंसे ऋणी रहता है। इनको हटायें बिना इसका कल्याण सम्भव नहीं है। इन तीनों ऋणोंका क्रमशः यज्ञ, प्रजोत्पत्ति और अतिथि-सत्कारसे निराकरण होता है। अतः प्रत्येक दशम 'विवाह-सस्कार' आवश्यक हो जाता है।

जातिगोत्र-मर्यादा

विवाह-सस्कारसे सम्यन्ध रखनेवाले जाति, गोत्र एवं वय आदिकी सुरक्षासे ही प्रजाका वर्णधर्म सुरक्षित रहता है। वर्ण नाम रगका है। यहाँपर वैश्वानर आत्माके निसर्गसिद्ध और जन्मजात विभिन्न प्रकारके रग (प्रकाश) ही वर्ण-शब्दसे अभिहित हैं। वर्णधर्म आर्यप्रजाका सर्वस्व है। स्व-स्व-जात्यनुगत शुद्ध रजोवीर्यसे उत्पन्न सताने ही बल, वीर्य, पराक्रमवती बन सकती हैं, ऐसी ही सताने राष्ट्रके अभ्युदयमें कारण बन सकती हैं।

लौकिक कर्म मानना भ्रम

जो महानुभाव ससर्गदोषजनित प्रवाहमें पड़कर इसे एक लौकिक कर्ममात्र माननेकी भूल करते हुए अन्तरजातीय विवाह, विवाह-विच्छेद आदिके समर्थक बनते हैं, वे अवश्य ही आर्यधर्म, आर्यसभ्यता और आर्यसंस्कृतिके अन्यतम शत्रु हैं। वे लोग प्रकृतिविरुद्ध आचरण करते हुए मानव-समाज और व्यष्टि-समष्टिकी उन्नति, सुख, शान्ति एवं प्राणिमात्रके कल्याणके विनाशक हैं। परमात्मा उनके हृदयको वेदके गूढज्ञान-दीपसे प्रकाशित कर।

आर्यकन्याके लिये उपदेश

विवाह-सस्कारोत्तर आर्यकन्या किन-किन उपचारोंसे पति-परमेश्वरकी उपासना करे, उनका विस्तारसे वर्णन धर्मशास्त्रोमें है। उनका संक्षेपतः निर्देश इस श्लोकमें किया गया है—

अभ्युत्थानमुपागते गृहपती तद्भाषणे नम्रता
तत्पादार्पितद्विष्टिर्चनविधितस्तस्योपचर्या स्वयम्।

सुप्ते तत्र शयीत तत्प्रथमतो जग्राध्य शय्याभिति

प्राच्यं पुत्रिं निवेदित कुलवधुसिद्धान्तसाराराम ॥

इसका भाव है—गृहपतिके बाहरसे आनेपर खड़ा हो जाना, उनसे बोलते समय नम्रताका व्यवहार, उनके चरणोंकी ओर दृष्टि रखना, उनका पूजन करना तथा उनकी सेवा-शुश्रूषा अपने हाथोंसे करना, उनके सो जानेपर ही स्वयं लेटना और उनके जागनेसे पूर्व ही चारपाई छोड़ देना—येटी। प्राच्यदेशवासी आर्योंने कुलवधूके आचरणका साररूप यही बताया है।

गृहस्थाश्रम और विवाह-संस्कार

(पूज्यवरण आचार्य त्रिदण्डीस्वामी श्रीभक्तिकमल पर्वतजी महाराज)

विश्व-समाजमें हिन्दूके धर्म, ऐतिह्य और संस्कार एक आश्चर्यजनक सामाजिक, धार्मिक और पारमार्थिक वैशिष्ट्यको लिये हुए आजतक अपने पूर्ण गौरवसे गौरवान्वित हुए खड़े हैं।

जहाँ अन्यान्य प्राचीन सभ्यताएँ और धर्मव्यवस्थाएँ कालके कराल मुखका ग्रास बनकर अपने-अपने ऐतिह्यको खो चुकी हैं, वहाँ एकमात्र हिन्दू-समाज ही ऐसा है, जो आज भी प्राचीन धर्मव्यवस्थाको अक्षुण्ण बनाये रखनेमें समर्थ है।

इस हिन्दू-समाजके प्राचीन ऋषि-मुनियोंने अपने-अपने तपस्यापूर्ण त्याग-वैराग्य और उपासनाके फलस्वरूप परात्पर वस्तु भगवान्का सानिध्य प्राप्त किया था। वे सामाजिक जीवनमें परोपकारकी वृत्तिसे अपना समय लगाते थे। आदर्श सामाजिक जीवनका पालन करनेपर समाजका, जातिका, देशका और विश्वका आत्यन्तिक कल्याण होता है—यह समझकर उन ऋषि-मुनियोंने समाज-व्यवस्थाको वर्णाश्रममें विभक्त करके प्रत्येक वर्ण और आश्रमके धर्मको एक धर्म-व्यवस्थामें स्थापित कर दिया था। उसी दैव-वर्णाश्रमधर्मकी भित्तिपर आस्था रखकर आजतक हिन्दू-समाज विभिन्न प्रकारके सामाजिक आचार तथा कर्तव्योंका पालन कर हिन्दूधर्मकी एकता और विशेषताकी मर्यादाका संरक्षण करनेमें समर्थ हो सका है।

वर्णाश्रमधर्म—चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) एवं चार आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास)—में विभक्त है।

धर्म-व्यवस्थाके माध्यमसे विवाह-संस्कारमें आबद्ध वर-वधू किस प्रकारसे हिन्दूधर्मके प्रधान स्तम्भके रूपमें स्थित होकर समाजको कल्याणके मार्गपर ले जा रहे हैं—इस विषयपर यहाँ यत्किञ्चित् विचार किया जाता है।

पारस्करगृह्यसूत्रमें हिन्दू-विवाहके लिये जिन अनुष्ठानों और संस्कारोंका निर्देश किया गया है, उनपर किञ्चित् विचार करनेपर हिन्दूधर्ममें विवाहकी मौलिकता और विशिष्टताके सम्यन्धमें हमें कुछ परिचय प्राप्त हो सकता है।

मधुपर्क—कन्याके घरपर आये हुए वरको सबसे

पहले आसन प्रदान करके मधुपर्क दिया जाता है। इस प्रकार सम्मान ग्रहण करके वर सभामें उपस्थित व्यक्तिषोमे अपनेको श्रेष्ठ वरणीय पुरुष होनेकी घोषणा कर कन्याके हृदयमें अपने सर्वश्रेष्ठ पुरुषत्वकी प्रतिष्ठा करता है।

वासपरिधान—इसके पश्चात् वर कन्याको वस्त्र प्रदान करता है। वस्त्र-प्रदानका रहस्य यह है कि विवाहके बाद वर अपनी वधूको आवश्यक वस्त्राच्छादनादि वस्तुएँ जीवनभर देता रहेगा। 'जरा गच्छ परिधत्स्व वास'—मन्त्रके द्वारा वस्त्र प्रदान करनेका तात्पर्य यह है कि वर अपनी वधूके प्रति दीर्घजीवन प्राप्त कर दिये हुए वस्त्रादिका सद्व्यवहार करनेकी इच्छा प्रकट करता है।

इसके बाद वर-वधूके ऐक्य-स्थापनके लिये विविध मन्त्रोंके माध्यमसे कार्य किये जाते हैं।

इसके पश्चात् वर कन्याको अङ्गीकार करनेकी इच्छा प्रकट करके मन्त्रके द्वारा अभिषिक्त करता है, तदनन्तर कन्या मन्त्रके द्वारा यह कहती है कि 'वह प्राप्तव्यस्का है और विवाहके उपयुक्त पात्री है।'

वैवाहिक होमके मन्त्र विशेष ध्यान देनेयोग्य है—उच्चारित मन्त्रोंके द्वारा देवताओंका आह्वान करके उनके यज्ञभागकी आहुति देनेके समय उनसे आशीर्वाद माँगा जाता है। यज्ञस्थलको पवित्र मृत्तिका-गोमय आदिके द्वारा लीपे जानेपर विवाहमण्डपसे एक पवित्र भाव प्रकट होता है। गार्हस्थ्य-धर्ममें अग्निको विशेष प्रधानता प्रकट है। देवराज इन्द्रसे प्रार्थना की गयी है कि इस गार्हस्थ्य-धर्मके पालनमें वे हमारी ऐहिक वासनाको पूर्ण करें। उपयुक्त समयपर प्रभुवर जलवर्षा करके हमें कृषिकार्यमें सफलता प्रदान करें। नवदम्पति अग्निसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें स्वास्थ्य, बल, पुत्र-पौत्र, धन-सम्पत्ति एवं पारिवारिक सुख-शान्ति प्रदान करें। अबतक कन्या पितृगृहमें अग्निके आश्रयमें रहकर सुखसे जीवन बिता रही थी, अब वे देवता उसे स्वामीके घर जानेकी अनुमति दें और यह आशीर्वाद दें कि जिससे पिताके घरकी ममता उसे स्वामीके घरकी कर्तव्यपरंपरातासे च्युत न कर दे। स्वामिगृहमें कठोर परिश्रम करके वह स्वामीके परिवारको

सुखी करनेकी शक्ति प्राप्त करे। कन्या मन्त्रोंके माध्यमसे अग्निदेवतासे इस आशीर्वादकी प्रार्थना करती है। उसकी अनन्य सेवासे सतुष्ट होकर उसका पति उसके साथ वास्तविक रूपमें प्रेम करे—यह भी कन्याकी प्रार्थना है।

पाणिग्रहण—इसके बाद वर कन्याके हस्तको ग्रहण करता है। हस्त-ग्रहण करनेका तात्पर्य है—‘मिलन’। वर-वधूके यथार्थ मिलनसे सुखमय ससार सम्भव होता है। वर कन्याके अङ्गुठसहित सम्पूर्ण हाथको ग्रहण करता है। अङ्गुठा व्यक्तित्व और आत्मसम्मानका प्रतीक है। यदि कन्याका व्यक्तित्व और आत्मसम्मान अपने पतिके प्रति निवेदित नहीं हो जाता और स्वतन्त्ररूपसे परिचालित होता है तो उस प्रकारके मिलनसे पारिवारिक सुख-शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती। पाणिग्रहण-संस्कारके द्वारा यह विज्ञापित होता है कि अबसे कन्याने अपने व्यक्तित्व और स्वतन्त्र विचारको अपने पतिकी सेवाके लिये पूर्णतया समर्पण कर दिया है।

इसके बादके मन्त्रके द्वारा वर यह सूचित करता है कि उसकी वधू उसके गार्हस्थ्य-जीवनमें सर्वापेक्षा मूल्यवान् सम्पदा है और वधू भी अपने स्वामीके प्रति यही भाव प्रकट करती है। गृहस्थ-जीवनमें दोनों एक-दूसरेके सुख-दुःखमें समानरूपसे भागीदार हो गये हैं। अबसे वे यही विज्ञापित कर रहे हैं।

अश्वारोहण एव ध्रुवदर्शन—अश्वारोहण करनेके समय वर जिस मन्त्रका उच्चारण करता है, उससे यह भलीभाँति प्रमाणित होता है कि जिस प्रकार शिला कभी लचकती नहीं, सुदृढ़ रहती है, इसी प्रकार वधूकी अपनी सतीत्वसम्बन्धी प्रकृति सुदृढ़ रहे, यही उसके पतिकी ऐकान्तिक इच्छा है। ध्रुवदर्शनका भी ऐसा ही एक प्रकारका अभिप्राय है। जैसे आकाशमें असंख्य तारे इधर-उधर भ्रमण करते रहते हैं, परन्तु ध्रुव अपने स्थानसे विचलित नहीं होता वैसे ही पत्नी भी अपने शरीर और मनको अन्य किसीके भी समर्पण न करनेके सङ्कल्पमें ध्रुवकी भाँति अविचलित रहेगी। सरस्वतीके प्रति प्रार्थना करते समय पति अपनी पत्नीको सौ वर्षकी आयु और सतीत्व-रक्षाके लिये आशीर्वाद चाहता है।

स्वामीकी अनुगामिनी होकर सप्तपद-परिक्रमाके समय भी इसी प्रकारकी इच्छाएँ व्यक्त की जाती हैं।

विवाह-संस्कारके कार्यों और अनुष्ठानों एवं आचारोंको विशेषरूपसे देखनेपर पता लगता है कि प्राचीन मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने विवाहसूत्रमें बंधकर वर-वधूके भविष्य जीवनको सुविधा-असुविधाके प्रति ध्यान रखते हुए, जिसमें वे गृहस्थजीवनको सुख-स्वच्छन्दताके साथ चला सकें, इसके लिये यज्ञानुष्ठान तथा अन्यान्य आनुषङ्गिक अनुष्ठानोंके मन्त्रोंद्वारा विभिन्न देवताओंसे पुन-पुन प्रार्थना की है। ये अनुष्ठान विशेषरूपसे वधूके कल्याणके लिये ही निर्दिष्ट हुए हैं, कारण हिन्दू-समाजमें कन्याका विवाह एक बार ही होता है और विधवाको ऐसे कार्योंमें योगदान करनेका अधिकार नहीं है।

विवाह-संस्कार सम्पन्न होनेके बाद तीन रात्रितक वर-वधू परिपूर्ण ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करेंगे, इससे यह प्रमाणित होता है कि केवल इन्द्रिय-भोग-सुखके लिये विवाह नहीं किया जाता, धर्मको केन्द्र बनाकर सममित जीवन-यापन करनेपर ही गृहस्थजीवन सफल और सुखी होता है और गृहस्थजीवनके सुख-सम्पन्न होनेपर ही सामाजिक जीवन सुखी होता है। सामाजिक जीवनमें यदि धर्म केन्द्रस्थानमें रहता है तो समाजमें व्यभिचार और अधर्म निर्मूल हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आदर्श तथा गौरवकी रक्षा कर सकता है।

हिन्दू-समाजमें ‘विवाह’ शब्दका तात्पर्य विशेष ध्यान देकर समझने योग्य है। वर और वधूको विवाह-संस्कारके माध्यमसे समाजमें एक अत्यन्त दायित्वपूर्ण अधिकार दिया जाता है। यज्ञ-मन्त्रोंमें अन्यान्य देवताओंके आवाहन किये जानेपर भी भगवान् विष्णुकी सर्वश्रेष्ठ आराध्य तत्त्वके रूपमें स्वीकार किया गया है। यज्ञानुष्ठानके मूल विषय-विग्रह विष्णु ही हैं। जिस प्रकार भगवान् विष्णु समस्त जीवोंको ऊर्ध्वगति प्रदान करते हैं, सबका पालन, पोषण तथा धारण करते हैं, उसी प्रकार ‘विवाह’ के द्वारा स्वामी-स्त्री विष्णुरूप यज्ञके माध्यमसे परिणय-सूत्रमें बंधकर अपने परिवारके प्रत्येक जनका उपयुक्तरूपसे पालन पोषण, धारण और वर्धन करना स्वीकार करते हैं।

गृहस्थ-धर्म

(सत अनन्तश्री श्रीहरिबाबाजी महाराज)

इस मानव-जीवनका एकमात्र लक्ष्य तो भगवत्प्राप्ति ही है। अतः शास्त्रोक्त जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, वे सब इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये हैं। यह विश्व भी श्रीभगवान्‌का व्यक्त विलास ही है। अतः इसकी सेवा प्रभुकी सेवा ही है और वही उनकी प्राप्ति और प्रसन्नताका भी प्रमुख साधन है। गृहस्थाश्रम शेष तीन आश्रमोका उद्गम-स्थान है और उसीके द्वारा उनका भरण-पोषण भी होता है। इस प्रकार विद्यात्माकी सेवा ही गृहस्थाश्रमोका सहज धर्म है। इस सहज धर्मका यथावत् पालन करके गृहस्थ अपने चरम लक्ष्यको प्राप्त कर सकता है। इस मार्गमें संस्कारवश अनेक प्रकारके बाह्य एवं आन्तर विघ्न आते ही हैं। अकेला साधक उन्हें पार करनेमें अपनेको असमर्थ पाता है। उसे अपने एक अभिन्न सहधर्मीकी अपेक्षा होती है। इसी उद्देश्यसे दाम्पत्य-धर्मको स्वीकार किया जाता है। इस धर्मका यथावत् पालन करनेसे पति-पत्नी दोनों ही सुगमतासे अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यही गार्हस्थ्य-धर्मकी

बहुत बड़ी महत्ता है।

अतः इस धर्ममें दीक्षित होकर वर और कन्या दोनोंको परस्पर प्रेमपूर्वक रहते हुए एक-दूसरेके व्यावहारिक और पारमार्थिक साधनोमें सहायक होना चाहिये तथा एक-दूसरेकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहना चाहिये। पतिको चाहिये कि पत्नीको प्रसन्न रखते हुए सब प्रकारसे उसका भरण, पोषण और रक्षण करे तथा पत्नी सर्वदा पतिके अधीन रहकर उसीको अपना सर्वस्व और आराध्य मानकर उसकी सेवामें तत्पर रहे। पत्नीके लिये भगवद्भावसे पतिको आराधना करनेसे बढकर और कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार वह सहजमें ही अपने जीवनका चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकती है।

अपने विचारसे सम्पूर्ण वैदिक संस्कारोका एकमात्र तात्पर्य समस्त प्राणिजगत्‌को निखिल ब्रह्माण्डनायक आनन्द-कन्द ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णके अनुस्मरणसे अनुप्राणित करना ही है।

विवाह-संस्कारकी पवित्रता

(स्वामी श्रीरङ्गनाथानन्दजी महाराज)

हिन्दू-ऋषियोंकी महान् शिक्षाओंमेंसे सर्वाधिक प्रेरणाप्रद शिक्षा यह है कि अपने वास्तविक स्वरूपमें मनुष्य भगवद्भूत है।

हिन्दू-संस्कृतिमें इस सत्यका साक्षात्कार ही मानव-जीवनका लक्ष्य माना गया है। आमोद-प्रमोद, लाभ एवं सामाजिक नीतिको भी इस लक्ष्यकी प्राप्तिके निमित्त साधनके रूपमें ही स्वीकार किया गया है, इस लक्ष्यकी ओर मुँह कर देनेपर इन सभी मार्गोका अनुसरण साभिप्राय और सार्थक बन जाता है। ऐसा किये बिना वे आत्मघातिनी क्रियाओंकी मालाका रूप धारण कर लेती हैं, मानो सख्या 'एक' के बिना केवल शून्योकी कतार हो। श्रीरामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पहले भगवान् फिर जगत्, पहले

सख्या 'एक', तब शून्य अथवा शून्यसमूह। इसी पद्धतिसे ससार और उसके प्रपञ्च सार्थक तथा साभिप्राय साधनोंमें परिणत हो उठते हैं। वे मानव-आत्माके लिये रचनात्मक पथ एवं आध्यात्मिक अनुशासन बन जाते हैं। इस प्रकार मानव-जीवनको ईश्वरभिमुख बनाकर हिन्दू-संस्कृतिने मनुष्यको अपने सम्पूर्ण जीवनको पावन बनानेकी शिक्षा दी है, उसके एक अशमात्रको नहीं।

वैवाहिक पवित्रताका उदय मनुष्य और उसके भविष्यकी इसी धारणासे होता है। नर अथवा नारीमें पूर्वसे ही वर्तमान भगवत्ताका प्राकट्य जीवन एवं उसके व्यापारिक क्षेत्रमें अनुष्ठित दीर्घकालीन तपस्या एवं परिणाम है और मनुष्य-जातिके अधिकांश

यह क्षेत्र विवाह-सम्बन्धसे प्राप्त होता है, जिसके द्वारा जीवनकी सार्थकताकी खोजमें एक पुरुष और एक स्त्री घनिष्ठतम मानव-सम्बन्ध जोड़कर एकत्र होते हैं। मनुष्य और उसके भविष्यको आध्यात्मिक दृष्टिकोणका स्पर्श मिलनेसे नर-नारीका केवल भौतिक एवं शारीरिक सम्बन्ध और यौन-व्यापार एक आध्यात्मिक सौन्दर्य तथा मनमोहकतासे भर जाता है। विवाहित जीवन भी एक आश्रम, आध्यात्मिक साधना और प्रेरणाका एक क्षेत्र बन जाता है।

विवाह-संस्कारका यह स्वरूप दम्पतिके लिये आध्यात्मिक शिक्षा-सदन बन जाता है, राष्ट्रकी नैतिक मान्यताओंकी लालन-शालाका रूप धारण कर लेता है

और सामाजिक स्तूपके लिये एक स्थायी आधारका रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसे दम्पतिके लिये 'ससारी' शब्द उपयुक्त नहीं होता। ससारमें रहते हुए भी वे हृदयमें सासारिकता न धुसे, इसके लिये सचेष्ट रहते हैं। श्रीरामकृष्ण परमहंसजी कहते हैं कि नाव जलमें रह सकती है, परंतु जलको नावके भीतर नहीं आने देना चाहिये। योगीका 'कर्मसु कौशलम्' और अध्यात्मवेत्ता व्यक्तिकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता यही है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि निर्दोष क्रियाओमें रत तथा आत्मनियन्त्रणसे युक्त व्यक्तियोंके लिये घर 'तपोवन' का रूप धारण कर लेता है।

भारतीय विवाहकी महिमा

(पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी तपाध्याय)

भारतीय सस्कृति प्रवृत्ति तथा निवृत्तिके मञ्जुल सामरस्यपर आश्रित होनेवाली एक विशिष्ट सस्कृति है। पाश्चात्य सस्कृति प्रवृत्तिके ऊपर आधारित है तो श्रमणसस्कृति निवृत्तिको ही जीवनका सर्वस्व मानती है। ये दोनों ही सिद्धान्त एकाङ्गी हैं और दूषित हैं। इन दोनोंसे विपरीत भारतीय सस्कृतिकी आधारशिला है—भोगाश्रित त्याग अथवा त्यागोन्मुखी भोग। इस सिद्धान्तको ईशावास्योपनिषद् 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा'—के द्वारा अभिव्यक्त करता है। त्याग तथा भोगके सामरस्यको आश्रय देनेवाली भारतीय सस्कृति इस विशाल विश्वके भीतर अद्वितीय है—बेजोड़ है।

इस आदर्शका पालन आश्रम-चतुष्टयमें यथाविधि दृष्टिगोचर होता है। चार आश्रमोंमें मुख्य आश्रम दो ही हैं—

(१) गृहस्थाश्रम—जो भोगवृत्तिपर आधारित है तथा

(२) सन्यासाश्रम—जो त्यागवृत्तिके ऊपर आश्रित है।

अन्य दोनों आश्रम तो इन आदर्श आश्रमोंमें प्रविष्ट होनेकी योग्यता प्रदान करनेके कारण मानो शिक्षणभूमि हैं। ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्यके शिक्षणकी भूमिका है तो वानप्रस्थ सन्यासकी। इस प्रकार इन चार आश्रमोंकी प्रतिष्ठा समभावसे भारतीय सस्कृतिमें है, परंतु यह निर्विवाद सत्य है कि

गृहस्थाश्रम भारतीय समाजका मेरुदण्ड है। जैसे मेरुदण्ड वैयक्तिक शरीरके सीधे खड़े रहने तथा रुचिर जीवननिर्वाहके निमित्त एक विशिष्ट आधारशिला है, गृहस्थाश्रम भी उसी प्रकार सामाजिक शरीरके सीधे खड़े होने तथा विमल जीवन-यापनके लिये एक भौतिक आधारशिला है। इस आश्रमके आश्रयपर ही इतर आश्रम अपना अस्तित्व निर्वाह करते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी—ये तीनों ही गृहस्थके द्वारा अर्जित द्रव्यका उपभोग कर अपना जीवन-यापन किया करते हैं। इसीलिये ही मनु महाराजने इस आश्रमकी तुलना उस माताके साथ की है, जो समान स्नेहसे अपनी सतानोका भरण-पोषण किया करती है।

गार्हस्थ्यका मुख्य साधन है—विवाह। भारतीय सस्कृतिमें विवाह-संस्कार पाश्चात्योकी कल्पनासे विपरीत एक आध्यात्मिक बन्धन है। विवाह-संस्कारके द्वारा दो भिन्नलिङ्गी प्राणी स्वेच्छासे अपने-आपको पवित्र सामाजिक बन्धनमें बाँधकर समाजके सामने पारस्परिक सहयोगका विमल आदर्श प्रस्तुत करते हैं और आध्यात्मिक सूत्रमें आवद्ध होकर यावज्जीवन अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हैं। भारतवर्षमें विवाहके मूलमें है—व्यक्तिका पूर्ण

विकास। पत्नीके अभावम न तो पतिका व्यक्तित्व खिल सकता है और न पुरुषके अभावमें नारीका ही व्यक्तित्व खिल सकता है। यथार्थमें पति-पत्नी एक-दूसरेके पूरक होते हैं। पति पूरक है पत्नीका और पत्नी पूरक है पतिकी। पति-पत्नीका सम्मिलित अभिधान है—दम्पती, जिसमें वैदिक 'दम्' शब्द (लैटिन शब्द डोमुसके रूपमें) गृहका वाचक है। इस प्रकार 'दम्पती' शब्दका स्वारस्य यह है कि पति और पत्नी दोनों ही गृहपति हैं—घरके मालिक हैं। भारतीय समाजकी चिरञ्जीविताका रहस्य पति-पत्नीके परस्पर प्रेम तथा सहयोगकी भावनामें अन्तर्निहित है। भारतीय नारीका आदर्श है वह सती, जिसने पतिके अपमानसे सतत होकर योगाग्निसे अपनेको भस्म कर डाला था। भारतीय ललनाका आदर्श है वह पार्वती,

जिसने विशुद्ध प्रेम पानेके लिये अपने सुमन-सुकुमार शरीरको तपस्याकी अग्निमें जला डाला था। बिना तपस्याके स्नेह न तो गम्भीर होता है और न वह चिरस्थायी होता है। तपस्याका सुफल है कालिदासके शब्दोंमें 'तथाविध प्रेम पतिश्च तादृश' (कुमारसम्भव), इसीलिये भारतीय कुमारीका आदर्श है—गौरी। गौरी तपस्याकी मूर्ति है, तभी तो उसे मृत्युञ्जय पति-प्राप्त हुआ और पतिका दिव्य प्रेम मिला कि वह उनके हृदयदेशमें जाकर विराजने लगी।

भारतीय विवाहकी यही महिमा है—आध्यात्मिकताका विकास और पूर्ण व्यक्तित्वकी उपलब्धि। इस उपलब्धिको नव वर-वधू प्राप्त करे। विवाहको बन्धन न मानकर आत्माकी मुक्तिका मार्ग समझे।

विवाह—आध्यात्मिक सम्बन्ध

(पं० श्रीगङ्गाधरजी मिश्र एम०ए०)

धर्मशास्त्रानुसार विवाह केवल लौकिक ही नहीं, आध्यात्मिक सम्बन्ध भी है, कितने ही धार्मिक कृत्य बिना पत्नीके नहीं हो सकते। भगवान् रामको यज्ञ करनेके लिये जानकीमाताकी स्वर्ण-प्रतिमा बायीं ओर रखनी पड़ी। विवाहके साथ पति-पत्नी दोनों एक हो जाते हैं। पत्नी पतिकी अर्द्धाङ्गिनी है—स्त्री-पुरुष-सम्बन्धका यह भाव अन्य किसी धर्ममें नहीं है। दोनोंका यह ऐक्य-सम्पादन करनेके लिये पत्नीके व्यक्तित्वका धर्मयुद्धि एव प्रेमभावसे पतिके व्यक्तित्वमें लय होना आवश्यक है। स्त्री-पुरुष-सम्बन्धकी समस्या हल करनेके लिये हिन्दू-धर्मशास्त्रोंकी ससाराकी यह विशेष देन है। भगवान्को आत्मसमर्पण कर देना ही सर्वोच्च भक्ति है। स्त्री पतिको आत्मसमर्पण करके प्रेमको परकाष्ठापर पहुँचा देती है। वहाँ 'मेरे' और 'तेरे'-का भेद ही नहीं रहता फिर परस्पर कलह और बिलगावकी यात ही क्या! इस जन्मकी कौन कहे, हिन्दू-स्त्री तो यही अभिलाषा रखती है कि 'जन्म-जन्मान्तरमें भी उसका अपने पतिके साथ सम्बन्ध अटूट बना रहे'।

भारतीय जीवन-निर्वाह-प्रणालीमें जितनी व्यवस्थाएँ

हैं, सबका चरम लक्ष्य भगवत्साक्षात्कार—'आत्मसाक्षात्कार' है। यही मानव-जीवनकी सफलता है। इसमें बाधक भावोंको साधक बना देना धर्मव्यवस्थाकी विशेषता है। गृहस्थजीवन 'दुर्गाका जीवन' है। शब्दादि विषय उसे लक्ष्यसे च्युत नहीं कर सकते। कई दृष्टियोंसे गृहस्थाश्रम सब आश्रमोंका सिरमौर है। ससारमें स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरेके बिना आधे हैं। प्रकृति-पुरुषका जोड़ा है इसमें पुरुषकी तो महत्ता है ही, पर स्त्रीकी उससे भी अधिक है। वह धर्मपत्नी है। उसे 'तारिणी दुर्गससार-सागरस्य कुलोद्भवाम्' बतलाया गया है। वह पतिकृत-कर्मफल-भोक्त्री ही नहीं, अपितु अपने पातिव्रत्य-प्रभावसे स्वयं लक्ष्मी बनकर पतिको साक्षात् विष्णु बना देनेमें समर्थ है—

या पति हरिभावेन भजेच्छ्रीरिव तत्परा।

हर्थात्मना हेरत्सोके पत्या श्रीरिव मोदते॥

(श्रीमद्भगवत् ७।११।२९)

यदि विधिवत् गृहस्थ-धर्मका पालन हो तो पास-पड़ोस ही नहीं, समग्र विश्व सुख-शान्तिमय बन सकता है।

हिन्दू-विवाह-संस्कारकी महत्ता

(प० श्रीदीनानाथजी शर्मा शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश)

विवाह एक सांसारिक अव्यवस्थाको दूर करनेवाला संस्कार है। इसीसे पुरुष सुसंस्कृत, सम्य एव धर्मात्मा बनता है। पुरुषकी अपने शरीरमें जितनी ममता होती है, उतनी अन्य वस्तुओंमें नहीं। विवाहके द्वारा उसकी ममता अपने शरीरसे ऊपर उठकर पत्नीमें और फिर पत्नीके सम्बन्धियोंमें बँट जाती है। फिर सतान होनेपर वही ममता पुत्र-कन्या आदिमें बँट जाती है। वही प्रेम घरकी चारदीवारीसे प्रारम्भ होकर मुहल्ला, गली, ग्राम, नगर, प्रान्त, देश और फिर क्रमशः समस्त विश्वमें व्याप्त हो जाता है। गृहस्थमें पति-पत्नीको एक-दूसरेके हितके लिये अपने स्वार्थका बलिदान, प्रतिकूल व्यवहारमें सहिष्णुता और क्षमा, अत्यन्त कष्टमें भी धैर्य आदि गुणोंका प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। यही प्रेम विकसित होकर मनुष्यको सामाजिक क्षेत्रमें विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करता है। गृहस्थके इस महाविद्यालयमें त्याग-प्रेम आदिका पूर्ण अभ्यास कर जब पति-पत्नी उसी प्रेमभाव—त्यागभावका प्रयोग परमेश्वरकी दिशाकी ओर प्रवृत्त कर देते हैं, तब वे परमेश्वरके अत्यन्त निकट पहुँच जाते हैं। यही शास्त्रानुसार उनके जीवनका परम एव चरम लक्ष्य हुआ करता है।

हिन्दू-विवाहका परम लक्ष्य कामवासना-पूर्ति नहीं है, किंतु यज्ञमें अधिकार-प्राप्ति तथा सार्वत्रिक प्रेममें प्रवृत्ति और वेदादि शास्त्रमें प्रेम उत्पन्न करना है। वेदमन्त्रोंसे विवाह शरीर और मनपर विशिष्ट संस्कार उत्पन्न करनेवाला होता है। इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षतत्त्वकी प्राप्ति हुआ करती है। विवाहमें होनेवाली चार परिक्रमाएँ इन्हीं चारों वर्गोंको संतुष्टित करती हैं। इसमें काम अवान्तर वस्तु है। इसमें सतान उत्पन्न करना पितृ-ऋणका पूर्तिकर्ता और पितरोंका उद्धारकर्ता माना जाता है। अतः उसमें ऋतुगमनके अतिरिक्त काम वर्जित रखा गया है। इसमें स्त्री वामाङ्गमें अधिकार पाकर पुरुषकी हृदयरूपा बन जाती है।

यदि विवाह-संस्कार न होता तो पुरुषकी न तो पत्नी ही होती, न माँ, न बहन और न उसकी कोई सखी आदि सतान ही होती। विवाह-बन्धनके अभावमें पुरुष अपनी वासना पूर्ण

करनेके लिये पशुओंकी तरह स्त्रीमात्रके पीछे लगा रहता, छीना-झपटी करता, लड़ता, झगड़ता अपनी बुद्धिको दूसरेके विनाशमें लगाता और क्रोधके साग्राज्यको व्यापक बनाता। उससे उत्पन्न अवैध सतानोंकी कोई रक्षा न करता वे गली-गली ठोकरें खाती फिरतीं। न तब पुरुषका घर होता और न कोई विद्यालय होता। विवाहरहित राष्ट्र धर्म, शिक्षा, संस्कृति, कला, विज्ञान आदिसे सर्वथा शून्य एक पशु-राष्ट्र होता। इसी विवाह-संस्कारने मनुष्यको व्यवस्थित किया, परिवार दिया प्रेम दिया, घर बसानेकी और विद्या पानेकी प्रेरणा दी। विवाहसे ही यह सुवर्णमय ससार बस पाया।

हिन्दू-विवाहमें स्त्री केवल कामपूर्तिका यन्त्र नहीं बनती, किंतु धर्मपत्नी बनती है। इसीके द्वारा स्त्रीमें पातिव्रत्य इतना कूटकर भर दिया जाता है कि वह अपने पतिसे अतिरिक्त पुरुषोंको पिता, भ्राता या पुत्रकी दृष्टिसे देखती है। दूसरे जन्ममें भी वह स्त्री अपने पतिलोककी कामनामें निरत रहती है। जलसे जलके मेलकी तरह वह पतिसे अभिन्न हो जाती है। तब इसमें दुःखरिज्ञता तो स्वप्नमें भी नहीं रह पाती। विवाहके विच्छेदका तो इसमें विचार ही नहीं रह पाता।

इसी हिन्दू-विवाहके परिणामस्वरूप भारतवर्षका पातिव्रत्यधर्म देश-विदेशमें सुप्रसिद्ध है। इसमें पति-पत्नी एक द्वारके दो किवाड़ हैं, एक मुखकी दो आँखें हैं, एक रथके दो चक्र हैं। इसी हिन्दू-विवाहसे दम्पती एक-दूसरेसे अविभक्त नहीं रहते, पक्का गठजोड़ रहता है। इस हिन्दू-विवाह-विधिमें देवताआकी साक्षी होती है। इस संस्कारकी एक-एक विधिमें ऐसे ही भाव गर्भित होते हैं। अश्वारोहण, धुवदर्शन, लाजाहोम आदि विधियाँ, 'मम व्रते ते हृदय दधामि, मम चित्तमनुचिन्ततेऽस्तु' इत्यादि, तथा 'प्राणैस्ते प्राणान्संदधामि, अस्थिभिस्ते अस्थीनि संदधामि, मासैस्ते मासानि संदधामि, त्वचा ते त्वच संदधामि' आदि मन्त्र इस सम्बन्ध-सूत्रको और सुदृढ़ करते हैं। इससे हिन्दू-विवाह अन्य जातियोंके विवाहसे बहुत-सी विशेषताएँ रखता है—यह भिन्न सम्प्रदायवालोंको भी स्वतः मानना पड़ता है।

संस्कार प्रेय और श्रेयके मार्ग हैं

(अनन्यविभूषित दक्षिणाप्रायस्य शृङ्गेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)

अनादि सृष्टि-परम्पराके रक्षणहेतु परब्रह्म परमात्माने अखिल धर्ममूल वेदोको प्रदान किया है। अपौरुषेय वेद 'श्रुति' हैं और उनपर आधृत धर्मशास्त्र 'स्मृति' हैं। श्रुति-स्मृति-पुराणादिके आलय सर्वज्ञ भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यजीने श्रीमद्भगवद्गीताभाष्यके आरम्भमें स्पष्ट किया है कि उस भगवान्ने जगत्की सृष्टिकर उसकी स्थितिके लिये मरीचि आदिकी सृष्टिकर प्रवृत्तिलक्षण-धर्मका प्रबोध किया और सनक, सनन्दनादिको उत्पन्न करके ज्ञान, वैराग्यप्रधान निवृत्तिलक्षण-धर्मका मार्ग प्रशस्त किया। ये ही दो वैदिक धर्ममार्ग हैं—'स भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षु मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षण धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। तत अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षण धर्मं ज्ञान-वैराग्यलक्षण ग्राहयामास। द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च। जगत् स्थिति-कारणम्"।'

वेदाके सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् भागामे प्रवृत्तिलक्षण और निवृत्तिलक्षण धर्मोंका विशदीकरण द्रष्टव्य है। समुचित व्यवस्थाके अभावमें यह सृष्टि सम्पन्न नहीं हुई है। सृष्टिके वैविध्यको दृष्टिमें रखकर धर्माचरणकी व्यवस्था की गयी है। प्रवृत्तिलक्षण और निवृत्तिलक्षण धर्म एतदर्थ ही हैं। 'धर्मो रक्षति रक्षितः' का अर्थ यही है कि इहलोक और परलोकके अभ्युदय तथा नि श्रेयसकी सिद्धिके लिये वेदोक्त धर्ममार्गका अनुसरण करना चाहिये। सबके हितको दृष्टिमें रखकर वेदोक्त धर्माचरणके निमित्त हमारे आदरणीय ऋषि-मुनियोने सुगानुरूप अथवा देश, कालके अनुसार स्मृतिग्रन्थोंके प्रणयनद्वारा सरल और सुबोध रीतिसे धर्माचरण-विधानको स्पष्ट किया है। श्रुत्यर्थ-प्रतिपादक ये ही ग्रन्थ धर्मशास्त्रके ग्रन्थ हैं। पुण्योंमें भी श्रुति-स्मृतिसारभूततत्त्व निहित हैं। परमेष्ठने यह सृष्टि क्यों की है और इसका रहस्य क्या है? कई लोगोंके मनमें यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। मनीषियोने नाना प्रकारसे इस प्रश्नका

समाधान किया है। 'शिवानन्दलहरी' में कहा गया है—
क्रीडार्थं सृजति प्रपञ्चमखिलं क्रीडामुगास्ते जना
यत्कर्माचरितं मया च भवत प्रीत्यै भवत्येव तत्।
शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य कारणं मच्चोष्टि निश्चितं
नित्यं मामकरक्षणे पशुते कर्तव्यमेव त्वया॥
अर्थात् 'हे शम्भो! अखिल प्रपञ्च यानी जगत्की सृष्टि तुम अपनी क्रीडाके लिये करते हो एव यहाँके लोग तो तुम्हारी क्रीडाके भूग हैं। मुझसे जो कर्म आचरित हैं, वे तुम्हारी प्रीतिके लिये ही हैं। मुझद्वारा जो किया गया है, वह तुम्हारे कुतूहलका साधन है। अतएव हे पशुपते! मेरी नित्य रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य ही है।'

जिस सृष्टिकर्ताने इतनी व्यापक सृष्टि की है, क्या वह नहीं जानता कि यहाँके जीवोंको कैसे रखना चाहिये? इसलिये मनुष्यकी सृष्टि उसकी प्रकृतिके अनुसार हुई है और इहलोक तथा परलोकमें श्रेयप्राप्तिकी दृष्टिसे संस्कारोका विधान निश्चित हुआ है। इन विधानोंको कर्तव्य समझना चाहिये। जगत्में जो भी वस्तु है, उसका संस्कार उसके सौन्दर्यका अथवा आकर्षणका कारण बनता है। प्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ मानव संस्कारोंसे ही समाजयोग्य होता है, संस्कारोंसे उसका आत्मविकास होता है और वह लक्ष्यप्राप्तिके पथपर अग्रसर हो सकता है। संस्कार माने क्या है? संस्कार तो विहितक्रियाजन्य तथा पापनाशक हैं। स्मृतिकारोंने 'संस्कार' के विषयमें कहा है—'तत्रात्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशयविशेषः संस्कारः। स च द्विविधः, एकस्तावत् कर्मान्तराधिकारेऽनुकूलः, यद्योपनयनजन्यो वेदाध्ययनाद्यधिकारापादकः। अपस्तु-त्पन्नदुरितमात्रनाशको यथा बीजगर्भसमुद्भवैर्नोनिवर्हणो जातकर्मादिजन्यः।'

संस्कार तो आत्मशरीरान्यतरनिष्ठ विहितक्रियाजन्य अतिशय है। वह दो प्रकारका है। एक तो दूसरे कर्मोंकी योग्यताका हेतु है, जैसे—उपनयन आदिसे प्राप्त होनेवाला संस्कार वेदोंके अध्ययनकी योग्यताहेतु है। दूसरा जो पाप

प्राप्त होता है, उसका नाशक है। जैसे—जन्मग्रहण करनेसे पूर्व गर्भके कारण समुत्पन्न दुरितको दूर करनेके लिये किया जानेवाला जातकर्मदिसे प्राप्त होनेवाला सस्कार है। शास्त्रग्रन्थोंमें सस्कारकी विशेष आवश्यकता बतायी गयी है। सस्कारके अभावमें मनुष्यका जन्म व्यर्थ समझा जाता है। कहा गया है—‘सस्काररहिता ये तु तेषा जन्म निरर्थकम्।’

लोकमें प्रसिद्धि है कि सस्कार षोडश हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

आधानपुससीमन्तजातनामात्रचौलका ।

मौञ्जी व्रतानि गोदानसमावर्तविवाहका ॥

अन्ध चैतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडशैव तु।

अर्थात् गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल (मुण्डन), उपनयन, व्रत (वेदव्रतचतुष्टय), गोदान, समावर्तन, विवाह और अन्त्यकर्म—ये सोलह सस्कार यहाँ बताये गये हैं। सीमन्तोन्नयन-प्रयोगके साथ पुसवनप्रयोग भी सम्मिलित होता है।

मनुने गर्भाधानादि सस्कारोके फलके विषयमें बताया है—

गर्भार्होर्मातकर्मचौडमौञ्जीनिबन्धनै ।

वैजिक गार्भिक चैनो द्विजानामपमुन्यते॥

निषिद्धकाल तथा अशुद्धिजनित दोषसे युक्त गर्भको जातकर्मदि सस्कार परिशुद्ध करता है।

जो व्यक्ति वेदकी जिस शाखाका परम्परासे अध्ययन करनेवाला है, उसका कर्तव्य होता है कि वह पहले अपनी शाखाका अध्ययन करे। अपनी वेदशाखाका अध्ययन किये बिना दूसरी शाखाका अध्ययन करना उचित नहीं है। इसी प्रकार जो जिस सूत्रका है, उसको उस सूत्रके अनुसार अनुष्ठान भी सर्वथा कर्तव्य है। अङ्गिरसका कथन है—

स्वे स्वे गृहे यथा प्रोक्तास्तथा संस्कृत्योऽखिला ।

कर्तव्या भूतिकामेन नान्यथा सिद्धिमुच्छति॥

स्वगृहसूत्रमें कथित सभी सस्कार यथोक्त रीतिसे सम्पन्न करने चाहिये अन्यथा ऐहिकामुष्मिक फलकी प्राप्ति नहीं होती।

ऋषि-मुनियोंने स्वसूत्र-त्यागको दोष माना है—

स्वसूत्रोक्तं परित्यज्य यदन्यत् कुरुते द्विज ।

अज्ञानादथवा ज्ञानाद्यत्नेन पतितो भवेत्॥

जान-बूझकर अथवा अज्ञानसे जो स्वसूत्रका परित्यागकर कर्माचरण करता है, वह उसके फलका भागी न होकर पतित होता है।

गौतम महर्षिने जो सस्कार बताये हैं, वे इस प्रकार हैं—गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, उपनयन, चार वेदव्रत, स्नान, सहधर्मचारणसंयोग अर्थात् विवाह, पञ्चयज्ञ-अनुष्ठान (देव-पितृ-मनुष्य-भूत-ब्रह्म) तथा अष्टका, पार्वण, मासिकश्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी—ये सात पाकयज्ञ, अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रयण, निरुद्धपशुबन्ध, सौत्रामणी—ये सात हविर्यज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आतोर्षाम—ये सात सोमसंस्था कहलाते हैं। इन सबको सख्या चालीस है।

उक्त सस्कारोके अतिरिक्त आत्माके आठ गुण माने गये हैं। वे हैं—सर्वभूतदया, क्षमा, असूयाहिन्य शुचिता, अनायास, मङ्गल (प्रशस्ताचरण), अकार्पण्य और निःस्पृहा—दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्युहेति। यद्यैते चत्वारिंशत् सस्कारा अष्टावात्पगुणा अथ स ब्रह्मण सायुज्य सालोक्यं च गच्छति।

विचार करनेपर विदित होगा कि गौतमोक्त सस्कार षोडश सस्कारोके विस्तृत रूप हैं। षोडश सस्कार और आत्माके आठ गुण—ये सब मिलकर कुल चौबीस मनुष्य-जीवनकी प्रगतिके लिये सर्वथा आवश्यक माने गये हैं। कहा जा सकता है कि षोडश सस्कार आत्माके आठ गुणोंकी सिद्धिके लिये हैं। इस सिद्धिसे मनुष्य श्रेय प्राप्तकर सकता है।

सभी सस्कारोंके आचरणकालमें अवश्यमेव ध्यान देनेकी जो बातें होती हैं, उनके विषयमें यहाँ थोड़ा विचार करेंगे।

स्नात कुर्वीतोपवीती सर्वं कर्म पवित्रवान्।

आचान्त पुनराचामेत्तिलकी वद्धवृद्धक ॥

उपर्युक्त वचनके अनुसार जो भी कर्म करे, पहले स्नानसे पूत होकर करना चाहिये। बिना स्नानके कोई कर्म नहीं करना चाहिये, जो देवता और पितरोंसे सम्बन्धित है। कहा गया है—‘अस्नात्वा नाचरेत् कर्म दैवं पित्र्यमथापि या।’ द्विजके लिये शिखा-यज्ञोपवीत भी आवश्यक है। सन्ध्या और शुभ कर्माचरणके समय शिखा बांधना भी

आवश्यक है। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यज्ञोपवीत होना चाहिये। स्मृतिकारोने कहा है—

सदोपवीतिना भाव्य सदा बद्धशिखेन च।

विशिखो व्युपवीतश्च यत् करोति न तत् कृतम्॥

अर्थात् शिखा एव यज्ञोपवीतके बिना जो भी कर्म किया जाता है, वह कर्म फलदायक नहीं होता।

माधवीय शङ्करविजयमे एक सुन्दर प्रसंग है। शास्त्रार्थकी इच्छासे भगवत्पाद शङ्कराचार्य जब मण्डनमित्रके गृहके भीतर योगशक्तिसे पहुँचे, तब मण्डनमित्र कपाट बंद होनेपर भी दो ब्राह्मणोंके बीचमें बालसन्यासीको देखकर विचलित हुए और उन्होंने रूक्षतासे ही पूछा— 'शिखायज्ञोपवीताभ्या कस्ते भारो भविष्यति।' उसका जो उत्तर भगवत्पादने दिया वह अत्यन्त मार्मिक है— 'शिखायज्ञोपवीताभ्या श्रुतेभारो भविष्यति।' परमहंस सन्यासीके लिये शिखा और यज्ञोपवीतकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु अन्य आश्रमके लोगोके लिये शिखा एव यज्ञोपवीत आवश्यक हैं।

'श्रुतिस्मृत्युदित कर्म न कुर्यादशुचि क्वचित्'— इस वचनके अनुसार श्रुति-स्मृतिमें जो कर्म बताये गये हैं, उनका आचरण शुचित्तासे ही करना चाहिये। अंतएव धौत वस्त्र धारणकर कर्माचरण करना चाहिये। बिना उत्तरीय अर्थात् एक वस्त्र धारणकर कर्ममें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। गीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिये।

यह भी विधि है कि प्रत्येक कर्मारम्भमें सङ्कल्प करना चाहिये। महर्षि व्यासने बताया है कि बिना सङ्कल्पके किया गया कर्म सफल नहीं होता। ज्ञान-सन्ध्यादिमें भी पहले सङ्कल्प किया जाता है। शास्त्रोमे सर्वत्र इस बातका उल्लेख है। स्मृतिकारोने इसके अभावमें कर्मको फलप्रद नहीं माना है, कहा है—

फलाभिसन्धानबुद्धिस्थिरीकरणसिद्धये ।

सङ्कल्पस्तु पुरा कार्यं श्रौते स्मार्ते च कर्मणि॥

शान्तिमयूखमे कहा गया है—

सर्वत्रैव च कर्तव्यं ज्ञानदानव्रतादिकम्।

अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति हि॥

ज्ञान-दान-व्रत आदिके समय सदा सङ्कल्प करना चाहिये अन्यथा पुण्यकर्म निष्फल हो जाते हैं। और भा कहा गया है—

मासपक्षतिथीनाञ्च निमित्ताना च सर्वश ।

उल्लेखनमकुर्वाणो न तस्य फलभाग् भवेत्॥

सङ्कल्पमें क्या-क्या कहना चाहिये? इसके सम्बन्धमे कहा गया है कि मास, पक्ष, तिथि और निमित्तोंका उल्लेख करना चाहिये, ऐसा न करनेवाला करणीय कर्मका फलभागी नहीं होता।

नित्य-नैमित्तिक-काम्य—चाहे कोई भी कर्म हो, सदा उपवासपूर्वक ही करना चाहिये। वेदोमे यदि इसके लिये अपवाद हो तो दूसरी बात है—

'उपोषित कर्म कुर्याद्विध्यनुज्ञे विना सदा।'

हमें अपनी वेदशाखाके सूत्रकारके कथनोंका उल्लङ्घनकर कर्मका आचरण नहीं करना चाहिये। कर्माचरण अन्यथा करनेसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है। चक्षुरादि इन्द्रियोको भी अवैध नहीं होने देना चाहिये। यदि अकारण कुछ हो जाय तो जलस्पर्श करना चाहिये। इस प्रकार दोष या पाप दूर करनेके लिये अनेक प्रायश्चित्तविधान बताये गये हैं।

सङ्कल्पके पूर्व आचमन और प्राणायाम अवश्य कर्तव्य हैं। शून्यलसाट होकर इनका आचरण नहीं किया जाता। पितृकर्ममें विकल्प बताया गया है। सम्प्रदायानुसार त्रिपुण्ड्र या ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण करना चाहिये। भस्म धारण करते समय 'अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म' मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। अथवा 'त्र्यम्बक यजामहे', 'मानसोके तनये' आदि मन्त्राका भी उच्चारण किया जा सकता है।

मार्कण्डेयमुनिने कहा है कि देवतार्चनादि कर्म और गुर्विभावनके समय द्विजको चाहिये कि वह आचमन करके कर्ममें प्रवृत्त हो—

देवार्चनादिकर्माणि तथा गुर्विभावनम्।

कुर्वीत सम्प्रयाचम्य प्रयतोऽपि सदा द्विज ॥

श्रुति भी है—'अपोऽज्ञात्यन्तरत एव मेध्यो भवति' शुद्धिके लिये आचमन (जलका पान) किया जाता है।

याज्ञवल्क्यका कथन है कि दोनों करोको जानुओके बीचमे रखकर उत्तर या पूर्व दिशाको ओर मुख करके शुचित्थलमें बैठकर आचमन करना चाहिये—

अन्तर्जानु शुचौ देशे उपविष्ट उदङ्मुख ।

प्राङ्वा ब्राह्मणे तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्मृशेत्॥

(आचाराध्याय श्लोक १८)

यमका वचन है कि जो द्विज करनखोसे जल छूकर आचमन करता है, वह जल सुराके समान है—

अप करनछै स्पृष्टा य आचमति वै द्विज ।
सुरा पिबति स व्यक्त यमस्य वचन तथा ॥
खडे होकर या वामहस्तसे आचमन नहीं करना चाहिये ।
बैठकर तीन बार आचमन करना चाहिये । दो बार ओठोंका
परिमार्जन करना चाहिये । उसके बाद दक्षिण हस्तसे प्रोक्षणकर
यथोक्त रीतिसे पाद, सिर आदिका स्पर्श करना चाहिये । महर्षि
व्यास, गौतम, आपस्तम्ब, याज्ञवल्क्य, हारीत, भरद्वाज आदिके
ग्रन्थोमे विशद रूपसे आचमनविधि बतायी गयी है । जानुओसे
ऊपर जल हो तो नदी आदि जलस्थानमे खडे होकर आचमन
कर सकते हैं । स्मृतिचन्द्रिकामे कहा गया है—

जानुमात्रे जले तिष्ठन् आसीन प्राङ्मुखो स्थले ।

सर्वतश्शुचिवाद्यान्तस्तयोस्तु युगपत् स्थित ॥

‘आदावन्ते च सन्ध्याया द्विद्विआचमन स्मृतम्’—
वचनके अनुसार सन्ध्या-वन्दनके समय प्रारम्भ और अन्तमे
दो बार आचमनकी बात कही गयी है । प्रत्येक कर्मके
अन्तमें भी दो बार आचमनका विधान है—‘कर्मन्ते
द्विआचमेत्’ । आचमन करना जब सम्भव नहीं होता तब
दाँयें कानका स्पर्श करना चाहिये । यह माना जाता है कि
द्विजके दक्षिण कर्णमें देवताओका निवास होता है—

महर्षि पराशरका कथन है—

प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गाद्यास्सरितस्तथा ।
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे सन्तीति मुनिब्रवीत् ॥
आदित्यो वरुणस्सोमो वह्निर्वायुस्तथैव च ।
विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवता ॥
सभी कर्मोंमें कुशका प्रयोग पवित्र और आवश्यक
माना गया है । कहा गया है—

कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशामध्ये तु केशव ।

कुशाग्रे शंकरं विधात् सर्वे देवा समन्ततः ॥

कुशासे ‘पवित्र’ बना करके अनामिकाके मध्यम पर्वमें
धारणकर सभी कर्म किये जाते हैं परतु पवित्रके साथ
आचमन नहीं करना चाहिये । ‘ग्रन्थर्यस्य पवित्रस्य न
तेनाचमन चरेत्’ ग्रन्थियुक्त पवित्रसे आचमन करनेपर उस
पवित्रको त्यागकर पुन आचमन करना चाहिये । ‘पवित्र’
सभी दु खोंको दूर करनेवाला और आनन्ददायक है—
‘पवित्र सर्वदु खं तथैवानन्ददायकम्’ । स्वर्ण या रजतका
पवित्र धारण किया जा सकता है जो श्रेयस्कर है—‘हेम्ना
रूप्येण वा धीमान् पवित्रं धारयेत् सदा’ । स्वर्णके

पवित्रको अनामिकामें तथा रजत पवित्रको तर्जनीमें धारण
करना चाहिये, ऐसा कहा गया है ।

सङ्कल्पके पूर्व प्राणायाम करना चाहिये । प्राणायामके
सम्बन्धमे नारदजीने कहा है—

प्राणो वायुशरीरस्थ आयामस्तस्य निग्रह ।

प्राणायाम इति प्रोक्त द्विविध प्रोच्यते हि स ॥

अर्थात् शरीरमे जो प्राणवायु है, उसका निग्रह
प्राणायाम कहलाता है ।

देवकार्यमे दो दर्भवाले पवित्रको तथा पितृकार्यमें तीन
दर्भवाले पवित्रको धारण करना चाहिये । दर्भ या कुश बहुत
पवित्र माने गये हैं । कुश ब्राह्मणके हस्तके विभूषण हैं ।
गोभिलने कहा है—

वज्रो यथा सुरेन्द्रस्य शूल हस्ते हरस्य च ।

चक्रायुधं यथा विष्णो एव विप्रकोरं कुश ॥

भूतप्रेतपिशाचाश्च ये चान्ये ब्रह्मराक्षसा ।

विप्राङ्गुलिकुशाश्च दृष्ट्वा दूरं गच्छन्त्यधोमुखा ॥

भाव यह है कि जैसे देवेन्द्रके हाथमें वज्रायुध,
शिवजीके हाथमें शूल और विष्णुके हाथमें चक्रायुध होता
है, उसी प्रकार ब्राह्मणके हाथमें कुश होते हैं । ब्राह्मणके
हाथकी अँगुलीमे स्थित कुशको देखकर भूत, प्रेत, पिशाच,
ब्रह्मराक्षस सिर झुकाकर दूर चले जाते हैं । कुश पापनाशक
है, इसलिये महर्षि मार्कण्डेयजीका वचन है—

कुशपाणिस्सदा तिष्ठेत् ब्राह्मणो दम्भवर्जितः ।

स नित्यं हन्ति पापानि तूलराशिमिवानल ॥

अर्थात् गर्वरहित होकर ब्राह्मणको सदा कुशहस्त होना
चाहिये । जैसे अग्नि तूलराशिको जला देता है, वैसे ही कुश
समस्त पापोंको दूर कर देते हैं । पवित्र धारण करते समय
‘पवित्रवन्तः परिवाचमास्तं०’ आदि मन्त्रोंका उच्चारण
किया जाता है । सभी वैदिक संस्कार मन्त्र-तन्त्रके साथ ही
सम्पन्न होते हैं । ऐसे सदर्भमे बिना पवित्रके प्राणायाम भी
नहीं किया जाता । कहा गया है कि देव-कार्य जप, होम,
स्वाध्याय श्राद्धकर्म, स्नान दान और ध्यानके समय तीन
बार प्राणायाम करना चाहिये—

देवार्चने जपे होमे स्वाध्याये श्राद्धकर्मणि ।

स्नाने दाने तथा ध्याने प्राणायामास्त्रयस्त्रय ॥

सन्ध्या-वन्दनमें अर्घ्यप्रदानको छाड़कर अन्य समयमें
तीन बार प्राणायाम करना चाहिये—

आदावन्ते च गायत्र्या प्राणायामास्वयस्मृता ।
सन्ध्यायामर्घ्यदाने च स्मृत एकोऽनुसयम् ॥
प्राणायाम करते समय मध्यमा और तर्जनीको छोड़कर
अङ्गुष्ठ, अनामिका और कनिष्ठिकाका प्रयोग करना चाहिये
तथा प्रणव और व्याहृतिके साथ गायत्रीमन्त्रका तीन बार
उच्चारण करना चाहिये—

गायत्री शिरसा सार्धं जपेद् व्याहृतिपूर्विकाम् ।
प्रतिप्रणवसयुक्ता शिरसि प्राणसयम् ॥
प्राणायामके पूरक, कुम्भक और रेचकके लक्षण
याज्ञवल्क्य मुनिने इस प्रकार बताये हैं—
पूरक कुम्भको रेच्य प्राणायामसिखलक्षण ।
नासिकाकृष्ट उच्छ्वास ध्यात पूरक उच्यते ॥
कुम्भको निश्चितोच्छ्वासो रिच्यमानस्तु रेचक ।

आख्यान—

क्षणभरका कुसङ्ग भी पतनका कारण होता है

किसी समय कन्नौजमें अजामिल नामका एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रोका विद्वान् था, शीलवान् था, कोमल स्वभावका, उदार, सत्यवादी, सयमी तथा सत्कारी था। गुरुजनोका सेवक था, समस्त प्राणिमोका हितैषी था, बहुत कम और सयत बाणी बोलता था एवं किसीसे भी द्वेष या घृणा नहीं करता था।

वह धर्मात्मा ब्राह्मण पुषक पिताकी आज्ञासे एक दिन वनमें फल, पुष्प, अग्निहोत्रके लिये सुखी समिधा और कुश लेने गया। इन सब सामग्रियोंको लेकर वह लौटने लगा तो उससे एक भूल हो गयी। वह ऐसे मार्गसे लौटा, जिस मार्गमें आचरणहीन लोग रहा करते थे। यह एक बन्दी-सी भूल ही उस ब्राह्मणके पतनका कारण हो गयी।

ब्राह्मण अजामिल जिस मार्गसे लौट रहा था, उस मार्गमें एक शूद्र एक दुराचारिणी स्त्रीके साथ शराब पीकर निर्लज्ज विनोद कर रहा था। वह स्त्री शराबके नशेमें लजाहीन हो रही थी। उसके वस्त्र अस्त-व्यस्त हो रहे थे। अजामिलने पाससे यह दृश्य देखा। वह शीघ्रतापूर्वक वहाँसे चला आया, किंतु उसके मनमें सुत विकार उस क्षणभरके कुसङ्गसे ही प्रबल हो चुका था।

अजामिल घर चला आया, किंतु उसका मन उन्मत्त हो उठा। वह बार-बार मनको सयत करनेका प्रयत्न करता था, किंतु मन उस कदाचारिणी स्त्रीका ही चिन्तन करनेमें लगा था। अन्ततः अजामिल मनके इस सघर्षमें हार गया। एक क्षणके कुसङ्गने धर्मात्मा सयमी ब्राह्मणको डुबा दिया पाप-सागरमें। उस कदाचारिणी स्त्रीको ही सतुष्ट करनेमें अजामिल लगा गया। माता-पिता, जाति-धर्म, कुल-सदाचार और साध्वी पत्नीको भी उसने छोड़ दिया। लोक-निन्दाका कोई भय उन्हें रोक नहीं सका। समस्त पैतृक धन घरसे ले जाकर उसने उसी कुलटाको सतुष्ट करनेमें लगा दिया और बन्धु-वन्धु-बड़ गयी कि उसी स्त्रीके साथ अलग घर बनाकर वह रहने लगा।

जब एक बार मनुष्यका पतन हो जाता है, तब फिर उसका सम्भलना कठिन होता है। वह बराबर नीचे ही गिरता जाता है। अब अजामिलको तो उस कुलटा नारीको सतुष्ट करना था और इसका उपाय था उसे धन दन गूना। चाँगी, जूआ, छल-कपट—जिस उपायसे धन मिले—धर्म-अधर्मका प्रश्न ही अजामिलके सामनेसे हट गया।

तनिक देरका कुसङ्ग कितना महान् अनर्थ करता है। एक धर्मात्मा सयमी एक क्षणक प्रमादमें आचरणहीन घोर अधर्मी और कुसत्कारी बन गया। (श्रीमद्भगवत्)

सामाजिक जीवनमे सच्चारित्र्य एवं सुसंस्कारसम्पन्नताकी अनिवार्यता

(अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वाराकाशारदापोठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)

वेदोंमे चारित्र्य-निर्माण एवं सुसंस्कारसम्पन्नताके लिये कर्म, उपासना और ज्ञान—इन तीनों साधनोका प्रतिपादन हुआ है। मनुष्यका चारित्र्य पूर्णरूपसे निष्कलङ्क तभी होता है और वह तभी सुसंस्कृत होता है, जब उसके अन्तःकरणमे रहनेवाले मल, विकल्प एवं आवरण—ये तीन दोष मिट जाते हैं। निष्काम कर्मयोगसे मल, उपासनासे विकल्प एवं ज्ञानसे आवरण—दोष दूर होता है। भाष्यकार भगवान् श्रीशंकराचार्यने ज्ञानको ही मोक्षका साक्षात् साधन माना है। उन्होंने ज्ञानको फलपर्यवसायी सिद्ध करनेके लिये पूर्वमीमांसकाके बहुत-से विचारोका परीक्षण एवं खण्डन कर अपने पक्षकी स्थापना की है।

पूर्वमीमांसका आधारसूत्र है—

‘आप्तायस्य क्रियार्थत्वादानर्थव्यमतदर्शानाम्।’

‘वेदके क्रियार्थक होनेके कारण उसमें पाये जानेवाले सिद्धपदार्थ—बोधक वाक्य निरर्थक या क्रियाविधिकी प्रशंसा या निन्दा करनेवाले अर्थवादमात्र हैं।’ शब्दबोध भी क्रियार्थक वचनोसे ही होता है। प्रयोजक वृद्धने प्रयोज्य वृद्धसे कहा—‘गामानय’, तब बालक प्रयोज्यवृद्धकी गौको ले जानेकी क्रिया देखकर ‘गाम्’ और ‘आनय’ इन दो पदोंका अर्थ जानता है। इसी प्रक्रियासे ‘गा बधान, अश्वमानय’ इत्यादि वाक्योंमें क्रियापरक पदोंके सहकारसे ही सिद्धपरक पदोंका अर्थ जाना जाता है। इसी तरह ‘स्वर्गकामो यजेत्’ इत्यादि वेदवचनोंका तात्पर्य भी क्रियापरकतासे ही अवगत होता है। इस प्रकार—‘फलव-दर्थवबोधकत्वं वेदत्वम्’ का सिद्धान्त स्थापित होता है।

भगवान् शंकराचार्यने ‘श्रुते ज्ञानाग्र मुक्ति’ इस सिद्धान्तको मानते हुए भी कर्म और उपासनाकी उपादेयताको स्वीकार किया है। पर—‘व्यवहारे भाट्टनय’। व्यवहारकी सिद्धिके लिये कुमारिल भट्टने जिन प्रमाणोंको माना उनको शकने भी माना है। (सनातन-धर्मके इतिहासमें वेदके कर्मकाण्डभागका उद्धार कुमारिल भट्टने और ज्ञानकाण्ड-भागका उद्धार भगवान् शंकरने किया।)

‘अथात ब्रह्मजिज्ञासा’—इस ब्रह्मसूत्रका भाष्य लिखते हुए शकने ‘अय’ शब्दका अर्थ साधनचतुष्टयसम्पन्न—ऐसा किया है। नित्यानित्य-वस्तुविवेक, इहामुक्तफलभोगविराग तथा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान—ये

छ साधनसम्पत्ति और मुमुक्षुत्व—इन चारोंको ब्रह्मविचारके पूर्व अनिवार्य माना है। ये साधन उसीके अन्तःकरणमें उत्पन्न होते हैं जो निष्काम कर्मानुष्ठान करता है—

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात्।

साधन च भवेत् पुसा वैराग्यादिचतुष्टयम्॥

(अपरोक्षानुभूति १)

अपने वर्ण एवं आश्रमके लिये विहित कर्मरूप धर्मका तपस्याके भावसे अनुष्ठान करके श्रीहरिकी सतुष्ट—प्रसन्न करनेवाले मनुष्यके अन्तःकरणमें ही वैराग्यादि चार साधन प्रकट होते हैं।

परन्तु आजकल बहुत-से लोग कर्मकी उपेक्षा करके उपासना और ज्ञानकी साधनामें प्रवृत्त होना चाहते हैं, जबकि यह नियम है कि क्रियाम शुद्धि नहीं है तो भाव और विचारकी शुद्धि टिक नहीं सकती। उदाहरणके लिये मान लीजिये कि आपकी किसीसे मित्रता है, पर आप मित्रके परोक्षमे उसका अहित करते हैं या उसके अनिष्टकी बात सोचते हैं तो स्वाभाविकरूपसे आपकी मित्रताकी भावना समाप्त हो जायगी। आजके भारतीय जीवनमे विचारों और भावोंकी उच्चताकी चर्चामात्र होती है। हम उच्च कोटिके भावराग्यका चिन्तन करते हैं, यहाँतक कि कभी-कभी हम ब्रह्मविचार करने भी बैठ जाते हैं, किन्तु चारित्रिक धरातलके निम्न रहनेके कारण यह सब मात्र कल्पनाकी उड़ान बनकर रह जाता है। इसलिये कठोपनिषद्मे कहा है—

नाविरतो दुःखरिताज्ञानान्तो नासमाहितः।

नाशान्तमानसो ध्यायि ब्रह्मनेनैनामनुयातु॥

‘दुःखरिसे विरत न होनेवाला, मन और इन्द्रियोंको समयमे न रखनेवाला, चित्तकी स्थिरताका अभ्यास न करनेवाला एवं विक्षिप्त मनवाला मनुष्य केवल बुद्धिबलसे आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता।’

इसलिये यह आवश्यक है कि हमारा चरित्र उज्ज्वल हो। जीवनमें दैवी सम्पत्तिके संस्कार प्रतिष्ठित हों। जो सिद्धोंका स्वभाव होता है वही साधकोंकी साधना बन जाता है। अतः हम गीतामें स्थितप्रज्ञके लक्षण पढ़ें। दैवीसम्पत्तिके लक्षण पढ़ें। गुणातीत और भगवत्प्रियके लक्षण पढ़ें। रामायणमें श्रीरामचरित्र पढ़ते समय उनके गुणोंपर दृष्टिपात करें।

श्रीरामचरितमानसमें जो सतोंके लक्षण बताये गये हैं, उनको देखें और उन्हे अपना आदर्श बनाये। दर्पणको आदर्श कहते हैं। जैसे मनुष्य दर्पणके सामने खड़े होकर स्वयंको सजाता-सँवारता है, वैसे ही इन गुणोंको सम्मुख रखकर हमें अपने चरित्रको परिष्कृत करना चाहिये। आत्मसमीक्षा करके देखना चाहिये कि हम कहाँतक इन सद्गुणोंको अपने अन्तःकरणमें ला सके हैं—

प्रत्यह प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मन ।

किन्तु मे पशुभिस्तुल्य किं वा सत्पुरुषैरिति ॥

‘मनुष्य प्रतिदिन अपने चरित्रकी परीक्षा करे कि वह मुझमें पशुओंके तुल्य कितना है और कितना सत्पुरुषोंके तुल्य है।’

हमारे उज्ज्वल चरित्रसे न केवल हमारा साध, अपितु समाज, राष्ट्र और विश्वका भी उससे अभ्युदय होगा। हमारा पवित्र जीवन, सुसंस्कारोंमें पला जीवन तथा उज्ज्वल चरित्र हमारे समाजका घटक होनेके नाते समाजका ही होगा—जैसे कि वृक्ष-वृक्षसे वन बनता है। यदि एक वृक्ष विकसित, पल्लवित, फलित होता है तो वह वनश्रीको ही अभिवृद्धि करता है। इसी प्रकार समाजका एक-एक व्यक्ति चरित्रवान् होकर पूरे समाजको चरित्रवान् किंवा सुसंस्कृत बनानेमें योग दे सकता है। यदि उनसे प्रेरणा पाकर दूसरोंमें भी अनुसरण

करना प्रारम्भ किया तो वे पूरे समाजका कायापलट कर सकते हैं।

आजकल लोग शङ्का करते हैं कि ‘वर्तमान सामाजिक परिस्थितिमें सच्चरित रहना, धर्मका पालन करना क्या सम्भव है ? इस समय वातावरण ही ऐसा है कि मनुष्योंको न चाहते हुए भी अधर्मके मार्गपर चलना पड़ता है।’ किन्तु यदि हमारी समझमें यह बात आती है कि यह अधर्मका मार्ग व्यक्तिके और समाजके कल्याणका नहीं है तो हमे दूसरोंकी ओर न देखकर स्वयं ही साहस करके सत्यके मार्गपर आगे बढ़ना चाहिये और उसमें आनेवाली कठिनाइयोंका सामना करना चाहिये। कठिनाइयाँ आयेंगी, किन्तु यदि हमने अपने सत्यपथको न छोड़ा, तो वे सब समाप्त हो जायेंगी। कदाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकताको समाप्त किये बिना न तो लौकिक अभ्युदय हो सकता है न पारमार्थिक कल्याण। यद्यपि धर्मका उद्देश्य तो महान् है, फिर भी आजकी समस्याओंका हल अगर हो सकता है, चारित्रिक उत्थान हो सकता है, नैतिकता बढ़ सकती है तो धार्मिक भावनाओंसे ही बढ़ सकती है। अतः धार्मिक भावनाओंके संस्कारकी प्राथमिक आवश्यकता है। चरित्र-साधनका यही प्रथम सोपान है।

आख्यान—

विषयोमें दुर्गन्ध

कोई भक्त राजा एक महात्माकी पर्णकुटीपर जाया करते थे। उन्होंने एक बार महात्माको अपने महलोमें पधारनेके लिये कहा, पर महात्माने यह कहकर टाल दिया कि ‘मुझे तुम्हारे महलमें बड़ी दुर्गन्ध आती है, इसलिये मैं नहीं जाता।’ राजाको बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने मन-ही-मन सोचा—‘महलमें तो इत्र-फुलेल छिड़का रहता है, वहाँ दुर्गन्धका क्या काम! महात्माजी कैसे कहते हैं, पता नहीं।’ राजाने सकोचसे फिर कुछ नहीं कहा। एक दिन महात्माजी राजाको साथ लेकर घूमने निकले। घूमते-घूमते चमारोंकी बस्तीमें पहुँच गये और वहाँ एक पीपलवृक्षकी छायामें खड़े हो गये। चमारोंके घरोंमें कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था, कहीं सूख रहा था तो कहीं ताजा चमड़ा तैयार किया जा रहा था। हर घरमें चमड़ा था और उसमेंसे बड़ी दुर्गन्ध आ रही थी। हवा भी इधरकी ही थी। दुर्गन्धके मारे राजाकी नाक फटने लगी। उन्होंने महात्माजीसे कहा—‘भगवन्! दुर्गन्धके मारे खड़ा नहीं रहा जाता—जल्दी चलिये।’ महात्माजी बोले—‘तुम्हेंको दुर्गन्ध आती है ? देखो चमारोंके घरोंकी ओर—कितने पुरुष, स्त्रियाँ और बाल-बच्चे हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई खा-पी रहे हैं, सब हँस-खेल रहे हैं। किसीको तो दुर्गन्ध नहीं आती, फिर तुम्हेंको क्यों आने लगी ?’ राजाने कहा—‘भगवन्! चमड़ा कमाते-कमाते तथा चमड़ेमें रहते-रहते इनका अभ्यास हो गया है। इनकी नाक ही ऐसी हो गयी है कि इन्हे चमड़ेकी दुर्गन्ध नहीं आती, पर मैं तो इसका अभ्यासी नहीं हूँ। जल्दी चलिये—अब तो एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरा जाता।’ महात्माने हँसकर कहा—‘भाई! यही हाल तुम्हारे राजमहलका भी है। विषय-भोगोंमें रहते-रहते तुम्हें उनमें दुर्गन्ध नहीं आती—तुम्हारा अभ्यास हो गया है, पर मुझको तो विषय देखते ही उल्टी-सी आती है। इसीसे मैं तुम्हारे घर नहीं जाता था।’

राजाने रहस्य समझ लिया। महात्मा हँसकर राजाको साथ लिये वहाँसे चल दिये।

संस्कारतत्त्वविमर्श

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिधिलानन्दसरस्वतीजी महाराज)

१ संस्कारका स्वरूप—संस्करणका नाम 'संस्कार' है। 'सम्' उपसर्गसे 'कृञ्' धातुको 'घञ्' प्रत्यय और 'सपरिभ्या करोती भूषणे' (पाणिनी०६।१।१३७) सूत्रसे भूषण अर्थमें 'सुट्' करनेपर 'संस्कार' शब्द बनता है। महर्षि जैमिनिप्रणीत 'द्रव्यगुणसंस्कारेषु यादरि' (३।१।३) सूत्रके भाष्यमें श्रीशायरपादमहाभागने संस्कारको परिभाषित करते हुए कहा है—'संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्य कस्यचिदर्थस्य' संस्कार वह होता है, जिसके उत्पन्न होनेपर पदार्थ किसी प्रयोजनके लिये योग्य होता है। तन्त्रवार्तिककार श्रीभट्टपादके अनुसार संस्कार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं, जो योग्यता प्रदान करती हैं—'योग्यता चादधाना क्रिया संस्कारा इत्युच्यन्ते'।

२ संस्कारके प्रभेद—मलापनयन, अतिशयाधान और हीनाङ्गपूर्ति—भेदसे संस्कार तीन प्रकारके होते हैं। विजातीय द्रव्यके योगसे मलिन सुवर्णको घर्षणादिके द्वारा निर्मल बनाना मलापनयन है। आभूषणके रूपमें स्थाय प्रदान करनेके लिये उसमें किञ्चित् ताम्रधातुका सनिवेश हीनाङ्गपूर्ति है। उसे आभूषणका रूप प्रदान कर उसमें यथास्थान हीरा, मोती आदिका योग अतिशयाधान है।

वैदिक संस्कारसम्पन्न ब्राह्मणादि द्विज होते हैं। मन्त्रोंका विनियोग संस्कारोंमें होता है—'संस्कारेषु मन्त्रा विनियुज्यन्ते'। इस मन्त्रसे यह संस्कार कर्तव्य है—'अनेन मन्त्रेणायं संस्कार कर्तव्य'—ऐसा बोध ब्राह्मणभागके द्वारा सम्भव है। इतिकर्तव्यता (सहायकव्यापार)—का परिज्ञान सूत्रोंसे होता है—'सूत्रेणेतिकर्तव्यतोच्यते'। सूत्रसे ब्राह्मणकी और ब्राह्मणसे मन्त्रकी सार्थकता सिद्ध होती है। वेदोंका कार्यकारित्व तीनोंके योगसे सम्भव है।

उपनिषदोंमें कहा गया है—'मनसा संस्करोति ब्रह्मा' (छान्दोग्योपनिषद् ४।१६।२) अर्थात् 'ब्रह्मा यज्ञको मनसे सम्पन्न और संस्कृत करते हैं'। 'चतुश्चत्वारिंशत्संस्कार-सम्पन्न' (नारदपरिव्राजकोपनिषद् १।१) आदि स्थलोमें चौवालीस संस्कारसम्पन्न संस्कृत और संस्कार शब्दोंका प्रयोग प्राप्त है।

३ संस्कारोंका प्रयोजन और महत्त्व—सर्वेश्वर 'सत्य, शिव और सुन्दरम्' है। उसमें मनोयोग सृष्टिका प्रयोजन है—'उपाय सोऽवताराय' (माण्डूक्यकारिका ३।१५)। सदीप और विषम शरीर तथा ससारसे मनको उपरतकर उसे निर्दोष एव समग्रहणमें समाहितकर सर्गजय (पुनर्भवपर विजय) आध्यात्मिक और आधिदैविक दृष्टिसे संस्कारोंका प्रयोजन है। बाह्याभ्यन्तर पदार्थोंको अभ्युदय और नि श्रेयसके युक्त बनाना संस्कारोंके द्वारा सम्भव है। पार्थिव, चारुण, तैजस और वायव्य बाह्य वस्तुएँ दृश्य, भौतिक, सावयव तथा परिच्छिन्न होनेसे संस्कार्य हैं। सूक्ष्म तथा कारणशरीर दृश्य और परिच्छिन्न होनेसे संस्कारयोग्य हैं। जो कुछ सदीप और विषम है, वह संस्कार्य है। ब्रह्मात्मतत्त्व विधु, निर्दोष और सम होनेसे असंस्कार्य है।

इहैव तैजित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन ।

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता ॥

(गीता ५।१९)

यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, स्वधर्म, सयम, सद्ब्रत तथा सतानादिकी सार्थकता देहेन्द्रिय—प्राणान्त करणकी निर्मलता और निश्चलतारूप समाधिके सम्पादनमें सनिहित है—

दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च

श्रुते च कर्माणि च सद्ब्रतानि ।

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणांता

परो हि योगो मनस समाधि ॥

(श्रीमद्भा० ११।१३।१५)

निर्मल और निश्चल दर्पणपर स्पृष्ट अभिव्यक्त मुखचन्द्रके तुल्य शुद्ध और समाहित चित्तपर सच्चिदानन्दरूप सर्वात्मस्वरूप सर्वेश्वरका स्फुट अभिव्यञ्जन सुनिश्चित है।

वस्तु और व्यक्तिकी उपयोगिता संस्कारपर निर्भर करती है। लोच्य, डोरी, पट, पात्र, यन्त्र भवन, भूषण, भोजन, आसनादिकी जीवन—यापनमें उपयोगिताका रहस्य इनके निर्माण और उपयोगके पीछे सनिहित संस्कार है। वैदिक रीतिसे संस्कृत भूमि, जल, अग्नि, वायु, अन्न, वस्त्र आवास, देह, इन्द्रिय, प्राण, अन्त करणका अद्भुत महत्त्व है।

वेदोक्त कर्मोपासना-सुलभ संस्कारके बलपर ही मनुष्यको इन्द्रादि दिक्पाल, सूर्य, सोम, बृहस्पति, अनन्त, प्रजापति और ब्रह्माका पद सुलभ होता है—

'अग्रिहोत्र जुहुयात्सर्वकामो यमराज्यमग्निष्टोमेनाभियजति सोमराज्यमुक्थेन सूर्यराज्यं षोडशिनो स्वाराज्यमतिरात्रेण प्रान्यापत्यमासहस्रसम्पत्सरान्तक्रतुर्नेति। वर्याधारस्त्रेह्योगाद्या दीपस्य सस्थिति। अन्तर्याण्डोपयोगादिभौ स्थितावात्सृचि तथा ॥'

कर्मोपासनाके समुचित अनुष्ठानसे सुसंस्कृत मनुष्य विपुल वैभवसमन्वित सार्धिमोक्षरूप लोकपालोका पद प्राप्त करता है। श्रीसर्वेश्वरकी उपासनासे सुसंस्कृत मानव सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्यसङ्गत् चतुर्विध मोक्षलाभ कर सकता है—

'चतुर्विधा तु या मुक्तिर्मदुपासनया भवेत् ॥'

(मुक्तिकोपनिषद् १।२५)

अति दुर्लभ कैवल्यरूप परम पद पुरुषप्रयत्नसाध्य वेदान्तश्रवणजन्य समाधिसे सम्भव है। कामना और कर्मके वेगको शान्त करनेकी भावनासे फलाभिसन्धिचिन्तिर्मुक्त पुण्यविशेषके सङ्ग और सुदृढ अभ्यासजन्य भावनाछय संस्कारविशेषरूप सचिवसे समाधिमे ध्येयाकार वृत्तिकी अनुवृत्ति सम्भव है। समाधिसे संस्कृत चित्तका मलापनयन होता है और उसमे चिदानन्दस्वरूप आत्माका आविर्भाव होता है—

'पुरुषप्रयत्नसाध्यवेदान्तश्रवणादिजनितसमाधिना जीवन्मुक्त्यादिलाभो भवति।' (मुक्तिकोपनिषद् २।१)

वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात्प्रथमादयि।

अदृष्टासकृदभ्याससंस्कारसचिवाद्भवेत् ॥

(पञ्चशी १।५७)

समाधिनिर्धौतमलस्य चेतसो

निवेशितस्यात्मनि यत्सुख भवेत्।

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा

स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

दुःखका हेतु जन्म है। जन्मका हेतु धर्माधर्मरूप प्रवृत्ति है। प्रवृत्तिका मूल राग-द्वेषरूप दोष है। दोषका बीज मिथ्याज्ञान है। जैसे कफके निवारणसे कफोद्भूत प्वरका निवारण सुनिश्चित है, वैसे ही जन्मके निवारणसे दुःखका, धर्माधर्मके निवारणसे जन्मका राग-द्वेषके निवारणसे

धर्माधर्मरूपी प्रवृत्तिका और मिथ्याज्ञानके निवारणसे राग-द्वेषरूप दोषका निवारण सुनिश्चित है—

'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानामुत्तरोत्तरपाथेतदनन्तरापायादपवर्ग।' (न्यायदर्शन १।१।२)

वेदान्तप्रस्थानके अनुसार मिथ्या ज्ञान अविद्या है। वही दुःख—दोषका परम कारण है। अवगतिपर्यन्त ब्रह्मात्मैकत्व-विज्ञानरूप विरोधीसे उसका निवारण सम्भव है। अविद्या-निवृत्तिसे ब्रह्मरूपाविर्भाव मोक्ष है—

'अविद्यानिवृत्त्या ब्रह्मरूपाविर्भावो मोक्ष।'।

(भामती १।१।४)

इस प्रकार अविद्यानिवृत्तिपर्यन्त संस्कारकी गति है। कुयोगरूप कुसंस्कारके कारण ही ग्रह, भेषज, जल, पवन और पट कुवस्तु होते हैं। सुयोगरूप सुसंस्कारके कारण ये सुवस्तु होते हैं—

ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग।

होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलच्छन लोम ॥

(राघवमंठा १।७ क)

जैसे पृथिवी (मिट्टी), जल, तेज, वायु, आकाश तथा गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, सकल्प, निश्चय, स्मरण और गर्व (अहमिति) के अनुकूल प्रयोगसे रोगकी निवृत्ति और स्वास्थ्यकी अभिव्यक्ति सम्भव है, वैसे ही इनके विधिवत् उपयोगसे देहेन्द्रियप्राणान्त करणका संस्कार सम्भव है।

४ दार्शनिक विवेचन—वैदिक संस्कार पञ्चभूत और पञ्चकोशके शोधक हैं। इनकी शुद्धिके बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टयकी सिद्धि असम्भव है। अतएव इनके शोधनकी भावना व्यक्त की गयी है—

'पृथिव्यसेजोवाय्वाकाशा मे शुद्ध्यन्ताम्। अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयमात्मा मे शुद्ध्यन्ताम्।'

अन्नमयकोशको स्थूल शरीर कहते हैं। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमयकोशको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आनन्दमयकोशको कारण शरीर कहते हैं। जड़मज्जीवोंका स्थूल शरीर विवक्षावशात् अष्ट धातुमय सप्त धातुमय अथवा पद् धातुमय अतएव षट्कौशिक कहा जाता है। स्वीचित संस्कारोसे अष्ट धातुओंका शोधन होता है। अतएव इनके शोधनकी भावना व्यक्त की गयी है—

'त्वक्कर्ममासरुधिरस्त्रायुमेदोऽस्थिमज्जा मे शुद्ध्यन्ताम्।'

विविध आहारोके सेवनसे मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय नामक छ रस बनते हैं। रससे रुधिर, रुधिरसे मास, माससे मेद, मेदसे स्नायु, स्नायुसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और मज्जासे शुक्रकी निष्पत्ति होती है। त्वक्, मास, शोणित, अस्थि, स्नायु और मज्जाकी प्रधानतासे पाञ्चभौतिक स्थूल शरीरको पादकोशिक कहा गया है—

‘त्वङ्मांसशोणितास्थिरस्नायुमज्जा पदकोशा ।’

(मुद्रालोपनिषद्)

पिताके शुक्रकी प्रधानतासे पुत्र, माताके रुधिरकी अधिकतासे पुत्री तथा शुक्र और शोणित दोनोंके तुल्य होनेसे नपुंसक सन्तान उत्पन्न होती है—

‘पितृ रेतोऽतिरेकात्पुरुषो मातृ रेतोऽतिरेकात्स्त्री उभयोर्बीजतुल्यत्वात्प्रपुंसको भवति ।’ (गर्भोपनिषद् ३)

जिस प्रकार प्रकृति और पुरुषके आध्यात्मिक ससर्गसे चराचर जगत्की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार स्त्री-पुरुषके ससर्गसे जङ्गमप्राणियोंकी उत्पत्ति सम्भव है। दोनोंके पारस्परिक ससर्गसे एक-दूसरेके गुणोंका आश्रय लेकर ही किसी शरीरका निर्माण होता है। प्रायः सभी शरीरोंकी यही स्थिति है। त्वक्, मास और रक्त मातृपरम्परासे प्राप्त त्रिधातु हैं। अस्थि, स्नायु और मज्जा पितृपरम्परासे प्राप्त त्रिधातु हैं—

अस्थि स्नायुश्च मज्जा च जानीम पितृतो गुणा ॥

त्वङ्मांस शोणित चेति मातृजान्यपि शुश्रुम ।

(महा० शक्ति० ३०५।५-६)

त्वचा, मास, रुधिर, मेद, पित्त, मज्जा, अस्थि और स्नायु—ये आठों वस्तुएँ वीर्यसे उत्पन्न हुई हैं। अतएव प्राकृत ही हैं—

त्वङ्मांसं रुधिरं मेदं पित्तं मज्जास्थि स्नायु च ।

अष्टौ तान्यथ शुक्रेण जानीहि प्राकृतानि वै ॥

(महा० शक्ति० ३०५।२४)

प्राणियोंका सूक्ष्म शरीर कर्मेन्द्रियपञ्चक, प्राणपञ्चक, ज्ञानेन्द्रियपञ्चक और मन, बुद्धि, चित्त अहङ्काररूप अन्तःकरणका समवेत स्वरूप है। कर्मेन्द्रियपञ्चकसहित प्राणपञ्चकको प्राणमय कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियपञ्चकसहित मनको मनोमय कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियपञ्चकसहित बुद्धिको विज्ञानमय कहते हैं।

चित्तका अन्तर्भाव मनमें और अहम्का अन्तर्भाव बुद्धिमें होता है। विज्ञानमय ज्ञानप्रधान मनोमय इच्छाप्रधान

और प्राणमय कर्मप्रधान है।

जीवोंका कारण शरीर मलिन सत्त्वगुणप्रधान अविद्यासङ्गक है। प्रिय, मोद और प्रमोदरूप फलात्मक आनन्दमयकोशका तथा अनुभाव्य आनन्दसामान्यरूप बीजात्मक आनन्दमय-कोशका अन्तर्भाव कारण शरीरमे है।—

स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरका और सूक्ष्म शरीर कारण शरीरका अभिव्यञ्जक है। कारण शरीर जीवका और जीव शिवस्वरूप सर्वेश्वरका अभिव्यञ्जक है।

ध्यान रहे, अभिव्यङ्ग्यकी अभिव्यक्ति अभिव्यञ्जकके अधीन होती है। अभिव्यञ्जकके तारतम्यसे अभिव्यङ्ग्यकी अभिव्यक्तिमे तारतम्य होता है।

वैदिक सस्कारोसे तीनों शरीरोंका शोधन होता है, लौकिक-पारलौकिक उत्कर्षरूप अभ्युदय सुलभ होता है तथा नि श्रेयसरूप मोक्षका मार्ग प्रशस्त होता है। अतएव इस लोकमें और मृत्युके बाद परलोकमें पवित्र करनेवाला ब्राह्मणादि वर्णोंका गर्भाधानादि शरीरसस्कार पवित्र वेदोक्त मन्त्रासे करना चाहिये—

वैदिकै कर्मभि पुण्यैर्निषेकादिर्द्विजन्मनाम् ।

कार्यं शरीरसस्कारं पावनं प्रेत्य चेह च ॥

(मु० २।१६)

ध्यान रहे, गर्भशुद्धिकारक हवन, जातकर्म, चूढाकरण (मुण्डन), मौञ्जीबन्धन (उपनयन)—सस्कारोसे द्विजोंके वीर्य एव गर्भसे उत्पन्न दोष नष्ट होते हैं—

गर्भहोमैर्जातकर्मचौडमौञ्जीनियन्धनं ।

यैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमुन्यते ॥

(मु० २।२७)

महर्षि हारीवके अनुसार सस्कारोकी दो कोटियाँ हैं— ब्राह्म एव दैव। गर्भाधानादि स्मार्त सस्कारोको ब्राह्म कहते हैं। इनसे सम्पन्न ऋषिसदृश होकर ऋषि-सायुज्य लाभ करते हैं। पाकयज्ञ (पकाये हुए भोजनकी आहुतियाँ), यज्ञ (होमाहुतियाँ) और सोमयज्ञादि दैव सस्कार कहे जाते हैं। विधिवत् गर्भाधानसे पत्नीके गर्भमें भगवत्तत्त्वम आस्थान्वित वेदार्थके अनुशीलनमें अभिरुचिसम्पन्न जीयका प्रवश होता है। पुसयनसस्कारसे गर्भको पुरुषभावसे भावित किया जाता है। सीमन्तोन्नयनके द्वारा माता-पितासे उत्पन्न दोष दूर किया जाता है। वीज रक्त तथा भ्रूणसे उत्पन्न दोष जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चूढाकर्म और समावर्तनसे दूर होते हैं। इस प्रकार

गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण और समावर्तनसे पवित्रताका सम्पादन होता है। उपनयनादि अष्टविध सस्कारोसे देव-पितृकार्योम परम पात्रता प्राप्त होती है—

द्विविध एव सस्कारो भवति ब्राह्मो दैवश्च।
गर्भाधानादि स्नानान्तो ब्राह्म। पाकयज्ञा हविर्यज्ञा सौम्याश्चेति
दैव। ब्राह्मसस्कारसंस्कृत ऋषीणा समानता सलोकता
सायुष्य गच्छति। गर्भाधानवदुपेतो ब्राह्मगर्भं सदधाति।
पुसवनात्पुसीकरोति। फलस्थापनान्मातापितृज पाप्मानमपोहति।
रेतोरक्तगर्भोपघात पञ्चगुणो जातकर्मणा प्रथममपोहति।
नामकरणेन द्वितीय प्राशनेन तृतीय चूडाकरणेन चतुर्थ
स्नापनेन पञ्चममेतैरष्टाभि सस्कारैर्गर्भोपघातात् पुनो
भवतीति। उपनयनादिभिरष्टाभिरन्तर्वैतैश्चाष्टाभि स्वच्छन्दै
संमिता ब्राह्मणा पर पात्र देवपितृणा भवन्ति। (सस्कारप्रकाश,
सस्कारतत्त्व)

वेदाध्ययन, व्रत, होम, त्रेविद्य व्रत, पूजा, सतानोत्पत्ति,
पञ्चमहायज्ञो तथा वेदिक यज्ञासे ब्रह्माभिव्यञ्जक शरीरकी
प्राप्ति होती है—

त्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु॥

(मु० २।२८)

सस्काररूप आचारसे देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, द्रव्य,
देश और क्रियाकी शुद्धि होती है—

पञ्चेन्द्रियस्य देहस्य बुद्धेश्च मनसस्तथा।

द्रव्यदेशक्रियाणां च शुद्धिराचार इष्यते॥

(शाण्डिल्यस्मृति १।११)

ध्यान रहे, श्रीहरि त्रिगुणमयी मायाके द्वारा काल,
देश यज्ञादि क्रिया, कर्ता सुवादि करण, यागादि कर्म,
वेदमन्त्र, शाकल्यादि द्रव्य और फल-इन नौ रूपोमे व्यक्त
होकर निरूपित होते हैं—

कालो देश क्रिया कर्ता करण कार्यमागम।

द्रव्य फलमिति ब्रह्मन् नवधोक्तोऽज्यया हरि॥

(आग्रह्य १२।११।३१)

श्रीत-स्मार्तसम्मत सस्कारास जीवनमे सत्त्वगुणका
उत्कर्ष होता है। सत्त्वगुणका उत्कर्ष होनेपर कालादिकी
शुद्धि होती है। इनकी शुद्धिसे मन सविशेष और निर्विशेष
परमात्मा समाहित होता है। परमात्मतत्त्वमे चित्तक समाहित

होनेपर जीवको ब्रह्मात्मतत्त्वका एकत्वविज्ञान सुलभ होता
है। ब्रह्मात्मतत्त्वके एकत्वविज्ञानसे अविद्यादि प्रतिबन्धोका
निरास और निरावरण आत्माका प्रकाश होता है।

साख्य और साख्यगर्भित वेदान्तप्रस्थानके अनुसार
सत्त्व, रजस् और तमस्—तीन गुण हैं। गुणानुरूप प्राणियोंकी
गति, मति और स्थिति—शास्त्र, युक्ति और अनुभूतिसिद्ध
है। विशुद्ध सत्त्वसे ध्यान, समाधि और अविप्लव विवेकख्याति
तथा निर्वृतिरूपा मुक्ति सुलभ होती है। मलिन सत्त्वगुणसे
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणापर्यन्त
निवृत्तियोग सुलभ होता है। रजोगुणसे अर्थ और कामपर्यवसायी
धर्मानुष्ठानोमे प्रीति तथा प्रवृत्ति परित्यक्त होती है। तमोगुणकी
प्रगल्भतासे निद्रा, आलस्य, प्रमाद और हिंसादि क्रूर कर्मोमे
प्रवृत्ति होती है।

आगम (शास्त्र), अन्न-जल, प्रजा, देश काल, कर्म,
जन्म, ध्यान, मन्त्र और सस्कार—ये दस गुणमे हेतु हैं—

आगमोऽप्य प्रजा देश काल कर्म च जन्म च।

ध्यान मन्त्रोऽथ सस्कारो दशैते गुणहेतवः॥

(श्रीमद्भा० १।१।३।४)

उक्त रीतिसे गुणभेदसे सस्कारकी त्रिविधता मान्य है।
सात्त्विक सस्कारसे सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है।

जिनका चित्त असंस्कृत है, वे इस रहस्यको नहीं
समझ पाते कि जीवकी ससृतिमे अविद्या, काम और कर्म
हेतु हैं। सम्यग्दर्शनसम्पन्न तथा आत्मदर्शी ध्यानयोगी
अविद्याकाम-मूलक कर्मबन्धसे विनिर्मुक्त होते हैं, न कि
सम्यग्दर्शनविहीन कोई अन्य—

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः।

ध्यानयोगेन सपश्येद् गतिमस्यान्तरात्मन॥

सम्यग्दर्शनसम्पन्न कर्मभिर्न निबध्यते।

दर्शनेन विहीनस्तु ससार प्रतिपद्यते॥

(मु० ६।७३-७४)

प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, सस्कारके बिना दोनोंकी सिद्धि
असम्भव है। सनातन शास्त्रास कार्यात्मक स्थूल शरीर,
करणात्मक सूक्ष्म शरीर और बीजात्मक कारण शरीर एव
बाह्य पदार्थोके शोधनकी अद्भुत विधाका वर्णन है। नामरूप-
कर्मात्मक जगत् अभ्युदय और निश्रयसपर्यवसायी हो,
तदर्थ नाम (शब्द, समाख्या), रूप (अर्थ) और कर्म
(क्रिया, कार्य)—के सस्कारका विधान है। लौकिक अथवा

अलौकिक समाधानसे मन और मन सयुक्त नेत्रादि इन्द्रियोका सस्कार होता है। अज्ञानादिसे नेत्रसंस्थानका सस्कार होता है। आलोकादिसे घटादिका सस्कार होता है। तेलादिका आतपादिसे सस्कार होता है। पृथिवीका जलसे सेचन करनेपर पुण्य गन्धकी निष्पत्ति विषयके सस्कारका युक्त उदाहरण है—

इन्द्रियस्यैव सस्कार समाधानाज्ञादिभिः ।

विषयस्य तु सस्कारस्तद्गन्धप्रतिपत्तये ॥

(वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड ७९)

अभिप्राय यह है कि अधिभूत रूप, अध्यात्म नेत्र और अधिदैव सूर्य तेजोरूप हैं, अतएव तेजसे इनकी शुद्धि सम्भव है। अधिभूत शब्द, अध्यात्म श्रोत्र और अधिदैव दिक् नभोरूप हैं, अतएव नभ (ह-बीज)-से इनकी शुद्धि सम्भव है। अधिभूत स्पर्श, अध्यात्म त्वक् और अधिदैव अशभूत वायु वायुरूप हैं, अतएव वायुसे इनकी शुद्धि सम्भव है। अधिभूत रस, अध्यात्म रसना और अधिदैव वरुण जलरूप हैं, अतएव जलसे इनकी शुद्धि सम्भव है। अधिभूत गन्ध, अध्यात्म नासिका और अधिदैव अश्विनी पृथिवीरूप हैं, अतएव पृथिवीसे इनकी शुद्धि सम्भव है। 'उपादेयकी अपेक्षा उपादानकी शुद्धता' शाश्वत सिद्धान्त है। देश, काल, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी आदि द्रव्य, मन्त्र, वचन, सस्कार, कर्म और भगवत्स्मरण सनातन शोधक पदार्थ हैं। कर्ता करण और कर्म शोध्य पदार्थ हैं। शोधक और शोध्यके शुद्ध होनेपर धर्मका सम्पादन होता है। अभिप्राय यह है कि द्रव्य वचन, सस्कार, काल, महत्त्व और अल्पत्वसे वस्तुकी शुद्धि और अशुद्धिका परिज्ञान होता है। देश, काल पदार्थ, कर्ता मन्त्र और कर्म—इन छहाके शुद्ध होनेपर धर्मानुष्ठान सम्भव है—

द्रव्यस्य शुद्धशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च ।

सस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतायथा ॥

मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्दर्पणम् ।

धर्मं सम्पद्यते यद्भिर्धर्मस्तु विपर्यय ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।१० १५)

५ सनातन सस्कारोंका अधिकारानुरूप वर्गीकरण—
धर्मशास्त्रोंके अनुशीलनसे अद्भुत प्रज्ञाका उदय होता है।

देहातिरिक्त नित्य और चेतन आत्माके अस्तित्वमें आस्था धर्मका मूल है। धर्मानुष्ठानके लिये पूर्वजन्म, पुनर्जन्ममें तथा उत्क्रमण एव अयोग्यतामें परम्पराप्राप्त आस्था और आगमिक युक्तियोंके बलपर विश्वास आवश्यक है। धर्मानुष्ठानसे जन्म, उत्क्रमण, अधोगतिरहित आत्मस्थितिरूपा मुक्तिके लिये अपेक्षित बल, वेग तथा अभिरुचिरूपा अधिकारसम्पदा सुलभ होती है।

धर्मानुष्ठान और उसके लिये अपेक्षित सस्कारोंका मूल—सनातन वर्णव्यवस्थामें आस्था है। जिस वर्णव्यवस्थाको मानवताके लिये अभिशाप माना जा रहा है, वह वस्तुतः वरदान है। पूर्व कर्मसापेक्ष जन्म, जन्मसापेक्ष वर्ण, वर्णनियन्त्रित आश्रम और वर्णाश्रमानुरूप कर्म—सनातन वर्णव्यवस्थाका मौलिक स्वरूप है। इसमें अनास्थाका कारण देहात्मवाद और प्रज्ञामान्य है।

वेदान्तप्रस्थानके अनुसार यद्यपि सभी शरीरोमें आत्मा एक है। सभी शरीर पाञ्चभौतिक हैं, अतएव वर्णव्यवस्थाका औचित्य परिलक्षित नहीं होता। तथापि अवर वर्णोंके अपकर्षकी भावनासे भावित विद्वेषमूलक वर्णव्यवस्था नहीं है। सनातन वर्णवादमें अद्भुत दार्शनिकता और वैज्ञानिकता सनिहित है। यह सर्वहितकी भावनासे भावित है।

असीम दायित्वका निर्वाह और असंख्य कर्मोंका अनुष्ठान एक व्यक्तिसे सम्भव नहीं। वस्तुओंके समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष और शुभ-अशुभका जो विधान किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थोंका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण हो सके। उनमें सदेह उत्पन्न कर योग्य तथा अयोग्यकी परख जगाकर पतनकी ओर उन्मुख स्वाभाविकी प्रवृत्तिकी नियन्त्रित किया जा सके—श्रेयोन्मुख बनाया जा सके। व्यक्ति उनके द्वारा धर्मसम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार ठीक-ठीक चला सके और जीवन-निर्वाहमें भी सुविधा हो। इससे यह स्थाप भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक सहज प्रवृत्तियोंके जालमें न फँसकर शास्त्रानुसार अपने जीवनको नियन्त्रित और मनको समाहित कर सके। धर्ममार्गपर चलनेवाले कर्मधिकारियोंको इस अनुपम आचारका श्रीहरिने ही मन्वादिरूपसे उपदेश किया है। अपने-अपने अधिकारके अनुसार धर्ममें निष्ठा रखना ही गुण है इसके

अङ्क १]

विपरीत अनधिकारचेष्टा दोष है। अधिप्राय यह है कि गुण और दोष—दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं। इस गुण-दोष और विधि-निपेधके विधानसे यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्तिका परित्याग हो सके। स्वभावसे सदोष और निबन्धक कर्म चित्तके शोधक और समाधिके अभिव्यञ्जक हो सक। कर्मोंमें प्रीति और प्रवृत्तिका सकोच तथा त्याग हो सके, इस भावनासे शास्त्र कर्मोंका विधान करते हैं—

२) स्वैः स्वैर्गधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तित । -

विपर्ययस्तु दोष स्यादुभयोरेष निश्चय ॥

शब्दशब्दो विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु।

द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ श्भाशभौ ॥

धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ ।

दर्शितोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममुद्धृता धुरम् ॥

“ कर्मणा जात्यशब्दानामनेन नियम कृत । ”

गणदोषविधानेन सङ्गाना त्याजनेच्छया ॥

(श्रीमद्भा० ११।२१।२-४ ११।२०।२६)

आत्मा एकरूप है। सबके शरीर पाञ्चभौतिक हैं। फिर भी लौकिक और विरोध धर्मोंका विभाग 'भेद-भूमियोका सदुपयोग और निर्भेद आत्मस्थितिकी अभिव्यक्तिके लिये हैं—

पञ्चभूतशरीराणां सर्वेषां सदृशात्मनाम् ॥

लोकधर्मे च धर्मे च विशेषकरण कृतम्।

यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः ॥

(महा० अनु० १६४।११-१२)

अभिप्राय यह है कि जो सनातन वर्णधर्ममे आस्था नहीं रखते, वे प्रकृतिप्रदत्त भेदोका सदुपयोग करते हुए समस्त भेदभूमियोका अतिक्रमणकर निर्भेद आत्मस्थितिका लाभ नहीं कर सकते। वे भय, चिन्ता, भ्रम, चोरी, हिंसा, झुठ, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पृहा लम्पटता, जूआ और शराब—इन अठारह अनर्थोंसे अर्थ और कामको दूर रखकर पुरुषार्थ नहीं बना सकते। अहिंसा सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहरूप यमसंज्ञक मानवधर्मको सनातन वर्णव्यवस्थाके बिना जीवनमें

उत्तर पाना सर्वथा असम्भव है। इस प्रकार सनातन वर्णव्यवस्थाके प्रति आस्थाविहीन व्यक्ति पुरुषार्थविहीन एव पशुतुल्य जीवनयापन करनेके लिये बाध्य है। वह प्रवृत्तिको निवृत्ति और निवृत्तिको निर्वृति (मुक्तिपर्यवसायी) बना सके—यह सर्वथा असम्भव है। उक्त रहस्यको हृदयङ्गम किये बिना सनातन सस्काराका अधिकारानुरूप वर्गीकरण असम्भव है।

६. **संस्कारसंख्याविगानपरिहार**—सनातन शास्त्रों में संस्कारसंख्या में विगानका समाधान तत्त्वों की संख्या में विगानपरिहार की दृष्टि से कर्तव्य है। कार्यका कारण में अथवा कारणका कार्य में अनुप्रवेश स्वीकारकर प्रसंख्यान (गणना) में न्यूनता मान्य है। उक्त अनुप्रवेश न स्वीकारकर संख्या में अधिकता मान्य है। एकार्थक शब्दों को लेकर नामभेद मान्य है। इस प्रकार विद्वान् मनीषियों की दृष्टि में संख्या में विभेद अशोभन नहीं है। विवक्षावशात् परस्पर युक्तियुक्त विरुद्ध कथन भी संसद्गत ही हैं।

बहुधा प्रयोजन (अभीष्ट फल)-की प्रकारान्तरसे सिद्धिके कारण भी सस्कारादिकी सख्यामें विगीति (विकूलता, भेद)-की प्राप्ति होती है--

परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ ।

पौर्वापर्यप्रसङ्गान्न यथा वक्तुर्विषयक्षितम् ॥

एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च।

पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥

पौर्वापर्यमतोऽमीया प्रसख्यानमभीप्सताम् ।

यथा विविक्त यद्वक्त्र गृहीमो युक्तिसम्भवात् ॥

इति नानाप्रसङ्गान् तत्त्वानामुपिभिः कृतम्।

सर्वं न्याय्य युक्तिमत्त्वाद् विदुषां किमशोभनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।२२।७—९ २५)

७ उपसहार—जैसे तूलिकासे अनेक प्रकारके रङ्गाको समुक्त करनेसे चित्र बन जाता है, वैसे ही विधिपूर्वक किये गये गर्भाधानादि संस्कारोंसे यह जीवन भी ब्रह्मप्राप्तिके योग्य बन जाता है—

चित्रकर्म यथानेकैरङ्गैरुन्मील्यते शनैः ।

आह्वयमपि तद्वत्स्यात्संस्कारैर्मन्त्रपर्वकैः ॥

(आङ्गिरसस्मृति (द्वितीय) ४।१०)

आशीर्वचन

(अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्यजी महाराज)

त्रयीधर्मबोधे सदा बद्धदीक्षा रमाकान्तभक्ति मुदा बोधयन्ती।

कृपापूर्णदृष्ट्या लसेचन्द्रभौले सदा पत्रिकेय सुकल्याणनाम्नी॥

वेदो नित्यमधीयता तदुचित कर्म स्वनुष्ठीयतामिति जगद्गुरो भगवत्पादाना वचसा तथा कुर्वन्नेवेह कर्माणीति ईशोपनिषद्वाक्येन चार्पधर्मोक्तक्रियाकलापस्य अनुसरणाल्लब्धचित्तशुद्धय एव नरा ससारविद्य तरन्ति, न कर्महीना इति स्पष्टम्। तदर्थमेव सनातनधर्मे उत्पादिता चित्तशुद्धिहेतुका क्रिया सस्कारनाम्ना व्यवहियन्ते। तादृशस्य सस्कार-स्योद्बोधनाय कल्याणाभिधानया पत्रिकया लोककल्याणार्थं सस्कारविषये विशेषाङ्कस्तन्यत इति विज्ञाय नितरा तुष्यन्तरङ्ग न। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसमेतश्रीचन्द्रमौलीश्वरकृपाया विशेषाङ्कमिम पठित्वा जना शिष्टाचारा भवन्तु। पत्रिकेयमुत्तरोत्तराभिवृद्धि प्राप्नोतु। तथैवास्या कार्यकर्तारश्च ऐहिकापुष्पिकफलानि प्राप्नुवन्वित्याशास्महे। नारायणस्मृति।

वेदत्रयीके तात्त्विक ज्ञानका बोध करानेहेतु सदैव तत्पर तथा लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुकी भक्तिका प्रसन्नतापूर्वक बोध करानेवाली 'कल्याण' नामक यह पत्रिका भगवान् शिवकी कृपादृष्टिसे सदा समुल्लसित रहे।

'वेदका नित्य अध्ययन करना चाहिये और उसमे प्रतिपादित उचित कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये'—भगवत्पाद जगद्गुरु शङ्कराचार्यके इस वचनसे और 'शास्त्रनियत कर्मोंको करते हुए ही इस जगत्मे सौ वर्षोंतक जीनेकी इच्छा रखनी चाहिये'—इस ईशवाक्योपनिषद्-वाक्यके पालनसे तथा आर्य धर्मग्रन्थोंमें उल्लिखित क्रिया-कलापोंके अनुसरणके द्वारा ही मनुष्याका चित्त शुद्ध होता है और वे ससार-सागरको पार करते हैं, शुद्धाचरण-हीन मनुष्याका उद्धार

नहीं होता—यह स्पष्ट है। उसी उद्देश्यकी प्रतिहेतु सनातनधर्ममें चित्तशुद्धिके लिये निर्मित क्रियाओंको 'सस्कार' नामसे व्यवहृत किया जाता है। उस प्रकारके सस्कारके उद्बोधनके लिये 'कल्याण' नामक पत्रिकाके माध्यमसे लोक-कल्याणको लक्ष्य करके सस्कार-विषयसे सम्बन्धित एक विशेषाङ्क प्रकाशित हो रहा है—यह जानकर हमारे मनको बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीमहात्रिपुरसुन्दरीसहित श्रीचन्द्रमौलीश्वरकी कृपासे इस विशेषाङ्कका अनुशीलन करके लोग शिष्टाचार-सम्पन्न होंगे, यह पत्रिका उत्तरोत्तर समुन्नति तथा अभिवृद्धिको प्राप्त हो तथा इस पत्रिकाकी सेवामें तत्पर लोगोंको लौकिक तथा पारलौकिक फलोकी प्राप्ति हो—यही मेरी सत्कामना है। नारायणस्मृति।

दीर्घ जीवनका नहीं, पवित्र जीवनका मूल्य है

कितना लम्बा जीवन जीये? यह कोई महत्त्वकी वस्तु नहीं है। कितना जियाके बजाय कैसा जीवन जिया—यह अधिक महत्त्वकी वस्तु है।

इतिहासके स्वर्णिम पृष्ठाकी ओर दृष्टि करेगे तो कई ऐसे विभूतियोंके दर्शन होंगे, जिनका आयुष्य बहुत ही परिमित था, परन्तु उस परिमित आयुष्यमें भी वे ऐसा महान् कार्य करके गये हैं, जिसके कारण भले ही उनका भौतिक अस्तित्व इस दुनियामें नहीं है, परन्तु उनका उज्ज्वल यश दिग्दिगन्ततक फैला है।

सौ किलो लोहेसे भी एक किलो सोनेका मूल्य अधिक होता है और एक किलो सोनेसे भी दस-बीस ग्रामके हीरोंका मूल्य अधिक होता है। अतः अपवित्र तथा कलंकित जीवनके सौ वर्षके बजाय पचीस वर्षकी पवित्र जिन्दगीका मूल्य अधिक है।

पवित्र जीवन जीनेवाले, अल्प जीवन जीनेपर भी युगा-युगोत्तक अपना नाम अमर कर जाते हैं, जबकि दुष्ट पुरुष दीर्घ-कालतक जीये तो भी उसकी जिन्दगी अन्य जीवोंके लिये दुःखदायी एवं भारभूत ही होती है। अतः दुर्लभतासे प्राप्त मानव-जीवनको पवित्र बनानेके लिये अपने जीवनको सदाचारी और सुसंस्कृत बनानेका प्रयत्न करना चाहिये।

संस्कारस्वरूप और प्रभेदविमर्श

(अनन्तश्रीविभूषित कर्णाटाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्दसरस्वतीजी महाराज)

संस्कारस्वरूप

वस्तुको भोग या योगके अनुरूप बनानेकी विधा संस्कार है। जंगत् नाम, रूप और कर्मात्मक है। सनातन शास्त्रोंमें रूप, क्रिया और समाख्याको संस्कृत करनेकी अपूर्व विधाका वर्णन है। देव ऋषि, पितर और परमेश्वरके प्रसादका तथा दैवी-सम्पदका अभिव्यञ्जक कर्म तथा भाव संस्कार है। सत्ता, स्फूर्ति और सुखोपलब्धि उसका फल है।

संस्कार्य-कर्मता दो प्रकारकी होती है—१ गुणाधानसे तथा २ दोषापनयनसे। बीजपूर (बीजौरी नीबू)—के फूलको लाखके रससे तर कर देनेपर उसका फल अदरसे लाल हो जाता है। यह गुणाधान-संस्कार है—

कुसुमे बीजपूरादे यत्लाक्षाद्युपसिध्यते।

तद्रूपस्यैव सक्रान्ति फले तस्येति वासना॥

(प्रकाश० पृ० ३५८)

मलिन दर्पणतलपर इटिका चूर्ण रगड़नेसे दर्पण संस्कृत हो जाता है। यह दोषापनयनका उदाहरण है। आत्मा निर्गुण, निरश, निष्क्रिय निर्विकार, विभु, सच्चिदानन्द, ब्रह्मस्वरूप है। अतएव वह द्विविध संस्काराका अविषय है। गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारवस्था, युवावस्था, प्रौढावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु—ये नौ अवस्थाएँ स्थूल शरीरकी हैं—

निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्।

वयोमध्य -जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव॥

(श्रीमद्भ० ११।२२।४६)

साकार (मूर्त) अन्न एव जलसे निराकार (अमूर्त) भूख तथा प्यासकी निवृत्ति सर्वानुभवसिद्ध है। मूर्त औषधिके सेवनसे अमूर्त रोगका निवारण भी सर्वानुभवसिद्ध है। तद्वत् स्थूल शरीरके संस्कृत होनेपर करणात्मक सूक्ष्म और बीजात्मक कारण शरीरकी शुद्धि अनुभवगम्य है। यमादि अष्टाङ्गयोगके सेवनसे त्रिविध शरीरकी शुद्धि आगम, उपपत्ति (युक्ति) तथा अनुभूति-सम्पत्त है। हिसा

असतोपादि गर्हित भाव इन्द्रिय और अन्त करणनिष्ठ हैं। प्रतिपक्षी अहिंसा, सतोपादिके सेवनसे उनका निवारण युक्तियुक्त है। मल, विक्षेपके हेतुभूत हिसादिके निवारणसे मन शुद्धि और स्थैर्य स्वातन्त्र्यवसिद्ध हैं। इस सदर्थमे आगमप्रमाण इस प्रकार है—

अहिंसयेन्द्रियासङ्गैर्वैदिकैश्च कर्मभिः।

तपसश्चरणैश्चोष्णै साधयन्तीह तत्पदम्॥

(मनु० ६।७५)

। अर्थात् अहिंसा, इन्द्रियोंमें विषयोंकी अनासक्ति (इन्द्रिय-निग्रहरूप दम), वैदिक नित्यकर्म, यथासम्भव कृच्छ्र चान्द्रायणादि उपवासरूप उग्र तप सम्यग्दर्शनके सोपान हैं। इनको साधनेवाले ब्रह्मपदको सिद्ध कर लेते हैं।

प्राणायामैर्दह्येयान् धारणाभिश्च क्लिब्वम्।

प्रत्याहारेण ससर्गान् ध्यानेनानिश्चरान् गुणान्॥

(मनु० ६।७२ श्रीमद्भ० ३।२८।११)

प्राणायामसे राग-रोगादि दोषोको, धारणासे पापको, प्रत्याहारसे विषयससर्गको और ध्यानसे भगवान्से विमुख रखनेवाले जीवनिष्ठ अनैश्वर्य, अयशादि हेय गुणगणोंको जलावे।

—आसनेन रुज इन्ति प्राणायामेन पातकम्।

—विकार मानस योगी प्रत्याहारेण मुञ्चति॥

—धारणाभिर्गर्भोर्ध्वं याति चैतन्यमद्भुतम्।

समाधौ मोक्षमानोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम्॥

(योगब्रह्मसूत्रप्रतिपाद १००-११०)

आसनसे रोगका और प्राणायामसे पातक नष्ट होता है। प्रत्याहारसे योगी मनोविकारोंका दमन करता है। धारणाओंसे, चिद्रूप आत्मामें मन स्थिर होता है। समाधिसे शुभाशुभ कर्मोंका फल नष्ट होकर प्राप्त करता है।

मन्त्रादिके

नारदपरिव्राजक (१) के अनुसार चैतन्य

संस्कार हाते चैतन्यसंस्कारास्तस्मात् गौतमधर्मसूत्र (१।१।८) के अनुसार चैतन्य

मे चालीस सस्काराका उल्लेख है—'चत्वारिंशत्सस्कारैः सस्कृत 'चत्वारिंशत्सस्कारसम्पन्न'। गौतमस्मृति (अ० ८) -मे भी चालीस सस्कारोका ही उल्लेख है—'चत्वारिंशत्ता सस्कारैः सस्कृत'। वस्तुतः नारदपरिव्राजको-पनिषद् और गौतमस्मृतिके अनुसार भी चालीस सस्काराकी सिद्धि होती है। शौच, सतोष, तप और स्वाध्यायरूप अतिरिक्त चार नियमोंके योगसे और दया, शान्ति अनसूया, शौच, अनायास, मङ्गल, अकार्पण्य, असूहा—इन आठ अतिरिक्त आत्मगुणों (जीवनिष्ठ दिव्य गुणा) -के योगसे चालीस सस्काराकी सख्या अडतालीस हो जाती है—

'अथाष्टावात्मगुणा दद्या सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमसूहेति।'

(गौतम अ० ८)

चालीस सस्कारोका विभागपूर्वक उल्लेख इस प्रकार है—१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ विष्णुबलि, ५ जातकर्म ६ नामकरण, ७ उपनिष्क्रमण, ८ अन्नप्राशन, ९ चूडाकर्म, १० कर्णवेध ११ अक्षराम्भ, १२ उपनयन १३ व्रतारम्भ, १४ समावर्तन, १५ विवाह, १६ उपाकर्म, १७ उत्सर्जन। सप्त पाकयज्ञसंस्था—१८ हुत, १९ प्रहुत, २० आहुत, २१ शूलगव, २२ बलिहरण, २३ प्रत्यवरोहण २४ अष्टकाहोम। सप्त हविर्यज्ञसंस्था—२५ अन्याधान २६ अग्निहोत्र, २७ दर्श-पूर्णमास, २८ चातुर्मास २९ आग्रयणेष्टि, ३० निरूढपशु-बन्ध, ३१ सौत्रामणी। सप्त सोमयज्ञसंस्था—३२ अग्निष्टोम ३३ अत्यग्निष्टोम, ३४ उक्थ्य ३५ षोडशी ३६ वाजपेय ३७ अतिरात्र ३८ आतोर्याम। आश्रमान्तर—३९ वानप्रस्थ ४० संन्यास।

प्रकारान्तरसे चालीस सस्कार (गौतमधर्मशास्त्र अ० ८) —१ गर्भाधान, २ पुसवन ३ सीमन्तोन्नयन ४ जातकर्म ५ नामकरण ६ अन्नप्राशन ७ चूडाकर्म ८ उपनयन, ९—१२ चार वेदाके व्रत १३ समावर्तन और १४ विवाह। पञ्च महायज्ञ—१५ देवयज्ञ १६ पितृयज्ञ १७ अतिथियज्ञ १८ भूतयज्ञ १९ ब्रह्मयज्ञ। सप्त पाकयज्ञसंस्था—२० श्राद्ध (पितृमेध पिण्डपितृयज्ञ),

२१ अष्टकाश्राद्ध, २२ पार्वणस्थालीपाक, २३ श्रावणी, २४ आश्विनीकर्म (आश्वयुजी), २५ आग्रहायणी, २६ चैत्री। सप्त हविर्यज्ञसंस्था—२७ श्रौत-स्मार्त-अग्न्याधान, २८ नित्याग्निहोत्र, २९ दर्शपूर्णमासयाग, ३० चातुर्मास्य (विश्वेदेव, वरुणप्रधास, शाकमेध, शुनासीरीय), ३१ आग्रयणेष्टि (नवात्रेष्टि), ३२ निरूढपशुयाग, ३३ सौत्रामणीयाग। सप्त सोमयज्ञ-संस्था—३४ अग्निष्टोम, ३५ अत्यग्निष्टोम, ३६ उक्थ्य ३७ षोडशी, ३८ वाजपेय ३९ अतिरात्र, ४० आतोर्याम।

पचीस सस्कार—सस्कारमयूख और सस्कारप्रकाश आदिमे समुद्धृत वचनोंके अनुसार महर्षि अङ्गिराने जिन पचीस सस्काराका वर्णन किया है, वे इस प्रकार हैं—
१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ सीमन्त, ४ विष्णुबलि, ५ जातकर्म ६ नामकरण, ७ निष्क्रमण, ८ अन्नप्राशन ९ चूडाकर्म, १० उपनयन, ११—१४ चारो वेदोका आरम्भ, १५ ज्ञान (समावर्तन), १६ विवाह, १७ आग्रयण, १८ अष्टका, १९ श्रावणी, २० आश्विनी, २१ मार्गशीर्षी, २२ पार्वण, २३ उपाकर्म, २४ उत्सर्ग और २५ नित्यमहायज्ञ।

षोडश सस्कार—व्यासस्मृति (१।१३—१५) -के अनुसार सोलह सस्कार इस प्रकार हैं—१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ सीमन्त, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण ७ अन्नप्राशन ८ वपन (चूडाकर्म), ९ कर्णवेध १० व्रतादेश (उपनयन), ११ वेदारम्भ १२ केशान्त, १३ ज्ञान (समावर्तन), १४ विवाह, १५ विवाहाग्निपरिग्रह (आवसथ्याधान) और १६ त्रेतानि-संग्रह (श्रीताधान)।

गर्भाधान पुसवन सीमन्तो जातकर्म च।
नामक्रियानिष्क्रमणोऽन्नप्राशन वपनक्रिया॥
कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधि।
केशान्तं ज्ञानमुद्गाहो विवाहाग्निपरिग्रह॥
त्रेतानिसंग्रहश्चेति सस्कारा षोडश स्मृता।

(व्यासस्मृति १।१३—१५)

श्रीजातूकर्ण्य और मार्कण्डेयस्मृतिके अनुसार सोलह

सस्कार इस प्रकार हैं—१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ अन्नप्राशन, ७ चोल, ८ मौञ्जी, ९—१२ चतुर्वेद व्रत, १३ गोदान (केशान्त), १४ समावर्तन, १५ विवाह और १६ अन्त्य (पैतृमैधिक)।

गर्भाधान पुसवन सीमन्तो जातकर्म च।

नामाप्रप्राशन चोल मौञ्जीव्रतचतुष्टयम्॥

गोदानिक तथा स्नान विवाह पैतृमैधिक ।

(मार्कण्डेयस्मृति)

याज्ञवल्क्यस्मृतिके अनुसार सोलह सस्कार निम्नलिखित हैं—१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ स्पन्दन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ सूर्यावेक्षण (निष्क्रमण, उपनिष्क्रमण, निर्णयन), ७ अन्नप्राशन, ८ चूडाकरण, ९ कर्णवेध, १० ब्रह्मसूत्रोपनयन, ११ व्रत, १२ विसर्जन, १३ केशान्त, १४ विवाह, १५ चतुर्थीकर्म और १६ अग्निसग्रह—

गर्भाधान पुसवन स्पन्दन च निमित्तकम्।

जातकर्म च नाम च सूर्यावेक्षणकनताथा॥

अन्नप्राशनचूडा च कर्णवेधस्तथैव च।

ब्रह्मसूत्रोपनयन व्रतविसर्जनमत परम्॥

केशान्तश्च विवाहश्च चतुर्थीकर्म एव च।

अग्निसग्रहणश्चैव सस्काराणि च षोडश॥

(ब्रह्मोक्त याज्ञवल्क्यसंहिता ८।३५९—३६१)

दस सस्कार—वैष्णवधर्मशास्त्र (अ० २७)–मे १ निषेक, २ पुसवन, ३ स्पन्दन, ४ सीमन्तोन्नयन, ५ जातकर्म, ६ नामधेय, ७ आदित्यदर्शन, ८ अन्नप्राशन, ९ चूडाकरण, १० उपनयनका उल्लेख और विवाहका संकेत प्राप्त है—

गर्भस्य स्पष्टताज्ञाने निषेककर्म। स्पन्दनात्पुत्र पुसवनम् षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तोन्नयनम्। जाते च दारके जातकर्म। अशीचव्यपगमने नामधेयम्। चतुर्थे मास्यादित्यदर्शनम्। षष्ठेऽन्नप्राशनम्। तृतीयेऽब्दे चूडाकरणम्। एता एव क्रिया स्त्रीणाममन्त्रका । तासां समन्त्रको विवाह । गर्भाष्टमेऽब्दे ब्राह्मणस्योपनयनम्। गर्भकादशे राज्ञ । गर्भद्वादशे विश ।

श्रीमनुश्रोक्त षोडश सस्कार—मनुस्मृतिके अनुशीलनस

निम्नलिखित सोलह सस्कार सिद्ध होते हैं—

१ निषेक (गर्भाधान), २ पुसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन, ८ चूडाकरण, ९ कर्णवेध, १० उपनयन (वेदारम्भ ब्रह्मचर्यव्रत), ११ केशान्त, १२ स्नान (समावर्तन), १३ विवाह (स्मार्त और श्रौत अग्न्याधान), १४ वानप्रस्थ, १५ परिव्रज्या और १६ पितृमेध।

‘गर्भर्होमै’ (मनु० २।२७) इस वचनसे गर्भसस्कार, गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन सर्वसम्मत सस्कार हैं। ‘प्राङ्नाभिर्वर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते’ (मनु० २।२९)–में जातकर्मका उल्लेख है। ‘नामधेय दशम्या तु द्वादश्या चास्य कारयेत्’ (मनु० २।३०)–में नामकरण-सस्कारका वर्णन है। ‘चतुर्थे मासि कर्तव्य शिशोर्निष्क्रमण गृहात्। षष्ठेऽन्नप्राशन मासि यद्वेष्ट मङ्गल कुले॥’ (मनु० २।३४)–में निष्क्रमण तथा अन्नप्राशनका निरूपण है।

चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मतः।

प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्॥

(मनु० २।३५)

—इसमें चूडाकरणका उल्लेख है।

‘शुभे रौक्मे च कुण्डले’ (मनु० ४।३६)–के अनुशीलनसे कर्णवेध चरितार्थ होता है। ‘गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्’ (मनु० २।३६) आदि वचनोंमें उपनयनका उल्लेख है। ‘ब्रह्मारम्भेऽवसाने च’ (मनु० २।७१) आदि स्थलोमें ब्रह्मारम्भका उल्लेख है। ‘केशान्त षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते’ (मनु० २।६५)–में केशान्तका वर्णन है। ‘आ समावर्तनात्कुर्वात्’ (मनु० २।१०८)–में समावर्तनका चित्रण है। ‘गृहस्थाश्रम-मावसेत्’ (मनु० ३।२)–में गृहस्थाश्रमका निरूपण है। ‘वने वसेत्तु नियत’ (मनु० ६।१) और ‘त्यक्त्वा सङ्गान्परिव्रजेत्’ (मनु० ६।३३)–में परिव्रज्याका उल्लेख है। ‘अन्त्यकर्मणि’ (मनु० ५।१६८), ‘श्मशानान्त’ (मनु० २।१६) तथा ‘पितृमेध समाचरन्’ (मनु० ५।६५)–में पितृमेधका वर्णन है।

श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य-समुपदिष्ट पञ्च संस्कारोका स्वरूप

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपौठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महातज)

मानव-जीवनमें संस्कारोकी बड़ी महत्ता है। जो मानव सुसंस्कृत संस्कारोंसे समन्वित है, उसमें उज्ज्वलता पावनता, सरसता, मधुरता एवं श्रुतम्भार प्रज्ञा प्रसफुटित होती है। हमारी भारतीय अनादि वैदिक सनातन संस्कृतियोंमें संस्कारोंका सर्वाधिक महत्त्व है। संस्कारहीन मानव उत्तमोत्तम गुणगणोंसे वञ्चित रहता है, फलतः उसका परिणाम हितावह नहीं होता, अतएव पावन संस्कारोंकी नितान्त अपेक्षा है। सुन्दर संस्कारोंके अभावमें मानव पथविचलित होकर किकर्तव्यविमूढ बन जाता है। इसीलिये हमारे तत्त्वद्रष्टा आस महापुरुषोंने उत्तम संस्कारयुक्त जीवनको ही परमोपादेय माना है। इसीलिये शास्त्रोंमें षोडश संस्कारोका विधान विहित है। सुदर्शनचक्रावतार आद्याचार्यप्रवर जगद्गुरु श्रीभगवन्निम्बार्काचार्यने अपने 'वेदान्त-कामधेनु दशरलोकी' के अन्तिम श्लोकमें पञ्चार्थ-तत्त्वका विवेचन करते हुए विरोधी तत्त्वासे सावधान रहनेकी प्रेरणा प्रदान की है। विरोधी तत्त्वासे हमारी वृत्ति कलुषित होती है एवं संस्कार विकारमय होते हैं। यथा—

उपास्यरूप तदुपासकस्य च
कृपाफल भक्तिरसतत परम्।
वितोषिणो रूपमर्थतदास-
जैवा इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥

(वेदान्त कामधेनु दशरलोकी १०)

अर्थात् उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूप उनके उपासक जांवका स्वरूप भगवान्‌की कृपाका फल तदनन्तर भक्तिरसका आस्वादन तथा भगवत्प्राप्तिक विविधा भावका स्वरूप—इन पाँच वस्तुओंका श्रेष्ठ साधकोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

श्रीनिम्बार्कभगवान्‌त शस्त्रप्रतिपादित पञ्च यैष्यन् सम्स्काराना निरूपणं क्रिया है—

ताप पुङ्ख तथा नाम मया योगश्च पञ्चम ।

अन्तः हि पञ्च संस्कारा धार्मिकान्यहृतय ॥

(श्रीभगवत् गीता १८.२८)

(१) शङ्ख-चक्र-मुद्राङ्कनं भुजोर्ध्वेन धरता करता

(२) गोपीचन्दनसे तिलक करना, (३) भगवत्सम्बन्धी नामसे सम्बोधित करना, (४) तुलसी-कण्ठी-धारण तथा (५) मन्त्रोपादेश-ग्रहण करना—ये पाँच संस्कार हैं। इन पञ्च संस्कारोंसे सुशोभित होकर श्रीहरिभजनमें परायण रहना चाहिये।

(१) शङ्ख-चक्र—

अङ्कित शङ्खचक्राभ्यामुभयोर्बाहुमूलयो ।

समर्चयेद्भरि नित्य नान्यथा पूजन भवेत् ॥

(स्मृतिरात्र)

जिसकी दोनों भुजाओंपर शङ्ख-चक्रके चिह्न अङ्कित हो, ऐसा साधक नित्य सर्वेश्वर श्रीहरिका सम्यक् प्रकार अर्चन-वन्दन करे, उसके द्वारा की गयी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती।

(२) तिलक—

ऊर्ध्वपुण्ड्रधरो विप्र सयत्नोकेषु पूजित ।

विमानवरमारुह याति विष्णो पर पदम् ॥

(पद्मपुराण उत्तरखण्ड २२.५।५)

ऊर्ध्वपुण्ड्र-तिलक धारण करनेवाला विप्र किंवा साधक, जो सर्वत्र सम्पूजित होता है, वह इस पाञ्चभौतिक शरीरके त्यागनेपर दिव्य विमानमें सुशोभित होकर भगवान्‌ विष्णु—वासुदेव श्रीकृष्णक नित्य धामको प्राप्त करता है।

(३) नाम—

यैष्णवोऽसि हरिदासोऽसीति शिष्य वदेत् गुरु ।

अङ्गवेष्ट्यङ्गुलधराभ्या नाम कुर्वाच्य यैष्णवम् ॥

यिना नाम धारयन् रिक्तो भवति मन्दो ।

मुकुन्दनामसंस्कारविहीनस्तु यहिर्मुष्ट ॥

(अभ्युपारण)

श्रीगुरुदेव स्वयं शिष्यका दीक्षा-दानके समय शङ्ख-चक्रम अङ्कित कर यैष्णवपरक नामकरण कर इस प्रकार निर्देश कर कि तूने आजमें यैष्णवरूपमें तथा ग्राहिके शरणगत दासत्त्वमें अवस्थित हो।

यिना नाम-संस्कारके मन्दमति साधक धर्मका संयन करनेपर भी ठमक फनम यहिन रहता है। मुकुन्द-नाम-मन्त्रारोहण कर सदा ही यहिर्मुष्ट है।

(४) तुलसी-कण्ठी—

तुलसीकाष्ठमालाञ्च कण्ठस्था वहते तु य ।

अप्यशीचो ह्यनाचारो मापेवैति न शशय ॥

(विष्णुधर्म०)

जो तुलसी-काष्ठकी मालाको अर्थात् तुलसी-कण्ठीको अपने कण्ठ-प्रदेशमें सदा धारण करता है, वह अपवित्र एवं आचारहीन भी हो तो निःसंदेह मुझे ही प्राप्त करता है ।

तुलसीकाष्ठसम्भूता माला यो वहते नर ।

तारित च कुल तेन यावद्गमकथा क्षितौ ॥

(स्कन्दपुराण)

अर्थात् जो मानव तुलसी-काष्ठमाला (तुलसी-कण्ठी) धारण करता है, वह जयतक इस भूतलपर श्रीरामकथा विद्यमान है, तबतक अपने समस्त कुलको इस भवसिन्धुसे तार देता है ।

(५) मन्त्र—

मन्त्रान् श्रीमन्त्राजादीन् वैष्णवान् गुर्वनुग्रहात् ।

सर्वैश्वर्यं जपन्नाप्य याति विष्णो पर पदम् ॥

श्रीगुरुदेवके परमानुग्रहसे उनसे प्राप्त मन्त्र एवं मन्त्रराज—इन भगवदीय मन्त्रोंके जप करनेपर साधक सर्वेश्वर विष्णुरूप भगवान् श्रीकृष्णके परम दिव्य धामको प्राप्त करता है ।

सम्पूर्ण मन्त्रसमूहमें भगवान् विष्णुपरक मन्त्र अति श्रेष्ठ होता है । विशेषतः सर्वेश्वर श्रीकृष्णपरक मन्त्र समस्त ऐश्वर्य और भगवद्भावापत्ति रूप मोक्षको देनेवाला है ।

नारायणमुखाम्भोजान्मन्त्रस्त्वष्टादशाक्षर ।

आविर्भूत कुमारस्तु गृहीत्वा नारायण च ॥

उपदिष्ट स्वशिष्याय निम्बार्काय च तेन तु ।

एव परम्पराप्राप्तो मन्त्रस्त्वष्टादशाक्षर ॥

नारायण भगवान् वासुदेव श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे आविर्भूत अष्टादशाक्षर श्रीगोपालमन्त्रराज है, जिसे महर्षिवर्य श्रीसनकादिकोंने प्राप्त किया और उनसे देवर्षिप्रवर श्रीनारदजीने तथा इन देवर्षिने अपने परम शिष्य सुदर्शनचक्रावतार श्रीनिम्बार्कभगवान्को प्रदान किया । इस प्रकार परम्परापूर्वक 'श्रीगोपालतापिन्पुनिपद्'-वर्णित अष्टादशाक्षर श्रीगोपालमन्त्रराज सर्वश्रेष्ठ है ।

वस्तुतः इन पञ्च सस्कारोको भगवन्निष्ठ परम धीर-

महामनस्वी प्रशस्त सद्गुरुदेवद्वारा शरणापन्न साधक प्राप्त कर लेता है तो उसका मानवजन्म परम सार्थक हो जाता है । सस्कारराहित्य-जीवन इस भवाटवीके झझावातोसे प्रताडित रहता है । इन पञ्च सस्कारोका विधान शास्त्रपरिवर्णित एवं श्रीभगवन्निम्बार्काचार्योपदिष्ट है । इनके समाश्रयसे मानव शाश्वत परमानन्दरससुधासिन्धुमें अवगाहनपूर्वक नित्य नवयुगलकिशोर वृन्दावननिकुञ्जविहारी श्यामाश्याम श्रीराधा-कृष्णकी अनिर्वर्चनीय अनुकम्पाका भाजन हो जाता है । फलतः इस भवार्णवके दुःख-द्वन्द्वासे रहित होकर सदा-सर्वदा उनके नित्य परिकरमें अवस्थित रहकर अनन्त रसामृतका पान करना चाहिये, जो मानव-जीवनका सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है ।

श्रीभगवन्निम्बार्काचार्यकी आचार्यपरम्परामें रसिकराज-राजेश्वर श्रीहरिव्यासदेवाचार्यजी महाराजने अपने रसमय 'श्रीमहावाणी' ग्रन्थमें इन उत्तम सस्कारोको परिपुष्ट करनेके लिये इस भावपूर्ण पदमें द्वादश लक्षण एवं दशविध सोपानका परम मनीय वर्णन किया है—

जो कोट प्रभु के आश्रय आवै । सो अन्याश्रय सब छिटाकवै ॥
विधि-निषेध के जे जे धर्म । तिनको त्यागि रहै निष्कर्म ॥
झूठ क्रोध निदा तजि देही । बिन प्रसाद मुख और न लेही ॥
सब जीवन पर करुना राखै । कबहुँ कठोर बचन नहिं भाखै ॥
मन माधुर्य-रस माहि समीवै । घरी पहर पल वृथा न खोवै ॥
सतगुरु के भाग्य पगु-धरि । हरि सतगुरु बिधि भेद न पारि ॥
ए द्वादस-लच्छिन अवगाहै । जे जन परा परम-पद चाहै ॥
जाके दस पैड़ी अति दुखि है । बिन अधिकारकौन तहाँ चहियै ॥
पहले रसिक जनन को सेवै । दुजी दया हिये धरि लेवै ॥
तीजी धर्म सुनिछा सुनि है । चौथी कथा अनुस है सुनि ॥
पंचम पद पकज अनुरागै । षष्ठी रूप अधिकता पागै ॥
सप्तमि प्रेम हिये विरथावै । अष्टमि रूप ध्यान गुन गावै ॥
नवमी दुबता निष्ठे गहिवे । दसमी रसकी सरिता बहिवे ॥
या अनुक्रम करि जे अनुसरहों । सनै-सनै जगत निरबरहों ॥
परमधाम परिकर मधि बसहों । श्रीहरिप्रिया हितु संग लसहों ॥

जो रसिक भगवद्भक्त श्रीराधासर्वेश्वर प्रभुके चरण-कमलाश्रित होवे, वह जगत्के विकारमय आश्रयका परित्याग कर विधि-निषेधके धर्ममें अनासक्त होकर निष्काम-भावसे

निम्न द्वादश लक्षणोको अपने हृदयमे धारण करे, जिससे परम पदकी प्राप्ति धृवरूपसे सिद्ध है। यथा—१-मिथ्या, २-क्रोध, ३-निन्दा और ४-कटुवचन—इनका त्याग करे, ५-भगवत्-प्रसादके अतिरिक्त अन्य वस्तुको ग्रहण न करे, ६-समस्त प्राणिमात्रपर करुणापूर्ण भाव हो, ७-अपने मनको मधुरतासे परिपूर्ण करे, ८-भगवत्परक रसमे अवगाहन करे, ९-समयको पलभर भी वृथा न जाने दे, १०-सद्गुरुद्वारा निर्दिष्ट पथका अनुगमन करे, ११, १२-श्रीहरि और सद्गुरुमे विभेद न करे।

इसी प्रकार दशविध सोपान हैं, जिन्हें पात्रताके बिना कैसे पार किया जा सकता है? ये दस सोपान इस प्रकारसे वर्णित हैं—यथा—१-भक्ताका सत्सङ्ग, २-हृदयमे दयाका सञ्चार, ३-धर्ममे निष्ठा, ४-भगवत्कथा-श्रवण, ५-श्रीहरिपदकमलाम अनुराग, ६-भगवद्दर्शनको उत्कण्ठा, ७-

निज-मानसमें प्रेमाभक्ति, ८-भगवद्रूपका ध्यानपूर्वक गुणगान, ९-दृढभाव और १०-भगवद्सकी सरिताका प्रवाह।

इन दशरूपात्मक वर्णित सोपान-पथपर जो अग्रसर होता है, वह शनै-शनै इस भवसागरसे उद्धार पा लेता है और श्रीप्रभुके दिव्य-धाम-परिकरम निवास करते हुए अनन्त परमानन्दका निश्चय ही अनुभव करता है।

उपर्युक्त पञ्च संस्कारोको धारण करनेवाला साधक इस महनीय पदमे वर्णित नियमोंका परिपालन करता हुआ अपने मानव-जीवनको श्रेष्ठ संस्कारासे समन्वित कर परम सार्थक करे।

यद्यपि श्रीनिम्बार्क-सिद्धान्तमें पञ्च संस्कारोंका परिवर्जन बहुत ही विस्तृत है तथापि प्रस्तुत आलेखमे वह अत्यन्त सक्षिप्त रूपसे निर्दिष्ट हुआ है, जो साधकाके मानसमें सर्वदा अवधारणीय है।

आख्यान—

कथा-श्रवणका संस्कार

अवन्तीप्रदेशके कुरघर नगरमे साधु कोटिकर्ण पधारे थे। उनका प्रवचन सुनने नगरके श्रद्धालु जनोकी भीड़ एकत्र होती थी। श्राविका कातियानी भी नियमपूर्वक कथाश्रवण करती थी। चोरोने यह अवसर लक्षित कर लिया। एक दिन जब कातियानी कथा सुनने गयी, चोरोने उसके घरमे सेध लगायी और भीतर घुस गये। सयोगवश कातियानीने एक दासीको भेजा—‘घर जाकर थोड़ा तेल ले आ। कथामे प्रदीप जलता ही है, मेरा तेल भी उसके उपयोगमे आ जायगा।’ दासी घर गयी, किंतु सेध लगी देखकर घरके बाहरसे ही लौटती हुई दौड़कर अपनी स्वामिनीके पास आयी। वह कह रही थी—‘आप शीघ्र घर चले! घरमे चोरोने सेध लगायी है।’

कातियानीने धीरेसे कहा—‘चुपचाप बैठ। कथामे विचन मत कर। चोर धन ही तो ले जायेंगे। मेरे प्रारब्ध धन होगा तो फिर मिलेगा, किंतु सत्पुरुषके द्वारा जीवनको पवित्र बनानेवाला ऐसा उपदेश फिर कहाँ प्राप्त होगा।’

कातियानीके घरमे सेध लगाकर चोर भीतर घुसे थे और उनका सरदार घरसे कुछ दूर खड़ा हुआ देख रहा था कि कोई आता तो नहीं है। कोई आशकाकी बात होनेपर साथियोंको सावधान कर देना उसका काम था। दासी घरके पास जाकर जब लौटी, तब उस सरदारने छिपे-छिपे उसका पीछा किया और इस प्रकार वह भी कथा-स्थलतक गया। कातियानीकी बातें उसने सुनीं। उसे बड़ी ग्लानि हुई—‘कहाँ तो यह धर्मात्मा नारी और कहाँ मैं अधम पापी कि इसीके घर चोरी करा रहा हूँ।’

चोरोका सरदार शीघ्र लौट पड़ा। उसने अपने साथियोंको बिना कुछ लिये उस घरसे निकल चलनेका आदेश दिया। चोर वहाँसे निकल गये। परंतु जब कातियानी कथासे लौट आयी, तब सब चोर अपने सरदारके साथ उसके घर फिर आये। वे हाथ जोड़कर बोले—‘देवी! आप हमें क्षमा करें।’

कातियानीने कहा—‘भाइयो! मैं तो आपलोगोको पहचानती ही नहीं। आपने तो मेरा कोई अपराध किया नहीं है।’

‘हमने आपके घरमे सेध लगायी है। अब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि चोरीका यह पाप फिर कभी नहीं करेंगे।’ चोर उस देवीके चरणोंपर गिर पड़े।

श्रीभगवद्भक्तिके सस्कार

(आचार्य श्रीकृपाशरजी महाराज, रामायणी)

मनुष्यके जीवनमें सस्कारोंका अतिशय महत्त्व है। 'सस्कार' शब्दके अनेक अर्थ सम्भव हैं। जब व्यक्ति यज्ञ आदि सत्कर्म करनेके लिये प्रस्तुत होता है, तब सर्वप्रथम 'भू-सस्कार' की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार तत्त्व कर्मोंमें तत्त्व सस्कारोंकी आवश्यकता होती है। दूसरोंको तो सम्प्रति भक्तिके सस्कारको चर्चा करना ही अभीष्ट है।

बालकोंको अन्तःकरण मृत्तिकाके अभिनव पात्रके समान सर्वथा निर्मल होता है। जिस प्रकार नवीन मिट्टीके पात्रमें अङ्कित सस्कार—रेखादि चिह्न अन्ततक समाप्त नहीं होते और जिस प्रकार नवीन मृत्तिकाके पात्रको घृत, तैल आदि जिस पदार्थसे सस्कृत कर दिया जाता है अर्थात् उसमें जिस प्रकारका पदार्थ सर्वप्रथम रख दिया जाता है, उसी पदार्थकी सुगन्ध उसमें अन्ततक बनी रहती है, उसी प्रकार बालकोंके निर्मल मनमें आरम्भमें उपदेशद्वारा जिस प्रकारके सस्कार डाल दिये जाते हैं, वे सस्कार अन्ततक बने रहते हैं, जीवनपर्यन्त दूर नहीं होते हैं—

'यन्मवे भाजने लग्न सस्कारो नान्यथा भवेत्।'

इसलिये प्रत्येक माता, पिता, आचार्य आदि अभिभावकोंका पुनीत कर्तव्य है कि वे बालकोंके मनको अच्छे सस्कारोंसे सुसस्कृत करें। उनके मनमें धर्मके सस्कार, सदाचारके सस्कार और भगवद्भक्तिके सस्कार डालें। बाल्यावस्थाके सस्कार अमिट हो जाते हैं। भक्ति भी बाल्यावस्थासे ही करनी चाहिये।

महाभागवत श्रीप्रह्लादजीके चारों ओर उनके साथ अध्ययन करनेवाले दैत्याके बालक बैठे हुए हैं। उनको देख करके श्रीप्रह्लादके मनमें करुणा उत्पन्न हो गयी। उनके मनमें उनका कल्याण करनेकी अभिलाषा, उनको भक्तिके सस्कारोंसे सस्कृत करनेकी अभिलाषा जाग्रत् हो गयी। जीवमात्रका कल्याण भागवतधर्मका आचरण करनेमें है। अनन्त और स्थिर फल प्रदान करनेवाले ब्रह्मानन्दकी अनुभूतिका साधन भी भागवतधर्मका आचरण ही है।

श्रीप्रह्लादजी उस मङ्गलमय भागवतधर्मका उपदेश करके उनके मनमें—अपने सहाध्यायी दैत्यकुमाराके अन्तःकरणमें भगवद्भक्तिका सस्कार डालना चाहते हैं। ससारका ऐसा नियम है कि जो वस्तु जिसे अत्यन्त प्रिय

होती है, उसे वह सर्वश्रेष्ठ समझता है। यदि वह उदार है तो उसके सेवनकी सबको सम्मति देता है। सबको उसका वितरण करता है, अवसर पाते ही उसीकी चर्चा करता है, उसीके प्रचार-प्रसारके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करता है। यह व्यक्तिका सहज स्वभाव है।

श्रीप्रह्लादजी यह उपदेश किसी स्वार्थसे प्रेरित होकर नहीं करना चाहते हैं, अपितु दैत्य-बालकाकी कल्याण-कामनासे करना चाहते हैं, उनके अन्तःकरणको भक्तिके सस्कारोंसे सस्कृत करना चाहते हैं, अपने सहज स्वभावसे करना चाहते हैं, अपनी अहंताकी कृपासे करना चाहते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हारा सेवक असुरारी॥

(रा०च०मा० ७।४७।५)

भक्तहृदय श्रीप्रह्लादजीने कहा—हे मित्रो! मनुष्यजन्मको प्राप्त करके प्राप्त पुरुषको बाल्यावस्थासे ही भागवतधर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यका जन्म दुर्लभ है। यह मनुष्यजन्म ही परम पुरुषार्थस्वरूप भगवत्प्रीतिके साधक है, परन्तु यह दुर्लभ मनुष्यशरीर अध्रुव—नक्षर है।

कौमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह।

दुर्लभं मानुष जन्म तदध्रुवधुवमर्थदम्॥

(श्रीमद्भ० ७।६।१२)

इस श्लोकमें 'कौमार', 'प्राज्ञ', 'भागवतान् धर्मान्' और 'अर्थदम्' ये शब्द अत्यन्त भावपूर्ण हैं। एतावता इन शब्दोंपर संक्षेपमें विचार करना चाहिये।

'कौमार'—भागवतधर्मका अभ्यास कुमारवस्थासे ही करना चाहिये। यह नहीं सोचना चाहिये कि जीवनमें यथेष्ट भोग करके—वैषयिक सुखोंका आस्वादन करके, चतुर्थावस्थामें—वृद्धावस्थामें भजन कर लेंगे क्योंकि यह जीवन 'अध्रुव' है—अनिश्चित है—नक्षर है। यह सौ वर्षपर्यन्त भी रह सकता है और आज भी समाप्त हो सकता है। इसलिये एक क्षण भी व्यर्थ न व्यतीत करके कुमारवस्थासे ही भजनमें प्रवृत्त हो जाना चाहिये।

बारेहि ते निज हित पति जानी। लछिमन राम चरन रति मानी॥

(रा०च०मा० १।१९८।३)

'प्राज्ञ'—(क) क्या हैय है, क्या उपादेय है, क्या अपकृत है, क्या उत्कृत है—इस विषयके ज्ञानवालेको यहाँ 'प्राज्ञ'

कहा गया है। (ख) यदि कुमारावस्थाके अन्त होते ही मृत्यु हो जाय तो क्या होगा? तब तो जीवन ही व्यर्थ हो जायगा। एतावता बाल्यावस्थासे ही भगवतधर्मका आचरण करना चाहिये। इस ज्ञानसे सम्पन्न पुरुषको ही इस प्रसङ्गमें 'प्राज्ञ' कहा गया है। 'यदि कौमारान्ते एव मृत्यु स्यात् तर्हि कि भवेदिति प्रकृष्टज्ञानवान्'। (ग) भगवतधर्मके आचरणसे आवागमनका चक्कर समाप्त हो जाता है अर्थात् अपुनरावृत्तिपदकी प्राप्ति हो जाती है। भगवतधर्मके अतिरिक्त आचरणसे अर्थात् अन्य धर्मोंके साधन करनेसे पुनरावृत्तिपदकी प्राप्ति होती है। इस मर्मके मर्मज्ञको 'प्राज्ञ' शब्दसे अभिहित किया गया है। 'भगवद्धर्माचरणे अपुनरावृत्तिपदप्राप्ति तदितरधर्माचरणे तु पुनरावृत्तिपदप्राप्ति इत्येव ज्ञानवानित्यर्थः।'

'भागवतान् धर्मान्'—(क) भगवान् श्रीहरिसे सम्यन्धित धर्म ही भगवतधर्म है। (ख) भगवत्प्राप्तिके साधनभूत धर्मको ही भगवतधर्म कहते हैं। (ग) श्रीठाकुरजीके श्रीचरणोमें जिस धर्मसे प्रीति उत्पन्न हो, उस साधन, भजन, नियम, जप, तप, स्तुति, ध्यान आदिको ही भगवतधर्म कहते हैं। (घ) हिसावजित धर्मको भगवतधर्म कहते हैं।

'अर्धदम्'—वैसे तो यह शरीर अनित्य तथा नाशवान् है, परतु इस मानव शरीरके द्वारा नित्य और शाश्वत वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है। अधुव देहसे ध्रुवस्वरूप श्रीहरिकी प्राप्ति हो सकती है। कौन भाग्यवान्, बुद्धिमान् इस परमलाभको न उपलब्ध करना चाहेगा?

श्रीप्रह्लादजी कहते हैं—हे मित्रो! इसलिये आपलोगोंको इसी जन्ममें, इसी अवस्थामें परमपुरुषार्थस्वरूप भगवत्पदप्रेमकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। दुर्लभ समयका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करना चाहिये।

इस प्रकार महाभागवत श्रीप्रह्लादजीने अपने सतीर्थोंको दो अध्यायाम उपदेश दिया। परिणामस्वरूप उनके आसुरसंस्कार छिन्न-भिन्न हो गये—विनष्ट हो गये और उनके अन्त करणामे भगवद्भावके संस्कार जाग्रत् हो गये। असुर बालक भक्तिभावनासे भावित होकर श्रीप्रह्लादसे कहते हैं—हे भक्तप्रवर! आपने हमारे जन्मजन्मान्तरेके प्रसुप्त संस्कारोंको जाग्रत् कर दिया है। हे भक्तश्रेष्ठ! अब तो अपने उपदेशका सार—सिद्धान्त समझा दीजिये। असुर बालकोंकी खेहसानी वाणी सुन करके श्रीप्रह्लादजी कहते हैं—हे मित्रो! मैं तो इस लोकमें सर्वश्रेष्ठ तत्त्वपूर्ण यही बात समझता

हूँ—यही जीवका सवश्रेष्ठ स्वार्थ है, यही उत्तमांतम कतव्य है कि समस्त स्वायत्तजन्मभूमिका सृष्टिमें—समस्त प्राणिज्योंमें सर्वत्र अपने प्राणप्रियतम श्रीहरिका दर्शन करे—

स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा। मन कप घबन राम पद नेहा॥

(१००००० ७।१६।१)

यही अनन्य प्रेम है, यही ऐकान्तिक भक्ति है और यही परमेश्वर परानुरक्ति है। तत्त्वज्ञ मनीषियोंने इसका ही शास्त्रात्म निरूपण किया है—

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंस स्वार्थं पर स्मृत।

एकान्तभक्तिर्गोचिन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्॥

(श्रीमद्भा० ७।७।५५)

श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं—एकान्तभक्ति—अनन्यभक्तिका यही लक्षण है कि सर्वत्र श्रीहरिका दर्शन करे, भगवदीय भावनाके परिपाक होनेपर भक्त सर्वत्र अपने स्वामीका, अपने आराध्यका दर्शन करते हैं। जैसा कि कहा गया है—परमार्थी भक्तलोग समस्त ससारको नारायणमय देखते हैं। जैसे लोभी ससारको धनमय और कामी ससारको कामिनीमय देखते हैं, वैसे ही श्रीप्रह्लादजीने पापाणस्तम्भमें भी अपने आराध्यका दर्शन किया था—

नारायणमय धीरा पश्यन्ति परमाधिन।

जगद् धनमयं लुब्धा कामुका कामिनीमयम्॥

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज अपनी भक्तिभावनाके अनुसार श्रीरामचरितमानसके अन्तम अपने प्राणप्रियतम परमप्रेमास्पद जीवनाराध्य जीवनसारसर्वस्व करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीसे बड़ी अनुरागमयी भक्तिरूप वरकी याचना करते हैं—

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम।

तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम॥

(१००००० ७।१३० (ख))

श्रीप्रह्लादजीका प्रेरक उपदेश श्रवण करनेके पश्चात् भोले-भाले सरल, निर्दोष बालकोंके निर्मल अन्त करणोंमें भगवद्भक्तिके संस्कार समुत्प हो गये। ये शण्डामर्ककी शिक्षा तो भूल गये और श्रीप्रह्लादजीका भक्तिपूर्ण सत्सङ्ग करने लगे—

अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम्।

जगृहुर्निर्वद्यत्वात्रैव गुर्वनुशिक्षितम्॥

(श्रीमद्भा० ७।८।१२)

सत्सङ्गजन्य प्रेमा भक्तिके संस्कार

(श्रीनारायणदासजी भक्तमाली 'मायाजी')

सद्घन-चिद्घन-आनन्दघन परमात्माका अश होनेके नाते प्रत्येक जीवात्म चेतनमे भी उनके सत्-पने, चित्-पने तथा आनन्द-पनेका सहज संस्कार स्वाभाविकरूपम विद्यमान है, किंतु—

सो मायाबस भयठ गोसाईं। बँध्यो कीर मरकट की नाईं॥
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥

(रा०च०मा० ७।११७।३ ७।४४।५)

—माया (प्रकृति) के वशमे होकर देहके प्रति अध्यस्त 'मैं-पन' तथा निकटवर्ती व्यक्तियों और पदार्थोंके प्रति अध्यस्त होकर वह जीव 'मेरापन' के कुचक्रमे पड गया है और कालका, कर्मका, प्रकृतिजन्य गुणका तथा योनिगत शरीरज स्वभावका बन्धन—आच्छादन प्राप्त करके संस्कारविहीन—जैसा लगने लगा है।

प्रकृति (माया) के प्राय तीन भेद बताये जाते हैं—
(१) अन्तरङ्गा प्रकृति, (२) बहिरङ्गा प्रकृति तथा (३) तटस्थ प्रकृति। इन्हींको श्रीमद्भगवद्गीताजीकी भाषामे अपरा, परा एवं परात्परा कहा जा सकता है। अपरा ही अष्टधारूपमे दृश्य जड-जगत् होकर चक्करमें डालती है—

भूमिरापोऽनलो घायु ख मनो, बुद्धिरिव च।
अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा॥
अपरेषु

(श्रीमद्भगवद्गीता ७।४-५)

गो गोचर जहाँ लागि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥

(रा०च०मा० ३।२५।३)

एक सिरेपर तो यह दृश्यमान अपरा (बहिरङ्गा माया) मुँह बाये खड़ी है और ठीक इसके दूसरे सिरेपर परात्परा (अन्तरङ्गा) गोदमे लेनेको भुजा फैलाये प्रतीक्षारत है। यह परात्परा अथवा अन्तरङ्गा प्रकृति साक्षात् श्रौतत्व है। श्रौतत्वके द्वारा ही श्री-भू-लीला अथवा नीला रूपसे 'त्वमेव माता' की भूमिका निभायी जाती है। ये ही श्रीसीता, श्रीराधा अथवा श्रीमहालक्ष्मी हैं।

अब रही तटस्था प्रकृति, तो यही जीवात्म चेतन है। इसीको श्रीमद्भगवद्गीताजीमे परा प्रकृति कहा गया है—

इतस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्॥
जीवभूता महाबाहो ययेद धार्यते जगत्॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ७।५)

इसी जीवात्माको सुसंस्कृत करनेके लिये वेद, पुराण, आगम, शास्त्र, सहिता तथा स्मृति ग्रन्थोंकी आवश्यकता पडती है।

अब प्रश्न उठता है कि सत्-पने, चित्-पने और आनन्द-पनेके सहज संस्कारसे सम्पन्न जीवात्म चेतनको कबसे और क्यों आवश्यकता आ पडी सुसंस्कारकी? क्या इसमे कुसंस्कारके कुछ मल-विक्षेप-आवरण एव कपाय आदि आ चिपके हैं? तो कहना पडता है कि हाँ। तभी तो इन विकारोंके अपनोदन तथा सहज-स्वरूपकी प्रतिष्ठाहेतु अब सुसंस्कारकी दुहाई देनी पड रही है।

बात यह है कि जीवात्म चेतनकी द्विविध मनोगति हो जाती है, क्योंकि यह तटपर स्थित, तटस्था शक्ति है। इसके एक तरफ अन्तरङ्गा श्रीजी हैं और दूसरी ओर बहिरङ्गा माया है।

यह जीवात्म चेतन अधिकतर बहिरङ्गाकी ओर ताकता हुआ, उसकी पञ्चविषयात्मिका आकृतिपर लुब्ध—मुग्ध होता है और उसके द्वारा फँके हुए फुन्देंमें आबद्ध हो जाता है तथा विषयाकाराकारित होकर कुसंस्कारमे सन जाता है। फिर तो विषयोंमे सना यह जीव चौरासी लाख योनियोंमे भ्रमण करता रहता है—

आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी॥

(रा०च०मा० ७।४४।४)

जीवकी इस स्थितिका दिग्दर्शन कराती हुई भगवती श्रुति कहती है कि स्वयं प्रकट होनेवाले परमेश्वरने समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहरकी ओर जानेवाले ही बनाये हैं, इसलिये (मनुष्य इन्द्रियोंके द्वारा) प्राय बाहरकी वस्तुओंको ही देखता है, अन्तरात्माको नहीं—

पराञ्छि, खानि व्यतृणत्स्वयम्भू-

स्तस्मात्पराङ्मुष्यति नान्तरात्मन्॥

(कठोपनिषद् २।१।२)

ठीक इसके विपरीत यदि यह तटपर स्थित जीवात्म

चेतन अन्तरङ्गा प्रकृति अर्थात् श्रीजी (श्रीसीता, श्रीराधा अथवा श्रीमहालक्ष्मी)-की ओर मुड जाय और चे इसे अपनी गोदमे लेकर अपने कृपावारिसे प्रकाशित कर इसके मायाजन्य विकारोका अपनोदन (निराकरण—दूरीकरण) करके और प्रभुको प्रिय लगनेवाले गुणा (ज्ञान-वैराग्य-सेवा-उपकार-क्षमा-दया-शम-दम आदि)-का इसमे आधानकर भक्तिभाजन बना दे तो यह सुसंस्कारसम्पन्न ध्रुव, प्रह्लाद, अम्बरीष, हनुमान्, विदुर, उद्धव एव देवहूति, शबरी, मदालसा, मोरा आदिका स्वरूप प्राप्तकर भगवत्पार्यदत्वका लाभ कर लेता है।

श्रीकरुणामयी अन्तरङ्गा श्रीजीकी इस करुणा-कृपा अथवा छोह-दुलारमयी प्रक्रियाका हो नाम है 'संस्कार', जो विविध ग्रन्थोमे विविध विधाओम वर्णित और आचरित होकर जीवात्म चेतनको परम कल्याणका भागीदार बना देता है। किसी (भाग्यशाली) बुद्धिमान् मनुष्यने ही अमर पदको पानेकी इच्छा करके चक्षु आदि इन्द्रियाको बाह्य विषयोकी ओरसे लौटाकर अन्तरात्माको देखा है—

'कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्॥'

(कठोपनिषद् २।१।१)

वैसे तो स्थावर-जङ्गम सभी प्राणिवाके अपने-अपने ढङ्गके संस्कार होते हैं, जो अपने-अपने आश्रितोमे आधान किये जाते हैं, परंतु हम यहाँ मानव शरीरमे आये हुए चेतनोके संस्कारकी चर्चा विशेषरूपसे कर रहे हैं। स्थूल शरीर (क्षिति, जल पावक, गगन एव समीरनिर्मित) तथा सूक्ष्म शरीर (मन-चित्त-बुद्धि एव अहङ्कारनिर्मित)—इनका भी प्रभाव आत्म चेतनपर दिखायी पडता है, क्योंकि इनका पारस्परिक क्रमिक सम्पर्क है। स्थूल शरीर यदि सुसंस्कारसे सम्पन्न है तो सूक्ष्म शरीरपर उसका प्रभाव होगा ही। यदि सूक्ष्म शरीर सत्त्वप्रधान हो रहा है तो उसके घेरेमे स्थित आत्माकी परिमार्जित दशा सहज भावसे अनुभवमे आयेगी।

स्थूल शरीरका संस्कार माता-पिताके खान-पान बुद्धि-विचार आदिके अनुसार निर्मित शुक्र एव रजके ऊपर निर्भर करता है अतः हमारे यहाँ आहार-विहार एव गर्भाधानसे लेकर आगेके और्ध्वदैहिकतकके संस्कारोंको बड़ी सावधानीसे निभानेकी आवश्यकता बतायी गयी है।

सूक्ष्म शरीरका संस्कार मातृ-पितृ-वश-परम्परापर आधारित होनेपर भी वर्तमानशरीरमे खान-पान एव सग-साथपर विशेष निर्भर करता है, यथा—

हीयते हि मतिस्तात हीने सह समागमात्।

समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टात्मा॥

साधु समाजमे कहावत है—'जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन', 'जैसा करे सग, वैसा चढ़े रग'। अब आवश्यकता है तनको शास्त्रसम्मत सुसंस्कारोंसे सम्पन्न करते हुए वाणी, मन-चित्त एव बुद्धि आदिको उत्तम संस्कारसे सम्पन्न करे और उत्तमोत्तम आत्मस्थिति प्राप्त कर पुन अपने प्रभुके चरणोंम उपस्थित हो और उन सर्वेश्वरका प्यार प्राप्त कर। इसीम समस्त संस्कारोकी सफलता है, नहीं तो सब कुछ अधूरा है—

तपस्विनो दानपरा यशस्विनो

मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गला ।

क्षेम न विन्दन्ति विना यदर्पण

तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नम ॥

(श्रीमद्भाग २।४।१७)

कर्मकाण्डगत संस्कारासे स्वर्गादि पतनोन्मुख एव नश्वर लोकोत्तक पहुँच हो सकती है। ज्ञानकाण्डगत संस्कार मोक्षकी भूमिकातक पहुँचनेमें सहयोगी हो सकते हैं, किंतु सत्सङ्गजन्य भक्तिगत संस्कार सर्वेश्वर प्रभुकी कृपामयी सुखद गोदमे पहुँचा देते हैं। अतः प्रबुद्ध साधकोकी चाहिये कि शास्त्रवर्णित समस्त सुसंस्कारोका सम्मान करते हुए सत्सङ्गके माध्यमसे प्रेमा भक्तिके संस्कार विशेषरूपसे प्राप्त करे और परम गन्तव्य प्रभुके श्रीचरणोमे प्राप्त हो—

तस्मान्नरोऽसङ्गसङ्गजात-

ज्ञानासिनेहैव विवृक्कमोह ।

हरि तदीहाकथनश्रुताभ्या

लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमर्ध्वन ॥

(श्रीमद्भाग ५।१२।१६)

रहि सत्सग सुभक्ति चहि गहि उत्तम संस्कार।

नारायण प्रभु प्रेम लहि, पहुँचे पर्यन्ती पार॥

गीता-प्रेस कल्याण को संस्कार प्रिय अंक।

सबकी प्रशालन करै, कुसंस्कार को पक॥

भगवत्प्राप्तिमें संस्कारोका योगदान

(पं० श्रीरामकृष्णजी शास्त्री)

आत्मा ईश्वरका अंश है—'मयैवीशो जीवलोके जीवभूत सनातन' (गीता १५।७)। सच्चिदानन्दस्वरूप आत्माने अविद्या-वशीभूत होनेके कारण अपनी उपाधियासे तादात्म्य स्थापित कर लिया है, इसलिये अनात्म पदार्थोंमें स्वरूपाध्यासके कारण ही उपाधियोंके गुण-धर्मको अपना मानता हुआ वह जीवभावको प्राप्त हो गया है और ससारी हो गया है। ऐसी स्थितिमें आत्माके इस कल्मषका अपसारण करनेके लिये अपेक्षित संस्कारोका नितान्त आवश्यकता है, जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता, स्वयं ही अपने उद्धारमें प्रवृत्त होना पड़ेगा—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।

(गीता ६।५)

मानवशरीर केवल इसीलिये प्राप्त हुआ है कि हम इस अत्यन्त दुर्लभ शरीरको प्राप्त करके भी अपना कल्याण नहीं कर सके तो हमें आत्माह्नकी गति प्राप्त होगी—

नृदेहमाद्य सुलभ सुदुर्लभ प्लव सुकल्प गुह्यकर्णधारम्।
मयानुकूलेन नभस्वतेरित पुमान् भवाधि न तरेत् स आत्महा ॥

(श्रीमद्भा० ११।२०।१७)

अर्थात् यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फलोकी प्राप्तिका मूल है और अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस ससार-सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदृढ़ नाका है। शरणग्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवारका सञ्चालन करने लगते हैं और स्मरणमात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमें इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीरके द्वारा ससार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्माका हनन—अथ पतन कर रहा है।

अनादिकालीन मलिन और शुद्ध वासनाओंका एक विशाल दल विद्यमान है, जो अन्त करण और बाह्यकरणोको प्रभावित करता हुआ जीवकी सद्रति एवं दुर्गतिमें हेतु बनता है। सत्कर्मानुष्ठानका फल पुण्य तो है ही, शुद्ध वासनाको जन्म देना भी उसका एक कार्य है। इसी प्रकार अशुभ कर्मोंके अनुष्ठानसे दुःख और मलिन वासनाओका जन्म होता है। मलिन वासनाके कारण अशुद्ध अन्त करण एवं

बाह्यकरण (इन्द्रियाँ) अपने करणीय आत्मोद्धारके लिये की जानेवाली प्रवृत्तियोंका परित्याग कर असत्-मार्गमें प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी कारण अशुद्ध बुद्धि अशुद्ध निश्चय करती है, अशुद्ध मन अशुद्ध सङ्कल्प करता है, इसी प्रकार अशुद्ध चित्तमें बन्धनकारक चिन्तन होते हैं। इस प्रकार अन्त करण मलिन हो जाता है।

मलिन वासनाके कारण ही बाह्यकरण चक्षुरिन्द्रिय परकान्ता-दर्शन आदि अशुद्ध रूपका ग्रहण करती है, श्रवणेन्द्रिय निन्दा आदि अमङ्गलकारी श्रवणमें रस लेती है, घ्राणेन्द्रिय उद्देजक और अशुद्ध गन्ध-ग्रहण करनेमें रुचि लेती है, त्वगिन्द्रिय सक्-चन्दन तथा वनिता आदिके अङ्गोंके स्पर्शमें सुख लेती है, रसनेन्द्रिय अपवित्र और निषिद्ध रसोंके ग्रहणमें रुचि रखती है, वागिन्द्रिय पतपवादादिका कीर्तन करनेमें रुचि रखती है। इसी प्रकार परिग्रह आदि अनेक निषिद्ध कर्मोंका आचरण हाथोंसे होता है, लोभ और लालचके कारण याचना आदिके तात्पर्यसे पैर दरवाजे-दरवाजे भटकते हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण अन्त करण और बाह्यकरणरूप इन्द्रियाँ जीवको बन्धनमें डालनेके लिये ही तत्पर हैं जिसका एकमात्र कारण उनका असंस्कृत होना अर्थात् संस्कारसम्पन्न न होना ही है।

इसी बातको गोस्वामी तुलसीदासजी विनय-पत्रिकाके इस पदमें बताते हैं—

यो मन कबहूँ तुमहि न लाग्यो।

ज्यो छल छाँड़ि सुभाव भितर रहत बिषय अनुताग्यो ॥

ज्यो चितई परनारि, सुने पातक-प्रपच घर-घरके।

त्यों न साधु, सुरसरि-तारण-निरमल गुनगन रघुबरके ॥

ज्यों नासा सुगयरस-बस, रसना चटरस-रति भानी।

राम-प्रसाद-माल जुडन लागि त्यों न ललकि ललचानी ॥

चदन-चदबदन-भूषन-पट ज्यो चह पाँवर परस्यो।

त्यो रघुपति-पद-पदुम-परस को तनु पातकी न तारस्यो ॥

ज्यो सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ।

त्यों न राम सकुतग्य जे सकुचत सकृत प्रनाय किये हूँ ॥

चंचल चरन लोभ लागि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे।

राम-सीय-आत्ममनि चलत त्यों भये न स्वमित अभाग्ये ॥

सकल अग पद-विमुख नाथ मुख नामकी ओट लई है।
है तुलसिहिं परतीति एक प्रभु-भूति कृपामई है॥

श्रीगोस्वामीजी कहते हैं—मेरा मन आपसे ऐसा कभी नहीं लगा, जैसा कि वह कपट छोडकर, स्वभावसे ही निरन्तर विषयामे लगा रहता है। जैसे मैं परायी स्त्रीको ताकता फिरता हूँ, घर-घरके पापभरे प्रपञ्च सुनता हूँ, वैसे न तो कभी साधुओंके दर्शन करता हूँ और न गङ्गाजीकी निर्मल तरङ्गाके समान श्रीरघुनाथजीकी गुणावली ही सुनता हूँ। जैसे नाक अच्छी-अच्छी सुगन्धके रसके अधीन रहती है और जीभ छ रसासे प्रेम करती है, वैसे यह नाक भगवान्पर चढी हुई मालाके लिये और जीभ भगवत्-प्रसादके लिये कभी ललक-ललककर नहीं ललचाती। जैसे यह अधम शरीर (त्वग्निद्रिय) चन्दन चन्द्रवदनी युवती, सुन्दर गहने और (मुलायम) कपडोंको स्पर्श करना चाहता है, वैसे श्रीरघुनाथजीके चरणकमलाका स्पर्श करनेके लिये यह कभी नहीं तरसता। जैसे मैंने शरीर, वचन और हृदयसे बुरे-बुरे देवो और दुष्ट स्वामियाकी सब प्रकारसे सेवा की, वैसे उन रघुनाथजीकी सेवा कभी नहीं की, जो (तनिक सेवासे) अपनेको खूब ही कृतज्ञ मानने लगते हैं और एक बार प्रणाम करते ही (अपार करुणाके कारण) सकुचा जाते हैं। जैसे इन चञ्चल चरणाने लोभवश, लालची बनकर द्वार-द्वार ठोकरे खायीं हैं, वैसे ये अभाग्य श्रीसीतारामजीके (पुण्य) आश्रमोमे जाकर कभी स्वप्नमें भी नहीं थके। (स्वप्नमे भी कभी भगवान्के पुण्य आश्रमोमे जानेका कष्ट नहीं उठाया)। हे प्रभो! (इस प्रकार) मेरे सभी अङ्ग आपके चरणोसे विमुख हैं। केवल इस मुखसे आपकी नामकी ओट ले रखी है (और यह इसलिये कि) तुलसीको एक यही निश्चय है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है। (आप कृपासागर हानेके कारण, नामके प्रभावसे मुझे अवश्य अपना लेगे)।

सस्कारोंके बिना दुर्दान्त इन्द्रियोंका दुर्धर्ष विषयाभिनिवेश ऐसा हो जाता है कि ये यत्न करनेमे तत्पर और विचक्षण पुरुषके मनको हठात् अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और इन्द्रियोके संग तथा राग-रगमे रचा-पचा मन बुद्धिको भी अशुद्ध निश्चय करनेके लिये उसी प्रकार विवश कर देता है, जिस प्रकार वायु जलमे नौकाका अपहरण कर लेती है—

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित् ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन ॥
इन्द्रियाणा हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाविमिवाम्भसि ॥

(गीता २।६० ६१)

अस्तु, यह स्पष्ट है कि सच्चिदानन्दस्वरूप जीवकी स्व-स्वरूपावस्थितिके लिये स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर—अन्त करण और बाह्यकरणोंका सस्कार किया जाना नितान्त अपेक्षित है। अन्त करणादिके सस्कारके लिये कर्म, उपासना और ज्ञानकाण्डके अधिकारी आचार्योंने अपने-अपने ढंगसे इन्हे सस्कृत करनेकी पद्धतिका निर्धारण किया है, जिनमसे हमे अपनी योग्यताके अनुसार एक पद्धति चुनकर अन्त करणादिको सस्कृत करनेके लिये अविलम्ब प्रवृत्त हो जानेको आवश्यकता है। यह दुर्लभ शरीर हमे प्राप्त हो गया है, इस शरीरकी प्राप्तिमात्रसे कृतकृत्यता होनेवाली नहीं है। यह नितान्त अनित्य है, किन्तु धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप प्रसिद्ध पुरुषार्थचतुष्टय तथा शास्त्रकारोंके द्वारा गोपनीयतापूर्वक सुरक्षित भगवच्चरणारविन्दकी ध्वानुस्मृतिरूप रागात्मिका-भक्ति—पञ्चम पुरुषार्थको देने में सक्षम है।

अन्त करणकी परिशुद्धि करनेमे प्रवृत्त होनेके पूर्व पवित्र आहार एवं उपनयनादि सस्कारोसे स्थूल शरीरको शुद्ध करनेकी अपेक्षा है। पवित्र आहारसे तात्पर्य है न्यायापार्जित धर्माविरुद्ध पदार्थोंको पवित्र भावसे परमात्माको समर्पित करके भगवत्प्रसादको ही स्थूल शरीरके संरक्षणके लिये आहाररूपमें ग्रहण करना। इसीको दूसरे शब्दामे द्रव्यशुद्धि भावशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि कहा जाता है। धर्मसे नियन्त्रित अर्थ ही पुरुषार्थको कोटिमें परिगणित है, अन्यथा उस अर्थकी अनर्थ सज्ञा हो जायगी। यह अर्थशुचिता ही द्रव्यशुद्धि किंवा द्रव्य-सस्कार है। इन्द्रियोको तृप्त करनेकी बुद्धिसे नहीं प्रत्युत भगवान्को समर्पित करनेकी ही बुद्धिसे विशुद्ध सार्विक पदार्थोंका निर्माण भावशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि है। इस प्रकार स्थूल शरीरको सस्कारसम्पन्न करके स्थूल शरीरके ही धर्म—वर्ण और आश्रमके लिये निर्धारित आचारोंका पालन करना ही भगवान्की प्रीतिका एकमात्र उपाय है।

वर्ण और आश्रम-धर्मका शास्त्रकी मर्यादाके अदर रहकर पालन करना—यह भगवान्की कृपा प्राप्त करनेका

सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसके अतिरिक्त उनकी सन्तुष्टिका और कोई साधन नहीं है—

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान्।

विष्णुराध्यते पन्था नान्यस्ततोपकारक ॥

(विष्णुपुराण ३।८।९)

भगवान्की कृपाका अवलम्ब लेकर प्रयत्नपूर्वक सूक्ष्म शरीरके सस्कारम प्रवृत्त होना चाहिये। सूक्ष्म शरीरके सस्कारके सन्दर्भमें यह ध्यातव्य है कि अन्तःकरण और इन्द्रियाका अशुद्ध आहारमें स्वाभाविक अनुराग होनेके कारण ही इनमें अयोग्यता प्राप्त हुई है। यदि सासारिक विषयरूप अशुद्ध आहारसे विरतकर इन्हें भगवद्विषयरूप पवित्रतम आहारकी ओर प्रवृत्त कर दिया जाय तो यही लिङ्गशरीर जीवात्माके उद्धारमें हेतु बन जायगा। भगवद्विषयरूप पवित्र आहारके ग्रहण करनेसे सत्त्वकी शुद्धि प्रतिष्ठित होती है। सत्त्वशुद्धि होनेके कारण भगवान्की धुवानुस्मृति हो जाती है। भगवद्धुवानुस्मृतिसे जीव सारे बन्धनासे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार बन्धनमुक्त जीव अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, भगवान्की स्वारसिक प्रीतिरूप पञ्चम पुरुषार्थको प्राप्त कर लेता है—

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृति
स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीना विप्रमोहः । (छान्दो० ७।१६।२)

भक्तिसम्प्रदायमें अशुद्ध अन्तःकरणादिके सस्कारके लिये बड़े सीधे, सरल एवं सर्वजनग्राह्य उपाय बताये गये हैं, यथा—

प्रविष्ट कर्णारन्ध्रेण स्वाना भावसरोरुहम्।

धुनोति शमल कृष्ण सलिलस्य यथा शरत् ॥

(श्रीमद्भा० २।८।५)

इसका भाव यह है भगवान्के मङ्गलमय नाम तथा लीलाकथाको सुननेसे कर्णरन्ध्रेके माध्यमसे हृदयमें प्रवेश करके परमात्मा सारे कल्मषोंको उसी प्रकार धो डालते हैं, जैसे शरद् ऋतु सलिलके दोषोंका अपनोदन कर देती है।

स्वपादमूल भजत् प्रियस्य

त्यक्तान्यभावस्य हरि परेश ।

विकर्म च च्छोत्पतित कथञ्चिद्

धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।४२)

तात्पर्य यह है कि अन्य अवलम्बका परित्याग करके भगवान्के चरणारविन्दके भजनम लगे हुए भगवत्प्रियजनके कुसस्कारो और असद्वासनाओंको भगवान् समाप्त कर देते हैं और उसके विकर्मोंका मार्जन करके उसके आत्मकल्याणका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं।

दूषित कर्णवाले मनुष्याकी कर्णेन्द्रिय शास्त्राध्ययन, दान, तप आदि क्रियाओंसे वैसी शुद्धि नहीं हो पाती, जैसी विष्णुगानक सुननेसे होती है—

शुद्धिर्गुणा न तु तथेष्टा दुराशयाना

विद्याश्रुताध्ययनदानतप क्रियाभिः ।

सत्त्वात्मनामृषभ ते यशसि प्रवृद्ध-

सर्वद्वया श्रवणसम्भूतया यथा स्यात् ॥

(श्रीमद्भा० ११।६।९)

अर्थात् स्तुति करनेयोग्य परमात्मन्। जिन मनुष्योंकी चित्तवृत्ति राग-द्वेषादिके कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परन्तु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती, जैसी श्रवणके द्वारा सम्पुष्ट शुद्धान्त करण सज्जन पुरुषोंकी आपकी लीलाकथा, कीर्तिके विषयम दिनादिन बढ़कर परिपूर्ण होनेवाली श्रद्धासे होती है।

श्रुत सङ्कीर्तितो ध्यात पूजितश्चादृतोऽपि वा ।

गुणा धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताशुभम् ॥

(श्रीमद्भा० १२।३।४६)

अर्थात् भगवान्के रूप, गुण, लीला, धाम और नामके श्रवण सङ्कीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे मनुष्यके हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं और एक-दो जन्मोंके पापाकी ती बात ही क्या, हजारों जन्मोंके पापके ढेर-के-ढेर भी क्षणभरमें भस्म कर देते हैं।

न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभि-

स्तथा विशुद्धज्यघवनृत्तादिभिः ।

यथा हरेर्नामपदैरुदाहृतै-

स्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम् ॥

(श्रीमद्भा० ६।१।१९)

तात्पर्य यह है कि बड़े-बड़े ब्रह्मवादी ऋषियो ने पापोंके बहुत-से प्रायश्चित्त—कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि व्रत बतलाये हैं, परन्तु उन प्रायश्चित्तासे पापीकी वैसी जड़से

शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्‌के नामोच्चारणसे होती है, क्योंकि भगवन्नामकीर्तन पवित्रकीर्ति भगवान्‌के गुणोका भक्तमे आधान करा देता है।

अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयो

क्षिणोत्पन्नभ्रमराणि शम तनोति च।

सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति

ज्ञान च विज्ञानविरागयुक्तम्॥

(श्रीमद्भ० १२।१२।५४)

अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णके चरण-कमलोकी ध्रुवानुस्मृति सारे पाप-ताप और अमङ्गलोको नष्ट कर देती है और परम शान्तिका विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्त करण शुद्ध हो जाता है, भगवान्‌की भक्ति प्राप्त होती है एवं परवैराग्यसे युक्त भगवान्‌के स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है।

भक्तशिरोमणि गोस्वामीजी महाराजने मोह (अविवेक) — को ही अन्त करण और बाह्यकरणके मालिन्यमे हेतु कहा है। अविवेकके कारण उत्पन्न मल, पूर्वके अनेकानेक जन्मासे अभ्यस्त होनेके कारण अधिक सुदृढ़ हो गया है।* इस मलके अपसारणके लिये व्रत, दान, ज्ञान, तप आदि उपाय श्रुतिधर्म कहे गये हैं, किंतु भगवच्चरणानुरागरूपी नीरमें अवगाहन किये बिना मलकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती—

मोहजनित मल लाग बिबिध बिधि कोटिहु जतन न जाई।
जनम जनम अभ्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपटाई॥
नयन मलिन परनारि निरखि मन मलिन बियय सँग लागे।
हृदय मलिन वासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे॥
परनिदा सुनि श्रवण मलिन भे बचन दोष पर गाये।
सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरण बिसराये॥
तुलसिदास ब्रत-दान, ध्यान-तप सुद्धिहेतु श्रुति गावै।
राम-चरण-अनुराग-नीर बिनु मल अति नास न पावै॥

(विनय-पत्रिका ८२)

मोहसे उत्पन्न जो अनेक प्रकारका (पापरूपी) मल लगा हुआ है वह करोड़ो उपायोसे भी नहीं छूटता। अनेक जन्मोंसे यह मन पापमें लगे रहनेका अभ्यासी हो रहा है, इसलिये यह मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है। पर-स्त्रियोंकी ओर देखनेसे नेत्र मलिन हो गये हैं

विषयोका सग करनेसे मन मलिन हो गया है और वासना, अहंकार तथा गर्वसे हृदय मलिन हो गया है तथा सुखरूप स्व-स्वरूपके त्यागसे जीव मलिन हो गया है। परनिदा सुनते-सुनते कान और दूसरोका दोष कहते-कहते वचन मलिन हो गये हैं। अपने नाथ श्रीरामजीके चरणोंको भूल जानेसे ही यह मलका भार सब प्रकारसे मेरे पोछे लगा फिरता है। इस पापके धुलनेके लिये वेद तो व्रत, दान ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय बतलाता है, परंतु हे तुलसीदास! श्रीरामके चरणोंके प्रेमरूपी जल बिना इस पापरूपी मलका समूल नाश नहीं हो सकता। यहाँ 'अति नास' का तात्पर्य है—सम्पूर्णरूपसे सदाके लिये अशुद्ध वासनाका निवृत्त हो जाना।

—इन सबमेंसे यह स्पष्ट है कि भगवद्भक्तिरूप साधन जीवके अन्त करण आदिकाकी अशुद्धि एवं असद्वासनाओंका निराकरण करके जीवको परम पुरुषार्थ प्राप्त करानेमें पूर्णतया सक्षम है। इसलिये पूरी शक्ति लगाकर समस्त अन्त करण एवं बाह्यकरणोंका सम्बन्ध भगवान्‌से स्थापित कर देना चाहिये, यही परमपुरुषार्थ होगा। इसी पुरुषार्थसे भगवान्‌में स्वारसिक प्रीति एवं भगवत्प्राप्ति सम्भव है। इसी बातको श्रीमद्भागवत (१०।१०।३८) —मे इन शब्दोंमें कहा गया है—

वाणी गुणानुकथने श्रवणी कथाया

हस्ती च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न ।

स्मृत्या शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे

दृष्टि सता दर्शनेऽस्तु भवतनुनाम्॥

प्रभो! हमारी वाणी आपके मङ्गलमय गुणोंका वर्णन करती रहे। हमारे कान आपकी रसमयी कथामें लगे रहें। हमारे हाथ आपकी सेवामें और मन आपके चरणकमलोंकी स्मृतिमें रम जायें। यह सम्पूर्ण जगत् आपका निवासस्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। सत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं। हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे।

यह भगवद्भक्ति भगवान्‌की कृपाके बिना प्राप्त होना सम्भव नहीं है और भगवत्कृपा प्राप्त करनेके लिये जीवको श्रुति-स्मृतिरूप भगवदाज्ञाके अनुसार कर्म करके उसका पालन करना पड़ेगा, भगवान् कहते हैं—जो मेरी आज्ञाका

उल्लङ्घन करता है, वह मेरा द्वेषी है तथा वैष्णव होनेपर भी वह मेरा प्रिय नहीं है—

श्रुतिस्मृती मयैवाज्ञे यस्त उल्लङ्घ्य घतंते।

आज्ञाच्छेदी यम द्वेषी वैष्णवोऽपि न मे प्रिय ॥

यदि किसी धन्य जीवको भगवान्की महिमा और लीलाकथामें अनुराग हो जाय तो यह समझना चाहिये कि उसके हजारों जन्मोंके पाप नष्ट हो गये हैं और पुण्यकर्मोंका फल परिपक्व हो गया है—

जन्मान्तरसहस्रेषु तपोज्ञानसमाधिभिः ।

नराणां क्षीणपापानां कृष्णो भक्तिं प्रजायते ॥

असद्भासनाओंके कारण होनेवाली अनर्थपरम्पराका निवारण करनेके लिये जीवको पुरुषार्थके माध्यमसे अपनी वृत्तियोंको सद्भासनाओंका अवलम्ब देना होगा। यह पुरुषार्थ शास्त्रित-पुरुषार्थ कहा जाता है और इसी शास्त्र-समर्थित पुरुषार्थसे जीव अपनी अशुद्ध बुद्धि आदि अन्तःकरणों तथा बाह्य करणोंको सस्कृत करके परमार्थको प्राप्त कर सकता है—

उच्छास्त्र शास्त्रित चेति पौरुष द्विविधं मतम् ।

तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित् ॥

पौरुषेण - प्रयत्नेन - योजनीया शुभे पथि।—

(मुक्तिकोपनिषद् २।१५-६)

प्रायः आधुनिक युगमें सत्पुरुषकी कोटिमें मान्य व्यक्तिगणोंके द्वारा भी शास्त्रविरुद्ध (उच्छास्त्र) पुरुषार्थ हो रहे हैं, जो बन्धनको और अधिक दृढ़ करनेवाले हैं। अतः निष्कृष्ट अर्थ यह है कि सत्स्कारके नामसे प्रसिद्ध सारे क्रिया-कलापाका शुभ पर्यवसान तभी है, जब उन सत्स्कारोंसे सस्कृत होकर स्थूल और सूक्ष्म (करणादि) उपाधियाँ पवित्र हो जायें और जीवभावकी समाप्ति तथा उसकी स्व-स्वरूपावस्थितिमें सहायक हो। सावधान रहनेकी आवश्यकता है। यह साधनाका क्षेत्र है, इसमें अपने पुरुषार्थके बलपर मानवजीवनके चरमोद्देश्यकी प्राप्ति बहुत कठिन है, इसके लिये भगवान्की कृपा ही प्रधान कारण है। भगवत्कृपाकी प्राप्तिके लिये भगवान्की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। हमें भगवान्की आज्ञाके अनुरूप आचरण करनेका सङ्कल्प लेना होगा भगवदाज्ञास्वरूप शास्त्रके विरुद्ध आचरणसे निवृत्त होना पड़ेगा, अपने कल्याणके लिये सभी ओरसे निराश होकर भगवान्का ही अपने एकमात्र रक्षकके रूपमें वरण करना पड़ेगा और भगवान्के चरणोंमें अपने कार्यपुण्यका निवेदन एवं आत्मसमर्पण करना पड़ेगा—

आनुकूल्यस्य सङ्कल्पं प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् ।

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोमूत्रवरणं तथा ।

आत्मनिक्षेपकार्पण्ये यद्विधा शरणागतिः ॥

आख्यान—

ससर्गसे गुण-दोष

एक राजा घोड़ेपर चढा वनमें अकेले जा रहा था। जब वह डाकू भीलोंकी झोपड़ीके पाससे निकला, तब एक भीलके द्वारपर पिजड़ेमें बंद तोता पुकार उठा—‘दौड़ो! पकड़ो! मार डालो इसे! इसका घोड़ा छीन लो! इसके गहने छीन लो!’

राजाने समझ लिया कि वह डाकूओंकी बस्तीमें आ गया है। उसने घोड़ेको पूरे वेगसे दौड़ा दिया। डाकू दौड़े सही, किंतु राजाका उत्तम घोड़ा कुछ ही क्षणमें दूर निकल गया। हताश होकर उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया।

आगे राजाको मुनियोंका आश्रम मिला। एक कुटीके सामने पिजड़ेमें बैठा तोता उन्हें देखते ही बोला—‘आइये राजन्! आपका स्वागत है। अरे! अतिथि पथारे है! अर्घ्य लाओ! आसन लाओ!’

कुटीरमेंसे मुनि बाहर आ गये। उन्होंने राजाका स्वागत किया। राजाने पूछा—‘एक ही जातिके पक्षियोंके स्वभावमें इतना अन्तर क्यों?’

मुनिके बदले तोता ही बोला—‘राजन्! हम दोनों एक ही माता-पिताकी सतान हैं, किंतु उसे डाकू ले गये और मुझे ये मुनि ले आये। वह हिंसक भीलोंकी बातें सुनता है और मैं मुनियोंके वचन सुनता हूँ। आपने स्वयं देख ही लिया कि किस प्रकार सङ्गके कारण प्राणियोमें गुण या दोष आ जाते हैं।’

‘यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्’

[गर्भावस्थाके संस्कार मिटते नहीं]

(पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)

मिट्टीके बनते हुए वर्तनमे जो चित्र खींच दिया जाता है, वह चित्र कभी नहीं मिटता। इसी तरह मनुष्यके बचपनमें या गर्भमें स्थित रहनेपर जो संस्कार डाला जाता है, वह अमिट हो जाता है। इस सम्यग्धर्म यहाँ दो उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। एक है अभिमन्युका और दूसरा है महाभागवत प्रह्लादका।

(१) अभिमन्युका चरित्र

देवताओंने चन्द्रमासे कहा था कि पृथ्वीपर आसुरी भाव फैलानेके लिये कलियुग, दुर्योधनके रूपमें और उसके सौ भाई पुलस्त्यके वशमें उत्पन्न राक्षसाके अशसे उत्पन्न हुए हैं, अतः देवता भी मनुष्यके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं और हो रहे हैं, ऐसी स्थितिमें आप पृथ्वीपर स्वयं या अपने पुत्रको मनुष्यके रूपमें उत्पन्न कर। चन्द्रमाके पुत्रका नाम वर्चा था। चन्द्रमा अपने पुत्रको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा—‘विश्वके हितके लिये अपने पुत्र वर्चाको हम पृथ्वीपर भेज रहे हैं, किंतु हमें यह अत्यन्त प्यारा है, इसे देखे बिना हमारा मन नहीं लगता, इसलिये सोलह वर्षसे अधिक यह पृथ्वीपर न रहने पाये। सोलहवें वर्षमें फिर वर्चाके रूपमें हमारे पास आ जाय।’ यही वर्चा अर्जुनकी प्रिय पत्नी सुभद्रासे अभिमन्युके रूपमें उत्पन्न हुआ था।

सुभद्राका रूप-लावण्य इतना आकर्षक था कि उसे देखते ही अर्जुन मोहित हो गये। कृष्ण तो चाहते ही थे कि हम अपनी बहन सुभद्राका विवाह अर्जुनसे करें। अतः उन्होंने अर्जुनको राय दी कि तुम सुभद्राको लेकर चले जाओ, यह क्षत्रियोंके लिये शोभादायक विवाह है। अन्ततः भगवान् श्रीकृष्णने सुभद्राका अर्जुनके साथ विवाहमें पूर्ण सहयोग दिया। सुभद्रा अर्जुनके साथ हस्तिनापुर चली गयी। वहाँ वह गर्भवती भी हो गयी। अर्जुन चाहते थे कि सुभद्राके गर्भमें जो शिशु आया है वह हमारी तरह ही महान् पराक्रमी बने। युद्धमें अनेक व्यूह बनाये जाते हैं, जिसमें चक्रव्यूहका भेदन अत्यन्त कठिन होता है। अतः उन्होंने चक्रव्यूहके भेदनकी सब विधियाँ बता दीं, किंतु भवितव्यतासे उन्हें नीड आ गयी और वे चक्रव्यूहसे निकलनेकी विधि न बता सके।

इस तथ्यको अर्जुनने अपने यडे भाई युधिष्ठिरको सुनाया था। स्वयं अभिमन्युने भी युधिष्ठिरसे कहा था— पिताजी! हम चक्रव्यूहका भेदन तो जानते हैं, किंतु निकलनेका मार्ग हमको नहीं मालूम है—

उपदिष्टो हि मे पित्रा योगोऽनीकविशातने।
नोत्सहे हि विनिर्गन्तुमह कस्याचिदापदि॥

(महा० द्रोण० ३५।१९)

यही कारण है कि सोलहवें वर्षमें अभिमन्युको पृथ्वी छोड़कर फिर चन्द्रलोकमें अपने पिताके पास जाना पड़ा। चक्रव्यूहके भेदनमें अभिमन्युने जो पराक्रम दिखाया वह इतिहासके पन्नामें अमिट बना हुआ है। स्वयं द्रोणाचार्यजी युद्धभूमिमें उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं—

नास्य युद्धे सम मन्ये कश्चिदन्य धनुर्धरम्।

इच्छन् हन्यादिमां सेना किमर्थमपि नेच्छति॥

11

(महा० द्रोण० ३९।१३)

मैं दूसरे किसी धनुर्धर चोरको युद्धभूमिमें इसके समान नहीं मानता। यदि यह चाहे तो इस सारी सेनाको नष्ट कर सकता है, परंतु न जाने यह क्यों ऐसा चाहता नहीं है।

इस तरह गर्भावस्थामें चक्रव्यूह-भेदनकी सीखी हुई अभिमन्युकी इस संस्कार-कथासे हमें प्रेरणा मिलती है कि

हमलोग भी किसी जीवके गर्भमे आ जानेपर उसपर अच्छे-से-अच्छा सस्कार डाले।

(२) गर्भावस्थामे देवर्षि नारदके उपदेशसे प्रह्लादका महाभागवत होना

देवर्षि नारदजीको प्रजापति दक्षके शापसे निरन्तर चलना पड़ता था, इसलिये नारदजी प्रत्येक क्षण चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो—सर्वत्र भ्रमण करते हुए भगवान्का गुणानुवाद करते रहते थे। एक बार नारदजी भगवान्का गुणकीर्तन करते हुए पृथ्वीसे देवलोककी ओर जा रहे थे। उस समय हिरण्यकशिपुका बोलबाला था, उसका अत्याचार बढ़ा हुआ था। उसके आदेशसे देवलोक खाली हो गया था। अतः देवता मनुष्य बनकर पृथ्वीपर विचरण किया करते थे। हिरण्यकशिपुने दैत्योसे कहा—तुम लोग पृथ्वीपर जाओ और वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दानादि शुभकर्म कर रहे हों, उन सबको मार डालो—

‘सूदयध्व तपोयज्ञस्वाध्यायव्रतदानिन ॥’

(श्रीमद्भा० ७।२।१०)

दैत्य तो स्वभावसे ही लोगोको सताकर सुखी होते हैं, उनके तो मनकी हो गयी। हिरण्यकशिपुकी आज्ञा पाकर दैत्य लोग पृथ्वीपर आकर बड़े उत्साहसे यह खोजा करते थे कि कहीं कोई भगवान्का नाम तो नहीं ले रहा है। उसी समय उन्होने नारदजीको पकड़ लिया और पूछा—क्या कह रहे हो? नारदजी हिरण्यकशिपुकी प्रत्येक गतिविधियोसे परिचित थे, इसलिये उन्होने गोल-मोल शब्दोंमें कहा—‘जो सबका ईश्वर है, उसका गुणगान कर रहा हूँ।’ दैत्योंने समझा—सबका ईश्वर तो हमारा ही मालिक है, अतः उन्होने उन्हें छोड़ दिया।

अब नारदजीने विचार किया कि, हिरण्यकशिपु अपनी तपस्याके बलपर प्रत्येक लोकपालाको वशमे करके विधाताके पदको लेना चाहता है और ऐसा विधान बनाना चाहता है जो शास्त्रके बिल्कुल उलट हो। वह तो अपनी तपस्यासे पाप-पुण्यादिके नियमोको ही पलट देना चाहता है। वह तो यह चाहता है कि पुण्य करनेवालोको नरक मिले और पाप करनेवालोको स्वर्ग—‘अन्यथेद विधास्येऽहमयथापूर्वमोजसा’ (श्रीमद्भा० ७।३।११)।

ऐसा जानकर नारदजी बहुत चिन्तित हुए और

सोचने लगे कि विषम परिस्थितिसे कैसे रक्षा हो? उनके मनमे विचार आया कि हिरण्यकशिपु तो विधाताके विधानको बदलनेके लिये तपस्या करने चला गया है और उसकी पत्नी कयाधू गर्भवती है, अतः गर्भस्थ शिशुपर ऐसा सस्कार डाल कि वह महाभागवत हो। वेद-पुराण आदि शास्त्र ईश्वरके स्वरूप होते हैं, इसलिये वह उनका भी भक्त हो।

देवर्षि नारद इस अवसरकी प्रतीक्षामे थे कि कयाधूको कहाँ पाये। इसी बीच उन्होंने अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञासे देख लिया कि सारे देवता खूब तैयारीके साथ हिरण्यकशिपुके नगरमे घुस गये हैं और सभी दैत्य तथा दैत्योके सेनापति भी जान बचाकर भाग निकले हैं, घरमे कोई नहीं बचा। देवराज इन्द्रने कयाधूको भी पकड़ लिया। कयाधू मारे डरके कुररी पक्षीकी तरह बहुत जोरसे चिल्लाने लगी। तब नारदजीने अच्छा अवसर देखा और वहाँ पहुँच गये। उन्होने देवराजसे कहा—‘यह पतिव्रता है, साध्वी परनारीका

तिरस्कार पाप है। कयाधूको छाड़ दे—‘मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम् ॥’ (श्रीमद्भा० ७।७।८)

देवता अन्तर्यामी होते हैं। देवराज इन्द्रने देखा कि कयाधूके गर्भमें हिरण्यकशिपुका बोज है, यह भी हिरण्यकशिपु ही होगा। हिरण्यकशिपुने तीनों लोकामें हाहाकार मचा रखा है, इसका बच्चा भी वही करेगा।

इन्द्रने नारदजीसे कहा—‘कयाधूसे हमारा कोई वैर

नहीं है। यह प्रसवपर्यन्त हमारे पास रहे। इसे हम तब छोड़ेंगे जब इसके बच्चेको मार डालेंगे।*

इसपर देवर्षि नारदजी बोले—इसके गर्भसे महाभागवत उत्पन्न होनेवाला है, यह तुम्हारे मारे न मरेगा। तुम इसे छोड़ दो। इसका गर्भस्थ शिशु भगवान्‌का साक्षात् परम प्रेमी भक्त और सेवक, अत्यन्त बली और निष्पाप महात्मा है—

अयं निष्किल्बिष साक्षान्महाभागवतो महान्।

त्वया न प्राप्स्यते संस्थापनन्तानुचरो बल्ये॥

(श्रीमद्भा० ७।७।१०)

नारदजीकी आज्ञाको इन्द्रने सिर झुकाकर स्वीकार किया और कयाधूकी परिक्रमा की, क्योंकि उसके गर्भमें महाभागवत था।

देवर्षि नारदजीके इस क्रिया-कलापसे कयाधू उनकी ऋणी-जैसी हो गयी और उनके पैरोंपर गिर पड़ी। देवर्षि नारदजी तो यह चाहते ही थे। उन्होंने कहा—'पुत्री! तुम चिन्ता न करो, हमारे आश्रममें सुखसे तबतक रहो, जबतक तुम्हारे पति तपस्यासे वापस न आ जायें। मेरे आश्रममें तुम्हें कोई भी देवता परेशान नहीं करेंगे।'।

इसके बाद देवर्षि नारदने सबसे पहले अपने जीवनकी घटना कयाधूको सुनायी कि भगवान् कितने उदार और कृपाालु हैं, उन भगवान्‌को मैंने देखा है। इसके बाद अपने अन्य भाइयोंकी घटनाएँ सुनायी कि कैसे उन्होंने भगवान्‌को देखा और फिर उनका कितना अच्छा अभ्युदय हुआ।

कयाधू भी अन्य लोगोंकी तरह अपने पतिको ही ईश्वर समझती थी, किंतु वह भी ईश्वरको मानने लग गयी और नारदजीने यह तर्क दिया था कि ईश्वर वह होता है जो सृष्टि-स्थिति और संहार करता है। हिरण्यकशिपुने सृष्टि नहीं की है, वह तो सृष्टिसे उत्पन्न हुआ है।

नारदजीकी शिक्षासे गर्भस्थ शिशु महाभागवत बना जिनका नाम 'प्रह्लाद' हुआ। बचपनसे ही वे ईश्वरको छोड़कर और किसीकी चर्चा करते ही नहीं थे।

हिरण्यकशिपु तपस्यासे जब वापस लौटा तो नारदजीने कयाधूको वापस भेज दिया। पुत्रको देखकर हिरण्यकशिपु बड़ा खुश था। उसने सोचा—इसे कहाँ पढ़ाया जाय फिर उसने शुक्राचार्यके पुत्र शण्डामर्कको नियुक्त किया।

हिरण्यकशिपुने शण्डामर्कके गुरुकुलमें प्रह्लादको भेज दिया। प्रह्लाद प्रतिक्षण ईश्वरका चिन्तन करते थे, किंतु गुरुके सम्मानके लिये जो अर्थनीति आदिकी बात वे बताते थे, याद कर उन्हें सुना देते थे, किंतु जब गुरु कहीं बाहर हट जायें तो प्रह्लादजी असुरबालकाको—अपने सहपाठी साथियोंको बैठकर नारदजीकी शिक्षाके संस्कार सुना देते थे। दैत्यबालकोंने कहा—हमारे जो गुरुदेव हैं वे ही तुम्हारे भी हैं, गुरुजीने तो ऐसी बातें बतायी नहीं, फिर तुम यह सब कहाँसे सीख गये कैसे जान गये? जैसे हम माताके गर्भसे उत्पन्न होकर पढ़ने सीधे यहाँ आये हैं, वैसे ही तुम भी सीधे यहाँ आये हो, फिर तुमने यह सब कहाँसे सीखा।

प्रह्लादने कहा—मित्रो! हमने यह सब देवर्षि नारदजीके मुखसे सुना, उन्हींका उपदेश हम सुना रहे हैं। असुरबालक बोले—तुम्हें नारद कहाँ मिले और कैसे तुम्हें यह उपदेश मिला? तब प्रह्लादजीने सारी घटना सुना दी कि किस तरह मेरी माँको देवराज इन्द्र जवारदस्ती ले जा रहे थे और किस तरह नारदजीने उन्हें छुड़ाकर अपने आश्रममें रखा और किस तरह गर्भावस्थामें उपदेश दिया। वही उपदेश मैंने सुना। लेकिन मेरी माताका पहला संस्कार इतना दृढ़ हो चुका था कि नारदजीकी बातें उन्हें याद नहीं रहीं, भूल गयीं, किंतु मेरे पास कोई संस्कार था नहीं, उनके उपदेशसे मुझमें संस्कार प्रतिष्ठित हुआ और वही संस्कार हम तुम सभीको सुना रहे हैं।

इस प्रकार प्रह्लादजीके चरित्रसे सारी दुनिया परिचित है। इसलिये मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ।

उपदेश—श्रोता दो, उपदेश एक और उस उपदेशके प्रभाव भी दो।

देवर्षि नारदजीने एक ही वचन एक ही उपदेश कयाधू और गर्भस्थ शिशुको सिखाया था, किंतु उसके प्रभाव दो हुए। गर्भस्थ शिशुको तो उपदेशने महाभागवत बनाया, किंतु उन्हीं शब्दोंने कयाधूको प्रह्लाद नहीं बनाया, क्योंकि उसका संस्कार पहलेसे ही अनीश्वरवादी था। उस कुसंस्कारको नारदजीका उपदेश भी नहीं मिटा पाया।

१० आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशयविशेषः सस्कारः । (वीरमित्रोदयः सस्कारप्रकारः)

अर्थ, काम और मोक्षका साधन है। इसलिये वे आत्माके पुजारी होते हुए भी शरीरकी अवहेलना नहीं करते। इसके विपरीत वे शरीरको आत्माके अवतरण और प्रकाशके लिये योग्य माध्यम बनाना चाहते हैं। इनका मार्ग घोर भौतिकवादियों और एकान्त निवृत्तिमार्गियोंके बीचका है। भौतिकवादी शरीरको ही मानव-जीवनका सर्वस्व समझते हैं। उसके आगे और ऊपर किसी आदर्शमें उनका विश्वास नहीं होता। इसलिये आत्माके अन्तस्तलमें निहित आनन्दसे वे वञ्चित रह जाते हैं। निवृत्तिमार्गी आत्माकी खोजमें शरीरका पूर्ण तिरस्कार करनेकी चेष्टा करते हैं, जो पार्थिव जगत्में शरीरत असम्भव और विडम्बनामात्र है। संस्कारशास्त्रियोंका यह सिद्धान्त है कि मानव-जीवन और शरीर कोई आकस्मिक घटना और निष्प्रयोजन पिण्डमात्र नहीं है। शरीरका प्रादुर्भाव एक निश्चित क्रमके अनुसार होता है। वह आत्माका वाहन है। उसे योग्यतम वाहन बनाना चाहिये, जिससे आध्यात्मिक जीवन सरलतापूर्वक बिताया जा सके। भगवान् मनुके मतानुसार 'गर्भाधान, जातकर्म' चौल और उपनयन-संस्कारद्वारा बीज और गर्भसम्बन्धी दोष दूर होते हैं। शारीरिक संस्कार इस लोक और परलोक दोनोंको पवित्र करते हैं। 'स्वाध्याय व्रत, होम, वेदाध्ययन, यज्ञ, पुत्रोत्पत्ति, महायज्ञ और अन्य यज्ञासे शरीर ब्रह्मनुभूतिके योग्य बनाया जाता है।^१ इससे स्पष्ट है कि यद्यपि संस्कारोंका तात्कालिक उपयोग शारीरिक कल्याणमें था फिर भी उनका अन्तिम उद्देश्य ब्रह्मकी प्राप्ति ही था। मनुपर टीका लिखते हुए मेधातिथि कहते हैं—'इनसे संस्कृत हुआ मनुष्य आत्मोपासनाका अधिकारी होता है।^२

संस्कारोंकी सहायतासे मानवचरित्रके निर्माण और व्यक्तित्वके विकासका प्रयत्न किया जाता है। अङ्गिराके अनुसार, 'जिस प्रकार अनेक रागोंसे चित्रकार चित्र बनाता है, उसी प्रकार विधिपूर्वक किये गये संस्कारद्वारा ब्राह्मण्य (ब्राह्मणत्व अथवा ब्रह्मत्व) सम्पादित होता है।^३ प्राचीन ऋषियोंने इस बातका अनुभव किया था कि मनुष्यको

निरुद्देश्य इधर-उधर भटकने देनेके बदले उसको सावधानीके साथ निश्चित साँचेमें ढालना चाहिये। संस्कारोंको अनिवार्य बनाकर हिन्दूसमाज-शास्त्रियोंने समान आदर्श, आचार और संस्कृतिवाले लोगोंकी एक जाति बनानेकी चेष्टा की थी। उनको इस काममें काफी सफलता भी मिली। हिन्दुओंकी एक विशेष प्रकारकी जातीयता और सांस्कृतिक आधारशिला है। इसीके बलपर उन्होंने उन सब जातियोंपर अपनी छाप डाली, जो उनके सम्पर्कमें समय-समयपर आती रहीं। हिन्दुओंका संस्कार इतना दृढ़ था कि अनेक राजनीतिक और सामाजिक क्रान्तियोंके होते हुए भी उन्होंने अपना जातीय अस्तित्व नहीं खोया। आज भी जीवनके दृष्टिकोण तथा आचार-व्यवहारको देखकर आसानीसे कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति हिन्दू है।

संस्कार समस्त जीवनको और मृत्युके उपरान्त अपर लोकको भी संस्कृत करते हैं। मानव-जीवनमें वे इस प्रकार रखे गये हैं कि समयानुसार अनुकूल वातावरण उपस्थित कर सकें। संस्कार व्यक्तिके विकासके अनुसार उसका पथप्रदर्शन करते हैं। इनके संरक्षणमें अपनी शक्ति और वृत्तियोंको निर्दिष्ट और सोद्देश्य मार्गसे संचालित करता हुआ मनुष्य अपना सर्वाङ्गीण पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है।

सर्वप्रथम गर्भाधान-संस्कार किया जाता है। वैसे तो समस्त जीवधारियोंमें कामुक वासना और शारीरिक आकर्षणके कारण पुरुष और स्त्रीवर्गमें सहवास होता है, जिसका परिणाम प्रायः सतानोत्पत्ति होती है। किन्तु यह मैथुनी सृष्टिका पशुधरातल है। यदि मनुष्य इस धरातलसे ऊपर न उठा तो वह पशुतुल्य ही है, मानव नहीं। पशुसे मानव बननेके लिये पाशविक वृत्तियोग पर धार्मिक संस्कार करना आवश्यक है। केवल रति और सतानोत्पत्ति ही पर्याप्त नहीं है। रति धार्मिक संस्कारसे सीमित और सतान आध्यात्मिक भावनासे अङ्कित होना चाहिये। गर्भाधान-संस्कारका अनुष्ठान उस समय होता है, जब पति और पत्नी दोनों सतानोत्पत्तिके योग्य और स्वस्थ होते हैं जब वे एक-दूसरेके हृदयको

१ गर्भहर्तृमैत्रातर्कचौडमौजीनियन्धनै । वैजिक धार्मिक चैनी द्विजानामपमृज्यते ॥ (२।२७)

कार्य शरीरसंस्कार पावन प्रेत्य चेह च ॥ (२।२६)

महायज्ञेय यज्ञैश्च ब्राह्मण्यं क्रियते तनु ॥ (२।२८)

२ एतैस्तु संस्कृत आत्मोपासनास्वधिक्रियते । (मनु० २।२८ पर भाष्य)

३ चित्रकर्म यथानेकेऽङ्गैरुन्मील्यते शनै । ब्राह्मण्यमपि तद्वत्स्यात्संस्कारविधिपूर्वकम् ॥

जानते हैं और जब उन्हे सतान उत्पन्न करनेकी प्रबल इच्छा होती है। उनकी सारी शक्ति प्रजनन-क्रियामें केन्द्रित और सम्पूर्ण मन धार्मिकभावसे रञ्जित होता है। इस समय यज्ञ और मन्त्रोंके द्वारा उपयुक्त वातावरण उपस्थित होता है। इस अवसरपर मालूम होता है कि स्त्री-पुरुषका प्रसङ्ग पशुक्रिया नहीं अपितु एक यज्ञ है, जिसको करके मनुष्य अपने पैतृक ऋणसे मुक्त हो जाता है।^१

पत्नीके गर्भिणी होनेपर दो सस्कार होते हैं—पुसवन और सोमन्तोन्नयन। गर्भसंचालनसे लेकर जन्मके पूर्वतक गर्भस्थ शिशु तथा माताके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके लिये जितनी बातोंकी आवश्यकता होती है, उन सबका विधान इन सस्कारोंमें किया गया है। वास्तवमें शिशुके शरीर और मनका संगठन उसके जन्मके उपरान्त नहीं, अपितु गर्भावस्थासे ही प्रारम्भ हो जाता है। इतनी बात तो जननशास्त्रके जाननेवाले भी मानते हैं। सस्कारोंमें विशेषता यह है कि वे जननशास्त्रके नियमाका पालन करते हुए अपने अन्तिम ध्येयको दृष्टिमें रखकर धार्मिक और आध्यात्मिक छाप लगाना भी जारी रखते हैं।

जन्मोपरान्त सबसे पहले जातकर्म-सस्कार होता है। इसके दो मुख्य अङ्ग हैं, एक प्रज्ञाजनन और दूसरा आयुष्य। सतानके सम्बन्धमें माता-पिताकी पहली चिन्ता यह होती है कि सतान मेधावी हो, दूसरी चिन्ता उसके दीर्घ जीवनकी। मानव-जीवनको सफल और पूर्ण बनानेके लिये ये दोनों बातें आवश्यक हैं। अन्तमें पिता प्रार्थना करता है कि सतान वज्रके समान दृढ़, परशुके समान तीक्ष्ण और सुवर्णके समान कान्तिवाला हो।^२ बाल्यावस्थामें विकासके एक-एक क्रमपर दूसरे सस्कारोंका विधान है। जातकर्मके बाद दूसरा सस्कार नामकरण है। आजकल धार्मिक उदासीनता और दुर्व्यवस्थाके कारण माता-पिता बालकका नाम प्रायः ऊटपटाँग रख देते हैं, किंतु सस्कार नामको ऐसी तुच्छ बात नहीं समझते। बृहस्पतिक कथन

है कि 'नाम सम्पूर्ण व्यवहारोका कारण, कल्याणकारी और भाग्यप्रदाता है, नामसे ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है। इसलिये नामकरण एक प्रशस्त कार्य है।'^३ नाम एक ऐसा मन्त्र है, जिसका सम्बन्ध मनुष्यकी सारी चेतना और व्यक्तित्वसे होता है। इसलिये इस सस्कारने ऐसे नामोंकी रचनाका विधान किया है, जो उच्चारणमें सरल, सुननेमें मधुर और व्यक्तिगत तथा सामाजिक महत्वाकाङ्क्षाओंके द्योतक हो। शैशवका तीसरा सस्कार 'निक्रमण' है। शिशुके शारीरिक विकासके साथ-साथ उसके ससारका भी विस्तार होता है। इसलिये उसको घरके सीमित घेरेसे बाहर निकालकर बाहरी ससारसे परिचय कराना आवश्यक होता है। किंतु सस्कार केवल शारीरिक माँगकी पूर्ति और मानसिक जिज्ञासाकी तृप्ति ही नहीं करता है, अपितु बालकके वर्धमान हृदयपर विश्वकी विशालता और ईश्वरके लीलावैचित्र्यकी छाप भी डालता है। बालकका चौथा सस्कार 'अन्नप्राशन' है, जो दाँत निकलनेके बाद ठोस, परिमित और सुपाच्य भोजनकी आवश्यकतापर जोर देते हुए अन्नतत्त्वका रहस्य बतलाता है। पाँचवाँ सस्कार 'घृडाकरण' बालकके आयुष्य, सौन्दर्य और कल्याणके लिये किया जाता है।^४ छठा सस्कार 'कर्णवेध' है। इसका आविष्कार आपूपण धारण करने और अन्नवृद्धिरोगके निवारणके लिये हुआ था।^५ इस अवसरपर केशव, हर, ब्रह्मा, सूर्य, चन्द्र और दिग्देवताओंकी पूजा होती है और प्रार्थना की जाती है कि कानोंमें भद्रवचन ही सुनायी पड़े। इन सस्कारोंके साथ शैशवका अन्त होता है और बालकके नैतिक जगत्की सीमा भी बढ़ जाती है। शास्त्रकाराने कृतघृड (जिसका घृडाकरण-सस्कार हो गया है)-के पथप्रदर्शनके लिये बहुत-से नियम-उपनियम बनाये हैं, जिनका पालन करके वह अपने भावी जीवनके लिये तैयार हो सके।

शैशवके अन्तके साथ बालकका शिक्षणकाल प्रारम्भ होता है। शास्त्रकारोंने इस कालके उपयुक्त विद्यारम्भ,

१ जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्द्रव्यान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य । (तैत्तिरीयसंहिता ६।३।१०।५)

२ अरमा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तु भव । (पारस्करगृ० सू० १।१६।१४)

३ नामाखिलास्य व्यवहारहेतु शुभावह कर्मस्तु भाग्यहेतु । नामैव कीर्ति सप्तमे मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म ॥

४ तेन ते आयुषे षण्भिः सुरलोकाय स्वस्तये । (आश्वलायनगृ० सू० १।१७।१२)

५ रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कर्णौ विधेते । (सुश्रुत सूत्रस्थान १६।१२)

शङ्खोपरि च कर्णौ त्वक्त्वा यत्नेन सेवनीम् । व्यत्यासाद्वा सिपि विध्येदन्नृचिन्विनृत्तये ॥ (सुश्रुत चिकित्सा १९।२४)

उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त और समावर्तन-संस्कारका विधान किया है। विद्यारम्भमें अक्षरज्ञान कराया जाता है। बालकको साक्षरताके साथ-साथ शील और विनयकी शिक्षा दी जाती है। उपनयन तो मनुष्यका दूसरा जन्म ही माना गया है। जिस प्रकार मिट्टीमें मिला हुआ सोना भट्टीकी आगमें तपकर दीप्त काञ्चन हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी उपनीत होकर व्रत और विद्याकी अग्निसे तपाया हुआ खरे सोनेके समान चमक उठता है। इसके बाद ही ब्रह्मचारीको पूर्ण धार्मिक और सामाजिक अधिकार मिलते हैं। प्राचीन आयोनि शिक्षाको समाजमें प्रवेश करनेकी शर्त बनाकर अपने सांस्कृतिक गौरवका परिचय दिया था। उपनीतके लिये 'ब्रह्मचारी' शब्दका प्रयोग बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। 'ब्रह्म' शब्द केवल वेदपरक ही नहीं, अपितु परमतत्त्वसूचक भी है। उपनीत केवल विद्याव्यसनी ही नहीं, ब्रह्मपरायण भी होता है। ब्रह्मचर्यमें ही वेदारम्भ और केशान्त—दो अलग-अलग संस्कार होते हैं। वेदारम्भसे वेदोंका अध्ययन आरम्भ होता है और केशान्त उस समय किया जाता है जब कि ब्रह्मचारीको मूँछ और दाढ़ी निकलती है और वह यौवनमें प्रवेश करता है। इस क्रान्तिसूचक अवसरपर इस बातकी आवश्यकता होती है कि उसको उपनयनके समयपर धारण किये हुए व्रतका एक बार फिर स्मरण कराया जाय। ब्रह्मचर्यकालके समाप्त होनेपर समावर्तन या ज्ञान-संस्कार होता है। इसका अर्थ है गुरुके आश्रममें विद्या और व्रतको समाप्त करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके लिये पिताके घर लौट आना। गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना व्यक्तिगत इच्छा या सुविधापर अवलम्बित नहीं है। शास्त्रोकी स्पष्ट आज्ञा है कि प्रवृत्तिप्रधान ब्रह्मचारी (ऐसे ब्रह्मचारियोंकी सख्या सदा अधिक होती है)—को गुरुकी आज्ञा लेकर विवाह करके सामाजिक उत्तरदायित्वको स्वीकार करना चाहिये जो स्नातक आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी होना चाहता है और निवृत्तिमार्गी है अथवा जो शारीरिक या अन्य किसी अयोग्यताके कारण विवाहित जीवन नहीं बिता सकता उसको गुरुकुलमें रहकर विद्यासेवन और तपश्चर्यामें ही अपना जीवन खपा देना चाहिये।^१ इस विधानमें असमजस और

सामाजिक स्वच्छन्दताका बिलकुल स्थान नहीं है।

विवाह—संस्कार सबसे प्रधान माना गया है, क्योंकि इसका सम्बन्ध न केवल पति और पत्नीसे है अपितु भावी सतानसे भी। यहाँपर वर्तमान और भविष्यत्की सन्धि होती है। इसी घटनाके ऊपर पारिवारिक और सामाजिक सुख अवलम्बित है। यही कर्म और धर्मका उद्गम है। यह संस्कार सबसे पहले इस बातकी ओर ध्यान दिलाता है कि विवाह शारीरिक आकर्षण और रागका परिणाक नहीं है, अपितु एक धार्मिक बन्धन है, इसका विच्छेद हम व्यक्तिगत असुविधासे नहीं कर सकते, अपितु इसका निर्वाह आजीवन नियम और निष्ठाके साथ करना होगा।^२ दूसरी बात जो इस संस्कारसे स्पष्ट प्रकट होती है, वह यह है कि विवाहित जीवन स्त्री-पुरुषके आमोद-प्रमोद और सुख-सम्पत्तिका साधनमात्र नहीं है, अपितु सामाजिक उत्तरदायित्वके वहन करनेकी प्रतिज्ञा है, क्योंकि सारा समाज गृहस्थके ऊपर ही आश्रित है। विवाह-संस्कारके मुख्य अङ्ग ये हैं—१ पति-पत्नीका शारीरिक स्वास्थ्य और सतानोत्पत्तिकी क्षमता, २ शारीरिक और मानसिक मेल, ३ जीवनमें एक नया बन्धन, ४ विवाह एक सामाजिक क्रान्ति, ५ उत्तरदायित्वकी स्वीकृति और ६ विवाहित जीवन एक महान् प्रलम्ब यज्ञ। इन संस्कारोंको लेकर ब्रह्मचारी विवाहित जीवनमें प्रवेश करता है।

सासारिक जीवनका अवसान मृत्युमें और संस्कारोंकी परिसमाप्ति अन्त्येष्टिमें होती है। हिन्दू-शास्त्रकार इस लोकका महत्त्व समझते हैं, किंतु उनके सामने परलोक और परमार्थका महत्त्व इससे कहीं बढ़कर है। इस लोकको सुखमय और धार्मिक बनानेकी चेष्टा साधनरूपसे है। जीवनको पवित्र करनेवाले संस्कार लौकिक कल्याणके साथ-साथ परलोककी भी चिन्ता रखते हैं। अन्त्येष्टि-संस्कार परलोकपरक है। इस संस्कारमें आत्माके महाप्रस्थानको सुखमय और सफल बनानेकी चेष्टा की गयी है। बौधायनके अनुसार जातकर्मसे मनुष्य इस लोकको जीतता है और अन्त्येष्टिसे परलोककी विजय करता है।^३

आध्यात्म हिन्दूधर्मकी सर्वप्रधान विशेषता है, इसलिये

१ मनु० २।२४३ २ अन्योन्यस्थायविचारो भवेदामरणात्तिक । एष धर्म समासेन ज्ञेय स्त्रीपुंसयो पर ॥ (मनु० ९।१०१)

३ जातसंस्कारेणैव सौकम्यभिरयति मृतसंस्कारेणानु लोकम् । (बौधायन-पितृमेधसूत्र ३।१।४)

हिन्दू-शास्त्रकारोंने अपने सम्पूर्ण शास्त्रों और सस्थाओंको आत्माके रगमे रँग डाला है। संस्कारमय जीवन आध्यात्मिक साधनाकी दृढ़ भूमिका है। संस्कारोंके द्वारा आध्यात्मिक जीवनका क्रमशः विकास होता है। संस्कृत व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका सारा जीवन एक महान् यज्ञ है और जीवनकी प्रत्येक भौतिक क्रियाका सम्बन्ध आध्यात्मिक

तत्त्वसे है। संस्कारोंके द्वारा ही कर्मप्रधान सासारिक जीवनका मेल आध्यात्मिक अनुभवसे होता है। इस प्रकार संस्कृत जीवनसे शरीर और उसकी विविध क्रियाएँ पूर्णताकी प्राप्तिमें बाधक न होकर साधक होती हैं। शास्त्रोक्त संस्कारोंको नियमपूर्वक करता हुआ मनुष्य भौतिक बन्धन और मृत्युको पार करके अमृतत्वको प्राप्त करता है।

संस्कार-सर्वस्व

(दण्डीस्वामी श्रीमद्भक्तयोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज)

'संस्कार' शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है—सम्+ कृ+घञ्, इसका अर्थ है—अच्छा करना, शुद्ध करना, सुन्दर करना, वस्तुमेंसे वैगुण्यदोषका निवारण करके उसको नया आकर्षकरूप प्रदान करना आदि। सामान्यतः जिस क्रियाके योगसे मनुष्यमय सद्गुणोंका विकास एवं सवर्धन होता है, उस क्रियाको संस्कार कहते हैं। संस्कार एक मूल्यवर्धक प्रक्रिया है।

जीवनमें संस्कारोंका बड़ा महत्त्व है। वे मनुष्यकी शारीरिक एवं मानसिक स्थितिके द्योतक हैं। संस्कारके कारण मनुष्यको योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अनेक आरम्भिक विचार, धार्मिक क्रिया-कलाप, उनके साथ आनेवाले कई नियम एवं आचार्यपद्धति—इनका संस्कारोंमें समावेश है। इन सबका उद्देश्य केवल औपचारिक देह-संस्कार करना ही नहीं है, अपितु संस्कार्य व्यक्तिके सम्पूर्ण व्यक्तित्वका परिष्कार कर उसे शुद्ध और पूर्णताकी प्राप्ति कराना भी है।

वेदोंमें संस्कारोंके जो मूल बीज उपलब्ध हैं, उन्हींका विस्तार गृह्यसूत्रोंमें किया गया है। संस्कार गृह्यसूत्रोंका प्रधान विषय है। गृह्यसूत्रोंमें सामान्यतः विवाहसे प्रारम्भ करके समावर्तनपर्यन्त दैनिक संस्कारोंका निरूपण किया गया है। कुछ गृह्यसूत्रोंमें अन्त्येष्टि-संस्कारका उल्लेख नहीं है। पारस्करगृह्यसूत्र, आश्वलायनगृह्यसूत्र, बौधायनगृह्यसूत्र इत्यादिमें अन्त्येष्टिका वर्णन है। गृह्यसूत्रोंकी संस्कार-संख्या भिन्न-भिन्न है, नामोंमें भी थोड़ा अन्तर है। आश्वलायनगृह्यसूत्रमें ११, पारस्कर, बौधायन एवं वाराहगृह्यसूत्रोंमें १३ तथा वैखानसगृह्यसूत्रमें १८ संस्कारोंका उल्लेख है।

गौतमधर्मसूत्रमें ४८ संस्कारोंका वर्णन है—४० संस्कार एवं ८ आत्मगुण मिलकर ४८ संस्कार होते हैं। इन ४८ संस्कारोंके नाम इस प्रकार हैं—१ गर्भाधान २ पुसवन, ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ अन्नप्राशन, ७ चूलकर्म, ८ उपनयन, ९—१२ चार वेदव्रत, १३ समावर्तन-स्नान, १४ विवाह, १५ देवयज्ञ, १६ पितृयज्ञ, १७ मनुष्ययज्ञ, १८ भूतयज्ञ, १९ ब्रह्मयज्ञ, २० अष्टका (माघकृष्ण अष्टमीका श्राद्धकर्म), २१ पार्वण, २२ मासिकश्राद्ध, २३ श्रावणी, २४ आग्रहायणी, २५ चैत्री-कर्म, २६ आश्विपुत्री, २७ अग्न्याधान, २८ अग्निहोत्र, २९ दर्शपूर्णमास, ३० आग्रयण, ३१ चातुर्मास्य, ३२ निरूढपशुबन्ध, ३३ सौरामणी, ३४ अग्निष्टोम (सोमयाग), ३५ अत्यग्निष्टोम, ३६ उक्थ्य, ३७ षोडशी, ३८ वाजपेय, ३९ अतिरात्र, ४० आतोर्याम तथा ८ आत्मगुण संस्कार।

गौतमके कहे हुए ८ आत्मगुण इस प्रकार हैं—

'दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहेति।'

१ प्राणिमात्रपर दया, २ क्षमा, ३ अनसूया (निर्मत्सरता) ४ शौच (अन्तर्बाह्यशुचिर्भूतता), ५ अनायास (शुद्ध कामके लिये देहको कष्ट न देना), ६ मङ्गल (सदा उत्साही एवं आनन्दी मनोवृत्ति), ७ अकार्पण्य (कदापि दीनवाणी उच्चरित न करना एवं कृपणता न करना), ८ अस्पृहा (परकी वस्तुकी आशा—अभिलाषा न करना)। व्यासस्मृतिमें १६ संस्कारोंके नाम दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं—१ गर्भाधान २ पुसवन ३ सीमन्तोन्नयन,

४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन, ८ चूडाकर्म, ९ कर्णवेध, १० उपनयन, ११ वेदारम्भ, १२ केशान्त (गोदान), १३ समावर्तन, १४ विवाह, १५ विवाहाग्निरुहण और १६ अग्निरुहण।

इन संस्कारोंमेंसे पुसवन एवं सीमन्तोन्नयन—ये गर्भिणी स्त्रीके संस्कार प्रथम गर्भधारणके समय किये जाते हैं।

संस्कार मुख्यतः त्रैवर्णिकोंके लिये कहे हुए हैं। स्त्री, शूद्र आदिकाके लिये अमन्त्रक संस्कार निर्दिष्ट हैं। गूंगो और पागलोके संस्कार न करे—ऐसा शङ्खस्मृतिमें आया है। गर्भाधान—संस्कारसे उत्पन्न हुए पुत्रको ब्रह्मविद्याका अधिकार प्राप्त होता है। पुसवनसे गर्भ पुँलिङ्गम परिणत होता है। सीमन्तोन्नयनसे माता-पिताद्वारा प्राप्त पाप शिशुको भोगने नहीं पड़ते। रेत, रक्त, गर्भाशय इत्यादिसे उत्पन्न हुए पञ्चविध पाप जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन इत्यादि संस्कारोंसे नष्ट होते हैं। गर्भाधानादि अष्ट संस्कारोंसे द्विज पवित्र होते हैं।

संस्कारके विधायक अङ्ग

संस्कार मनुष्यके अन्तरकी श्रद्धा-भावना, मानवी स्वभाव और अति मानवशक्तिके सम्बन्धित हैं। संस्कार विविध सत्त्वके मिश्रण हैं। अग्नि, प्रार्थना, आशीर्वाद अभिषेक, दिशानिर्देश, प्रतीकत्व, कालज्ञान और सामाजिक आशय—ये संस्कारके विविध अङ्ग हैं। इनकी सक्षित जानकारी इस प्रकार है—

१ अग्नि—प्रत्येक संस्कार अग्निकी साक्षीमें होता है। भारतीय दैवतशास्त्रमें इन्द्रके साथ अग्निका महत्त्व है। ऋग्वेदमें अग्निको गृहपति, अतिथि और देव एवं मानवको जोड़नेवाला कहा गया है। अग्नि मानवद्वारा दिया हुआ हविर्भाग देवताओंको पहुँचाते हैं। अतः संस्कारोंमें प्रथम स्थण्डिलपर अग्निस्थापन करते हैं। प्रत्येक संस्कारके अग्निके नाम भिन्न-भिन्न हैं। अग्निमुखसम्बन्धी कृत्य होनेपर प्रधान देवताके लिये हवन करके संस्कारोंके अग्निम कृत्य सम्पन्न होते हैं।

२ प्रार्थना—संस्कारके प्रसङ्गमें जिस देवताकी पूजा की जाती है उस जिन देवताके निमित्त होम किया जाता है, उस देवताकी प्रार्थना की जाती है। उपनयनमें ब्रह्मचारी सदगुणोंकी प्राप्ति और दुर्गुणोंके निवारणार्थ प्रार्थना करता है। वेदोक्त सुप्रसिद्ध गायत्रीमन्त्र भी सविताकी

प्रार्थना ही है। बटु अग्निमें आहुति देते समय अग्निको सम्बोधित करते हुए कहता है—‘हे अग्ने! तुम मुझे मेधा प्रदान करो, बुद्धि दो मुझे तेजस्वी करो, दीप्तिमान् बनाओ।’ विवाह—संस्कारम वर जिस समय वधूके साथ सप्तपदी करता है, उस समय वह विष्णुकी प्रार्थना करता है कि ‘वधूका प्रथम पदन्यास ईशके लिये, दूसरा पदन्यास ऊर्जाके लिये, तीसरा पदन्यास समृद्धिके लिये समर्थ हो’ इत्यादि। गर्भाधान—संस्कारमें भी देवोंकी प्रार्थना की जाती है कि ‘पत्नीके गर्भधारणमें सहायता करे।’ प्रत्येक शिशु—संस्कारमें शिशुको आयुष्य, आरोग्य, अभिवृद्धि इत्यादि चात मिले, अतः उन-उन देवताओंकी प्रार्थना होती है।

३ आशीर्वाद—प्रत्येक संस्कारमें गुरुजनों एवं ब्राह्मणोंका आशीर्वाद लिया जाता है। इस आशीर्वादका शुभ परिणाम होता है। संस्कार व्यक्तिको ही नहीं, अपितु उसके परिवारको भी आयु-आरोग्य आदिका लाभ कराते हैं। पत्नीको वस्त्र भेंट करते समय पति उसको आशीर्वाद देता है कि तुम दीर्घायु होओ, वैभव और सततसम्पन्न होओ। जातकर्मके समय पिता अपने पुत्रको आशीर्वाद देता है—‘अश्मा भव परशुर्भवं हिरण्यमन्तुतु भव।’ (पा०गु०सू० १।१६।१४) अर्थात् हे शिशो! तुम पत्थर—जैसे सुदृढ़, परशु—जैसे सुतीक्ष्ण और सुवर्ण—जैसे कान्तिमान् होओ।

४ अभिषेक—ब्राह्मणोंद्वारा मन्त्रोंके उच्चारणके साथ यजमानके मस्तकपर किया हुआ जलका प्रोक्षण सामान्यरूपसे अभिषेक कहलाता है। स्नानको भी अभिषेक कहा जाता है। स्नानको पुण्यप्रद एवं जीवनदायक माना गया है। पवित्र जलमें दिव्य शक्ति निहित रहती है। उसमें अशुभ प्रभाव और भूत-पिशाचका निराकरण करनेकी क्षमता होती है।

जातकर्म चूडाकर्म और उपनयन—संस्कारके पूर्वमें बटुको स्नान कराना अति आवश्यक माना गया है। समावर्तन—संस्कार भी एक प्रकारका स्नान—संस्कार है। वर-वधूको विवाहसे पूर्व माङ्गलिक स्नान कराया जाता है। वह स्नान उनके भावी शुभ मङ्गलार्थ होता है। संस्कार समाप्त होनेपर ब्राह्मण पुरोहित संस्कारित व्यक्तिका कलशजलसे अभिषेक करते हैं, यह यश, श्री विद्या और ब्रह्मवर्चसकी प्राप्तिके लिये होता है।

- ५, दिशानिर्देश—भिन्न-भिन्न दिशाओमें, विभिन्न देवताओका आधिपत्य होता है, ऐसा पुराणग्रन्थोंमें वर्णित है। पूर्व दिशा प्रकाश, उष्णता, जीवन, सुख और समृद्धिकी दिशा है। पश्चिम दिशा अन्धकार, शीत, मृत्यु और विनाशकी दिशा है। दक्षिण दिशा यमदेवकी दिशा है। उत्तर दिशा अध्यात्म और मरणोत्तर स्वर्गगतिकी दिशा है। आसन कैसे रखे और कौन-सी दिशाकी ओर मुख करके सस्कार करे—इसका विचार, मङ्गल कार्योंमें अवश्य किया जाता है; सस्कार्य व्यक्तिको पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख करके आसनपर बिठाया जाता है। इसका आशय बैठनेवालेको जीवन एवं प्रकाशकी प्राप्ति कराना है। प्रदक्षिणामें सूर्यमार्गका अनुसरण किया जाता है। ऐसी प्रदक्षिणा पूर्वसे लेकर पश्चिमकी ओर होती है, मृतककी अन्त्यक्रियामें प्रदक्षिणाकी गति विपरीत होती है।

६ प्रतीकत्व—सस्कारमें प्रतीकवाद स्थान-स्थानपर दिखता है। प्रतीकवादका उद्देश्य भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणाकी प्राप्ति है। यह मुख्यतः सादृश्यपर आधारित है। सादृश्य वस्तुद्वारा सादृश्य बात उत्पन्न होती है। सस्कारमें जलपूर्ण कलशकी स्थापना करते हैं। यह कलश पूर्ण जीवनका प्रतीकरूप है। पत्थरको दृढताका प्रतीक माना गया है, अतः वधूको विवाह-होमके समय एक पत्थरपर खड़ा करके इस मन्त्रका उच्चारण किया जाता है—‘इममश्मानमारोहाश्मेव त्वं स्थिरा भव’। हे वधू! तू इस पत्थरपर आरोहण कर और मेरे जीवनमें एवं ससारमें पत्थर-जैसी स्थिर होओ। वधूको ध्रुवदर्शन कराते हैं। यह शुभ कार्य उसके परिवारके लिये तथा अपने ध्रुवत्वके लिये होता है। लावा और चावल—ये बहुसति-सम्पत्तिके प्रतीक हैं। वर घृतपात्रमें अपने दक्षिण हस्तका अङ्गुष्ठ डुबाकर वधूके हृदयप्रदेशपर घृतका टीका करता है, जिसको समझन कहते हैं। यह स्नेह और प्रेमका प्रतीक है। हृदयस्पर्श अनुचितका प्रतीक है। उपनयन-सस्कारमें पिता अपने पुत्रके हृदयपर हाथका स्पर्श करके कहता है—‘मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचितं ते अस्तु’ (पा०गृ०सं० १।८।८)। अर्थात् मैं अपने व्रतके स्थानपर तेरा अन्त करण रखता हूँ। तेरा वह चित्त मेरे चित्तका अनुसरण करनेवाला हो। इसी प्रकार आत्मीयता करना आयुष्य

एवं माङ्गल्यका प्रतीक है। इस प्रकार विविध कर्मोंके प्रतीक विविध शुभ फलोका प्रतिनिधित्व करनेवाले हैं।

७ कालज्ञान—सस्कारकृत्याके लिये तिथि, नक्षत्र इत्यादि दिनशुद्धि अपेक्षित होती है। ग्रहोकी अनुकूलता भी आवश्यक होती है। विशिष्ट कृत्यके लिये उस कृत्यका आशय ध्यानमें रखकर विशिष्ट तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि शुभ माने जाते हैं। देवनक्षत्र शुभ सस्कारके लिये स्वीकार्य हैं, किंतु मृत्यु, यमघट इत्यादि अशुभ योग वर्ज्य हैं। बटुको अपने उपनयनके लिये गुरुबलकी आवश्यकता होती है। विवाहके पूर्व ‘वर-वधू-पत्रिका-मेलन’ भी ग्रह-नक्षत्रपर आधारित है। विवाह लग्नके अष्टम स्थानमें पापग्रह न हो ऐसा कहा गया है। उपनयन और विवाह—इन सस्कारोंमें गुरु और शुक्रका अस्त निषिद्ध है। उपनयनमें, अनध्याय-तिथि वर्जित है। कृष्णपक्षमें चतुर्दशी और अमावास्या तिथि विवाहमें अनुक्त है। इस प्रकार विविध सस्कारोंके लिये मुहूर्तसम्बन्धी कई विधान शास्त्रोंमें कहे गये हैं।-

८ सामाजिक आशय—सस्कारके प्रारम्भमें गृहको स्वच्छ, अलंकृत एवं सस्कारसम्पन्न बनाना शुभ होता है। गृहद्वारपर गणेशजीके चित्रकी स्थापना करे, तोरण बाँधे, द्वारके समक्ष माण्डव बाँधकर सजाये। भूमि स्वच्छ करके उसपर शुद्ध जलसे प्रोक्षण कर विविध रंगोंसे रंगोली बनाये। कुमकुमसे स्वस्तिक, कमल, शङ्ख इत्यादि शुभ चिह्नोंकी रंगोली चित्रित करे। सस्कार्य व्यक्तिको नूतन वस्त्रालङ्कारोंसे विभूषित करे। अन्य जन भी माङ्गलिक वस्त्रादि धारण कर। ये सब कार्य सामाजिक और माङ्गलिक कृत्य हैं। ऐसे कृत्यसे सस्कार-समारम्भका वातावरण आनन्दप्रद रहता है।

सस्कारोका प्रयोजन—प्रत्येक सस्कार भिन्न-भिन्न उद्देश्य लिये हुए होते हैं। सस्कारोका धर्मशास्त्रीय प्रयोग समान होनेपर भी उसके कतिपय लौकिक अङ्ग भी होते हैं। सस्कारमें सस्कार्य व्यक्तिको अनेक शुभ फल प्राप्त होता तथा अशुभ फलाका निवारण हो, इसलिये सस्कारप्रयोगमें विविध कृत्य ग्रथित हैं।

अशुभ प्रभावका प्रतिकार—शुभ कार्योंमें अमङ्गलकी भी आशाङ्का रहती है, अतः अशुभ प्रभावके निवारणके लिये सस्कारोंमें कुछ विशेष कृत्य भी किये जाते हैं,

जीवनमूल्य और स्थायीभाव कहेगे।

सस्कारद्वारा उचित प्रकारसे सस्कृत होकर जीव अपनेको भगवत्प्राप्तिके योग्य बना सकता है और सस्कार ही वे तथ्य हैं, जो जीवनको गतिशील बनाते हैं।

भारतके ऋषि-मुनि, सत, साधकों और तपस्वियोंने सप्ताधिके द्वारा उस विराट्का साक्षात् किया तथा मनुष्यके सस्कारोका विधान व्यापक पृष्ठभूमिमें प्रतिष्ठित किया है। यहाँ भारतीय हिंदुआके सस्कार-विमर्शपर विचार करना प्रासङ्गिक है।

‘मैदिनीकोश’ के अनुसार ‘सस्कार’ शब्दका अर्थ है—प्रतिपन्न, अनुभव अथवा मानसकर्म। ‘न्यायशास्त्र’ के मतानुसार गुणविशेषका नाम सस्कार है, जो तीन प्रकारका होता है—वेगाध्य सस्कार, स्थितिस्थापक सस्कार और भावनाध्य सस्कार।

काशिकावृत्तिके अनुसार उत्कर्षक आधानको सस्कार कहते हैं—‘उत्कर्षाधान सस्कार’। सस्कारप्रकाशके अनुसार अतिशय गुणको सस्कार कहा जाता है—‘अतिशयविशेष सस्कार’। सस्कारकी तीन प्रक्रियाएँ हैं—दोषमार्जन, अतिशयाधान और हीनाङ्गपूर्ति।

अन्नमेसे भुसके तिनको, खरपतवारके दानो और मिट्टीके कणाको निकालना दोषमार्जन है। कूटना-पीसना तथा अग्निपर पकाना अतिशयाधान है। एव नमक या मीठा मिलाना हीनाङ्गपूर्ति है। इसी प्रकार कपासमेसे मिट्टी, यिनौला आदि निकालना दोषमार्जन है। सूत काटना, कपडा बुनना तथा काट-छाँटकर सिलाई करना अतिशयाधान है। बटन आदि लगाना हीनाङ्गपूर्ति है।

जीवनमें सस्कारोका इतना महत्त्व है कि महर्षि आश्वलायनने तो यहाँतक कह दिया है कि—‘सस्काररहिता ये तु तेषा जन्म निरर्थकम्’ अर्थात् जिसे सस्कार प्राप्त नहीं हो सके, उसका जन्म निरर्थक है। जीवनको सार्थक बनानेके लिये सस्कार आवश्यक हैं। सस्कारके अभावमें मनुष्य पशुके समान जीता है। सस्कार व्यक्तिके सम्पूर्ण व्यक्तित्वको प्रभावशाली बनाते हैं।

मनोविज्ञानकी दृष्टिसे विचार करे तो सस्कार मनमें प्रस्थापित आदर्श हैं, जो जीवन-व्यवहारके नियामक और प्रेरक होते हैं। मनुष्य अपने जीवनमें सत्-असत्का

निर्णय इन आदर्शोंके आधारपर ही करता है। मानवोचित गुण-कर्म-स्वभावकी प्रेरणा इन्हीं से देन है। यदि चरित्र वृक्ष है तो सस्कार उसका अवचेतन मन सस्कार नामक इस बीजका क्षेत्र अनुकूल परिवेश उसका हवा-पानी तथा धूप प्रकार हम कह सकते हैं कि अवचेतन मनमें सकल्पका नाम सस्कार है। इस सकल्पमें सम्भावनाएँ निहित होती हैं। ये सकल्प इतने शक्तिशाली होते हैं कि केवल एक जन्म ही नहीं, जन्मान् गतिशील होते हैं। सस्कार मनका उदात्तीकरण एवं कर्मशुद्धि भावशुद्धि और विचारशुद्धिके अभ्युदय तथा निश्रेयसके हेतु होते हैं।

सस्कारके महत्त्वको जान लेनेके बाद अब प्रश्न है कि सस्कारोका स्रोत क्या है और ये मनुष्यको प्राप्त होते हैं? सस्कारोका एक महत्त्वपूर्ण स्रोत आनुवंशिकता है। आनुवंशिकता चरित्रका निर्णायक तत्त्व माना जाता है। माता-पितासे केवल शरीर ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि आचार-विचार, प्रवृत्ति-अभ्यास आस्था तथा आदतें भी प्राप्त होती हैं और सस्कार भी प्राप्त होते हैं। पिताकी होती हैं, प्रायः वैसा ही स्वभाव और चरित्र भी देखी जाती है तो उसे ‘आनुवंशिक-सस्कार’ कहा जाता है।* योद्धाका बेटा योद्धा हो सका, भजानानन्दो माँ-बापके सस्कार उनकी सतानपर ही हिरण्यकशिपुके प्रह्लाद-जैसे विपरीत उदाहरण भी देखे हैं, परन्तु प्रह्लादको भक्तिके सस्कार माता कयाधूसरे कयाधूसरे नारदसे मिले। इस प्रकार सस्कारोका एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हमारे समक्ष मौक्तिक रूपमें स्पष्ट हो जाता है।

जब बालक माँके गर्भमें आता है, तभीसे माँके सत्सकल्पासे बालकके सस्कारोकी रचना करने लगता है। मनोवैज्ञानिकोका ‘सामाजिक समायोजन’ मौक्तिक सकल्पके आगे कुछ बीना-सा प्रतीत होता है। इस कारण कि मनोवैज्ञानिक जीवका मौक्तिक स्वरूप उसकी प्रवृत्ति देखते हैं। प्रवृत्तिको प्राणीका मूलरूप बतलाते हैं, भारतकी मेधा और समाधि सूक्ष्म अनुभूति कहती है जीवात्मा शुद्ध-बुद्ध-चैतन्य है जो दोष हैं, वे तो माय

* जातिगत सस्कार आनुवंशिकताकी श्रेणीमें ही आते हैं। आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी सस्कारका स्रोत ‘गुणसूत्र’ बतलाती है।

हैं, मिथ्या आरोप है, जिसे वह सच मान रहा है।

इस तथ्यको हम इस पौराणिक कथाके माध्यमसे अधिक स्परूपम समझ सकते हैं। महाराज कुवलयाम्बिका जब विवाह हुआ तो उनकी पत्नी मदालसाने एक शर्त रख दी कि मैं जो भी करूँ, आप मुझे टोकना मत। राजाने शर्त मान ली। कालान्तरम महारानीक बेटा हुआ। रानीका पुत्र रा रहा था तब उसे चुप करानेके लिये माँ लारी गा रही है—रे तात, तू रो रहा है।

ब्राले! कौन-सा अभाव है, जिसके कारण तू रो रहा है दन्य प्रकट कर रहा है दु ख मान रहा है। तू सपनको सच समझ रहा है। जिस तू जागना समझता है, वह तो माहकी निद्रा है। मोहकी नींदस जागगा तो तू अपनेका पहचान लेगा कि तू तो पूर्ण है, तू ता शुद्ध-बुद्ध है, तू निरञ्जन है, निर्विकार है। तू मायास भिन्न है, मायिक नहीं है। तू पञ्चतत्त्वास निर्मित देह नहीं है यह नाम ता काल्पनिक है इसलिये वे वत्स। चुप रह और इन बातापर विचार कर—

शुद्धोऽसि रे तात न तऽस्ति नाम

कृत हि ते कल्पनयाधुनैव।

पञ्चात्मक देहमिद न तऽस्ति

नैवास्य त्व रादिषि कस्य हेतो ॥

(मार्क०पु० २५।११)

लोरी गा-गा करके ही मैंने संस्कार दे दिये। संस्कार क्या है? माँका सकल्प है, जिसे वह बालकके अन्तर्मेनम प्रतिष्ठित कर रही है। बालकके संस्कार बन गये, बड़ा हुआ तो आत्मतत्त्वका साक्षात्कार पानेके लिये वह राजमहल छोड़कर चल दिया।

— मदालसाके दूसरा बेटा हुआ फिर तीसरा बेटा हुआ। माँ मदालसाकी वे ही लोरियाँ और वे ही संस्कार। दूसरे और तीसरे पुत्र भी वनको चले गये। इसे मनोवैज्ञानिक सामाजिक समायोजनमात्र कहेंगे। क्या यह मात्र सामाजिक संस्कार है?

— मदालसाने तीन पुत्रको आत्मसाक्षात्का संस्कार दिया। महाराज कुवलयाम्बिका विचलित हो गये, चौथा पुत्र हुआ तो वे हाथ जोड़कर महारानीके सामने खड़े हो गये—कल्याणि। मुझे तुम्हारी शर्त याद है। परतु प्रिय। मुझे अपने राज्यकी चिन्ता सता रही है। यदि चौथा पुत्र भी विरक्त हो गया, तब इसका क्या होगा? मदालसाने, पतिकी चिन्ता समझी और मुसकरा दी। माँ चौथे पुत्रको पालनेम झुलाती तो लोरी गाती—वत्स। क्यों रोता है? ससारमे जा भी कुछ है—तेरा हा तो है, तू राजा है, इस सबका स्वामी है। तुझे क्या कमी है? मदालसा लोरी गाती—वत्स। रोना नहीं, राज्य करते हुए सुहृदको प्रसन्न रखना साधुओंकी रक्षा करना, यज्ञोका सम्पादन करना दुष्टका दमन करना तथा गो-ब्राह्मणकी रक्षाके लिय प्राणोका उत्सर्ग करनेकी जरूरत हो ता प्राणाका भी माह मत करना—

राज्यं कुर्वन् सुहृदा नन्दयेथा

साधून् रक्षस्तात यज्ञैर्यजेथा।

दुष्टान् निघ्नन् वैरिणश्चाजिमध्ये

गोविप्रार्थे वत्स मृत्यु ब्रजेथा ॥

(मार्क०पु० २६।४१)

प्रत्येक माँके अपन बालकके सम्बन्धमे कुछ सकल्प हाते हैं, इसमे कोई संदेह नहीं कि माँके इन सकल्पाक द्वारा गर्भस्थ शिशुके संस्कार बनत हैं। प्रह्लादका भक्ति-संस्कार माँके गर्भम हुआ था एव अभिमन्युका शौर्य-संस्कार भी माँके गर्भम हुआ था।

कसके भयसे सतायी हुई माँ दक्कीने अपने गर्भमे 'परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्' के सकल्पको

देखा था। भागवत दशम स्कन्ध, तीसरे अध्यायके श्लोक ३१२ देवकी ओर वसुदेव—दोनाके ये सकलप अध्ययन करने योग्य है—'विभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभूदहो नृलोकस्य विद्वन्महि तत्॥' वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह कैसी अद्भुत बात है।

एक पुरानी उक्ति कही जाती है, जिसमे बताया गया है कि आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु—ये पाँच चीज गर्भमे ही रच जाती हैं—

आयु कर्म च वित्त च विद्या निधनमेव च।

पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना ॥

इस विचारसे गर्भम रचे गये संस्कारोंको जीवनका निर्णायक माना गया है। गर्भिणी माँका सकलप इतना महिमामय है।

पुराणोमे ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे प्रमाणित होता है कि माँ संस्कारके रूपमे जीवनकी आधारशिलाको प्रतिष्ठित करती है। ध्रुवकी माँ सुनीतिने छोटेसे बालकको कितना प्रबल संस्कार दिया था। जीजाबाईका नाम इतिहासमे इसीलिये प्रसिद्ध है कि उसने छत्रपति शिवाजीम ऐसे संस्कार रचे थे। बौद्धधर्मके क्षेत्रमे कुमारजीवका नाम प्रसिद्ध है। इनके पिता कुमारायण, किसी देशके राजाक अमात्य थे। किसी बातपर वे राजासे रुष्ट हो गये तो भारतवर्षकी सीमा छोड़कर कूचा देश (मध्य एशिया) पहुँचे। वहाँका राजा उनसे इतना प्रभावित हुआ कि अपनी बहन 'जीवा' की शादी उनके साथ कर दी। जीवा हीनयानके सर्वास्तिवाद-सम्प्रदायकी विदुषी थी। अपने बेटेको वह उद्भट बौद्ध आचार्य बनाना चाहती थी। यह बेटा आगे चलकर कुमारजीव (पिता कुमारायणका कुमार तथा माँ जीवाका जीव शब्द) नामसे प्रसिद्ध हुआ। इसकी साधना और प्रतिभाका प्रसार कश्मीरसे मध्य एशियातक हुआ। चीनके बौद्ध दार्शनिक भी उससे प्रभावित हुए।

आनुवंशिकता और माँके अतिरिक्त संस्कारका तीसरा स्तंभ बालकका वह प्राकृतिक तथा सामाजिक परिवेश है जिसम वह जन्म लेता है, पलता है और बढता है। प्राकृतिक (भौगोलिक) परिवेश उसके आहार-व्यवहार शरीरके रूप-रंगका निर्णायक होता है आदत बनाता है।

सामाजिक परिवेशक अन्तर्गत परिवार, मुहल्ला, गाँव और विद्यालयके साथी, सहपाठी, मित्र, पड़ोसी तथा अध्यापकगण आते हैं। बालक समाजमे जैसे आचरण और स्वभावकी सङ्गतिमे आता है, वैसे ही संस्कार उसके मनपर बढमूल हो जाते हैं। प्रत्येक समाजकी एक जीवन-पद्धति होती है, जिसके पीछे उस समाजकी परम्परा और इतिहास होते हैं। यह समाज रीति-रिवाज बनाता है, सांस्कृतिक प्रशिक्षण देता है, स्थायीभाव जगाता है, अन्तर्ज्ञेयता तथा पाप-पुण्यकी अवधारणाकी रचना करता है। उसी क्रममे भारतवर्षमे सोलह संस्कारोंकी परम्परा है, जो मनुष्य और मनुष्यके बीच, मनुष्य और प्रकृतिके बीच सन्बन्धसूत्र बुनते हैं। प्रत्येक धर्म-संस्कृतिमे विवाह आदिके विधान वहाँके परिवेश और इतिहासकी देन होते हैं और इस विधानके पीछे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई होती है। पवित्र भावा और आस्थाका यह सूत्र अपने पूवजोंके प्रति कृतज्ञता और पूज्यभावसे प्रेरित होता है। यह सूत्र सामाजिक आचरणका नियमन करता है।

साहित्य-संस्कृतिके विविध रूप, तीर्थ आदि, अनुष्ठान, महान् ग्रन्थ, महापुरुषों और सत्तोंके उपदेश भी परिवेशसे प्राप्त संस्कारोंकी श्रेणीमे ही आते हैं। वर्तमानमे सचार-माध्यमोंका बाजारीकरण और सचार-माध्यमोंके द्वारा बाजारका हस्तक्षेप भी संस्कार और संस्कृतिपर आक्रमण और आघातके रूपमे उपस्थित हुआ है। बाजार न तो मनुष्यको मननशील मानता है और न सामाजिक, नरसे नारायणत्वकी यात्राका पथिक हाना भी उसकी दृष्टिमे नहीं है। धर्म, धर्मपूर्वक अर्थ धर्मार्थपूर्वक काम और धर्मार्थकामपूर्वक मोक्ष—जैसे पुरुषार्थ बाजारके लिये बेईमानी हैं। बाजारका एकमात्र पुरुषार्थ है—मुनाफा और मनुष्य उसके लिये उपभोक्तामात्र है। यही संस्कार और संस्कृति बाजार-सघर्षका कारण है। जो लाग सत्ताके शोषण हैं वे किसी-न-किसी कारणसे बाजारकी सत्ताके आगे नतमस्तक हो चुके हैं। बाजार उच्छृङ्खल है—'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई।' यह परिवेश-प्राप्त संस्कारोंकी पृष्ठभूमि है।

अब संस्कारोंके एक और महत्वपूर्ण स्रोतपर विचार कर। एक ही माता-पिताक अनेक सतान हाती हैं जिन्ह

परिवेश भी एक-जैसा ही मिलता है, परंतु उनके अभ्यास, आचरण और स्वभावम भिन्नता क्या है? इसका कारण पूर्वजन्मक संस्कारके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? इस प्रकार पूर्वजन्म संस्कारोका एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है।

संस्कार आरोपित नहीं होते। लेनिनने सोचा था कि ब्रेनवाशिंग करके चरित्रको ढाला जा सकता है परंतु संस्कारोंकी रचना बाहरस आरोपित करके सम्भव होती तो सोवियत साम्राज्य ऐसे भडभडाकर क्या गिर पड़ता? संस्कार बलपूर्वक या तर्क-वितर्कसे नहीं बनाय जा सकते। आचरण ही आचरणको प्रेरित करता है। डॉ० सम्पूर्णनन्दने अपने एक लेखम लिखा था कि समाज और राज्यका दायित्व है कि वे ऐसी परिस्थितियोंकी रचना करें, जिनम सत्संकल्प, सदाशयता और सदाचार फूले-फले और कुत्सित भाव नष्ट हो सकें।

संस्कार ही मनुष्य और मनुष्य तथा मनुष्य और प्रकृतिके बीच भाव-सम्बन्धकी रचना करते हैं। अपने

स्वजन, परिवार, समाज और राष्ट्रपर न्योछावर होनेका भाव संस्कारोंसे ही प्राप्त होता है। सैनिक वीरताक साथ युद्ध करता है, यह ऊर्जा संस्कारोंसे ही तो मिलती है। कलाकौशल, ज्ञान-विज्ञानका अधिष्ठान संस्कार ही करते हैं। संस्कार ही समाजको अपराधसे बचाते हैं। अज्ञान, अभाव, अन्यायके विरुद्ध संघर्षके सकल्पका स्मरण करानेके लिये ही तो यज्ञोपवीतके तीन तन्तु और उनकी ग्रन्थि हाती है।

संस्कारोंको हम धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा सौन्दर्यबोधक रूपम वर्गीकृत कर सकते हैं। दया, करुणा, शान्ति अहिंसा, सत्य धर्म, पापबोध, सहिष्णुता, समानता साहस, साधना श्रम, सतोष विनय, स्वाध्याय, अभय आत्मसम्मान, अतिथि-संस्कार, इन्द्रियनिग्रह, विराग धैर्य, क्षमा, अस्तेय, अक्रोध, परदुःखकारता, वीरता, प्रेम आदि संस्कारजन्य गुण हैं। विद्या, काव्य कला-कौशल आदि अतिशयोधानरूप संस्कारोंकी श्रेणीम आत हैं।

आदर्श जीवनकी विशाल पृष्ठभूमि—हमारे वैदिक संस्कार

(आचार्य श्रीश्रीकान्तपणजी शास्त्री विकल, साहित्याचार्य एम० ए०)

मानव-जीवनको परिष्कृत बनानेवाली वैदिक विधिविशेषका नाम 'संस्कार' है। जैसे तूलिकाके बार-बार फेरनेसे चित्र सर्वाङ्गपूर्ण बन जाते हैं, उसी भाँति विधिपूर्वक संस्कारोंक अनुष्ठानद्वारा शम-दमादि गुणोंका विकास होता है। संस्कारोंका मूलोद्देश्य तीन रूपोंमें परिणत होता है—(१) दोषमार्जन, (२) अतिशयोधान तथा (३) हीनाङ्गपूर्ति। खानसे निकला हुआ लोहा अत्यन्त मलिन होता है। प्रथमतः सफाईद्वारा उसका 'दोषमार्जन' करते हैं, फिर आगकी नियमित आँच (ताप)—में तपाकर उससे इस्पात तैयार किया जाता है और उस इस्पातसे फिर अभिलषित वस्तुओंका निर्माण किया जाता है, जिसे 'अतिशयोधान' कहते हैं। फिर उस वस्तुमें प्रयोगमें आने लायक जो कमी होती है, उसकी पूर्ति की जाती है। यह क्रिया 'हीनाङ्गपूर्ति' कहलाती है।

ठीक इन्हीं उद्देश्योंकी पूर्तिहेतु हमारे महर्षियोंने जीवनको अपने लक्ष्य (मोक्ष)—तक पहुँचानेहेतु विविध

संस्कारोंका शास्त्रीय व्यवस्था दी है।

गर्भाधान जातकर्म, अन्नप्राशन आदि संस्कारोंसे दोषमार्जन उपनयन, ब्रह्मव्रत आदि संस्कारोंसे अतिशयोधान एवं विवाह, अग्न्याधानादि संस्कारोंसे हमारे जीवनकी हीनाङ्गपूर्ति होती है। इस प्रकार संस्कारोंकी अनेक विधियोंद्वारा मानव अपने लक्ष्यतक पहुँचनेमें समर्थ होता है।

संस्कारोंकी विविध संख्याएँ

संस्कारोंकी गणनाम विभिन्न मत देखे जाते हैं—महर्षि गौतमने ४०, अङ्गिराने २५ तथा स्मृतिकार व्यासने १६ संस्कार बतलाये हैं, किन्तु १६ संस्कार सम्पन्न करनेका अन्तर्निवेश बहुधा प्राप्त होता है जो निम्न है—

आधान पुसवन सौमन्तोत्रयन जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चौल उपनयनम् । ब्रह्मव्रत वेदव्रत समावर्तनपुद्गाह, अग्न्याधान दीक्षा महाव्रत सन्यास ॥ (मीमांसादर्शन)

इन संस्कारोंमें गर्भाधानसे लेकर उपनयनपर्यन्त ८ संस्कार प्रवृत्तिमार्गी एवं शेष ब्रह्मव्रतसे सन्यासपर्यन्त ८

सस्कार निवृत्तिमार्गी हैं। भगवान् मनुजीके स्पष्ट वचन हैं—

वेदिके कर्मभिः पुण्यैर्निपेकादिर्द्विजन्मनाम्।
कार्यं शरीरसस्कार पावन प्रेत्य चेह च॥
गर्भहोमैर्जातकर्मचौडपौष्टोनिबन्धनैः।
वैजिक गार्भिक चैवो द्विजानामपमुच्यते॥
स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनन्यया सुतैः।
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च द्वाहीय क्रियते तनु॥

(मनु० २। १६-२८)

अर्थात् द्विजातियाक शरीर-सस्कार वेदोक्त पवित्र विधियाद्वारा, अवश्य करने चाहिये, क्योंकि य, सस्कार तो इस मानवलोकक साथ-साथ परलोकम भी परम पावन हैं, गर्भवस्थाके आधान, पुसवन एव सीमन्तोन्नयन तथा जन्मके पश्चात् जातकर्म चूडाकर्म और उपनयनादि सस्कारोके समय प्रयुक्त हवनादि विधियाद्वारा जन्मदाता पिताके वीर्य एव जन्मदात्री माताके गर्भजन्म समस्त दोषाका शमन हा जाता है तथा वेदमन्त्राके प्रभावस नवजात शिशुके अन्तःकरण शुभ विचारो तथा प्रवृत्तियाका उदय होतु है। इसके साथ ही उपनयनके प्रयोजनीय वेदारम्भादि सस्काराद्वारा विविध हवनीय विधियासे त्रयी विद्या (ऋक्०, यजु०, सामवेद)-के स्वाध्याय गृहस्थाश्रम पुत्रात्पादनद्वारा तीन ऋणां (पितृ ऋषि एव देव)-क अपाकरण तथा षष्ठ महायज्ञ एव अग्निष्टोमादि यज्ञाके अनुष्ठानसे यह शरीर ब्रह्मप्राप्ति (सद्गति या मोक्ष)-का अधिकारी बनाया जाता है। यहाँ इन सस्काराके मूलोद्देश्य एव विधियाका सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है—

(१) गर्भाधान, (२) पुसवन, (३) सीमन्तोन्नयन—‘गर्भाधान’ पहला सस्कार है। गर्भाधानके पश्चात् तीसरे चौथे एव छठसे आठव महीनेके मध्य गर्भ विनष्ट होनेके ये दो समय अति प्रबल होते हैं। अतः इन दोनों क्षणाम गर्भिणीके गर्भरक्षाकी नितान्त आवश्यकता होती है। गर्भग्रहणके तीसरे माससे दस दिनके मध्य ‘पुसवन-सस्कार’ सम्पन्न होता है क्योंकि गर्भाशयस्थित भ्रूणम पुत्र है या पुत्री? इसका निश्चय प्राय चौथे महीनेतक नहीं हाता अतएव वरापरम्पराके अभिलाषी दम्पती वृद्धिश्राद्ध माङ्गलिक हवनादि करते हैं। पुरुष पत्नीको गर्भम पुत्र

होनेका निश्चय करता हुआ कहता है कि ‘मित्रावरुण अश्विनीकुमार, अग्नि, वायु आदि देव सभी पुरुष हैं, तुम्हारा गर्भम भी पुरुष आया है’ आदि पतिवाक्य सुनकर गर्भिणीका मानस खिल उठता है और उसके उस समयके वमन, आलस्य, अवसाद आदि समस्त दोष अपने-आप मिटने लगते हैं और उसकी पावन कोखम पुरुष जातिका आविर्भाव होता है। गर्भग्रहणके बाद छठे मासम सीमन्तोन्नयन-सस्कारका विधान है। चरुपाक, वृद्धिश्राद्धके पश्चात् उदुम्बर (गूलर)-के दो फल (यहनी वृन्तसहित) लेकर दूर्वा रोचन, तुलसीपत्र, सरसा आदि माङ्गलिक द्रव्याक साथ रेशमी वस्त्रम बाँधकर पत्नीके गलेमे बाँधता हुआ पति कुशगुच्छसे पत्नीके सीमन्त (माँग)-को विभाजित करता है और पत्नीको आश्वस्त करता है—‘तुम्हारी आनेवाली सतान दीर्घजीवी हागी’ आदि।

(४) जातकर्म—शिशुक भूमिष्ठ होनेपर इस सस्कारको करनेका विधान है। इस सस्कारद्वारा मातृ-पितृज शारीरिक दोषाका शमन होता है, पिता सुवर्णद्वारा घिसे मधु और भृतको शिशुको प्राशन करता हुआ पुत्रके कानके पास अन्न-प्रशस्तिपरक मन्त्र पढ़ता है जिसका भाव है—अन्न ही आयु, बल और तेज है, बृहस्पति आदि देव तुझे दीर्घ जीवन दे आदि।

(५) नामकरण—दस रात्रियोके बीत जानेपर इस सस्कारके करनेका विधान है। देवपूजा, ग्रह-शान्तिके पश्चात् कुलपुरोहित एव कुलवृद्ध या पिताद्वारा यह सस्कार सम्पन्न किया जाता है। पिता आदि जातकके कानमे नाम सुनाते हैं। ‘जन्माङ्गचक्र’ भी इस अवसरपर प्रस्तुत किया जाता है तथा बालकको सूर्यदर्शन भी करवा जाता है। सूर्यदर्शनसे जातकका अखण्ड तेज एव बल मिलता है।

(६) अन्नप्राशन—छठा सस्कार ‘अन्नप्राशन’ है। पुत्रका छठे आठवे—सम मासामे एव कन्याका पौंचवे, सातव—विषम मामामे अन्नप्राशन किया जाता है। पूजन-हवनादि माङ्गलिक विधियाके पश्चात् कुलवृद्ध, पितामह पिता शिशुको अपनी गोदम लेकर स्वर्ण-रजत मुद्राआद्वारा क्षीरादि मिष्टान (भोज्य पदार्थ) शिशुके मुखम प्राशन कराते (चटाते) हैं।

(७) चौल या चूडाकरण—इस सस्कारकी सम्पन्नताहू हमारे ज्योतिषग्रन्थाम अनक विधि-निपेधक नियम यताय गये हैं, यथा—उत्तरायण सूर्यकी उपस्थिति तथा शुक्र, गुरूकी बाल-वृद्धत्वनिवृत्ति आदि।

गभावस्थाम शिशुके सिरपर जो केश उत्पन्न होत हैं उन्हें उस्तरमे छीलकर चूडाकरणके समय शिशुको सस्कारसम्पन्न बनाते हुए हवन होता है एवं मन्त्रद्वारा सूर्य-प्रार्थना की जाती है, जिसका भाव है—‘जिस क्षुधिति (छुरे)-द्वारा सूर्यने बृहस्पतिका एव पवनदेवने इन्द्रका मुण्डन (सस्कार) किया था, उसी ब्रह्मरूपी क्षुधितसे मैं तुम्हारा केशमुण्डन कर रहा हूँ। सभी सूर्य इन्द्र पवनादि देव तुझे चिरायु, बल और तज प्रदान कर।’

(८) उपनयन—प्राचीन कालम द्विजातिके बालक इसी सस्कारके द्वारा गुरुकुलमे उपनीत हो (आचार्यके समीप उपस्थित होकर) वेदारम्भ (ज्ञानार्जन) करते थे।

याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२।३९)–म निर्देश है—

मातुर्यद्वे जायते द्वितीय मौञ्जिवन्धनात्।

ब्राह्मणक्षत्रियविश्वस्तस्मादेते द्विजा स्मृता ॥

ब्राह्मण क्षत्रिय एव वैश्यका प्रथम जन्म माताके गर्भसे और द्वितीय जन्म उपनयन-सस्कारद्वारा होता है, अतएव वे द्विज (‘द्वाभ्या जन्मसस्काराभ्या जात’) कहे जाते हैं। गृहसूत्रा, धर्मसूत्रा एव विविध ज्योतिषग्रन्थामे प्रत्येक द्विजवर्णकी प्रकृतिक अनुसार उपनयन करनेके निर्देश मिलते हैं। यथा—

‘वसन्ते ब्राह्मण ग्रीष्मे राजन्य शरदि वैश्यम्।’

‘गर्भाटिमेव ब्राह्मण गर्भकादशे राजन्य गर्भद्वादशे वैश्यम्।’

शमदमादिस्वभावयुक्त ब्राह्मणके लिये आठवे वर्ष वसन्तमे, शौर्य-तेज-चण्डादिस्वभाववाले क्षत्रियवर्णके लिये ग्रीष्मकालम गर्भसे ग्यारहवे वर्षमे तथा कृषि-गोरक्षा-बाणिज्यरत वैश्यके लिये गर्भसे बारहवे वर्ष शरत्कालमे उपनयन करनेका विधान है।

यज्ञोपवीत—यज्ञसूत्र निरन्तर हमे अपने धर्म जाति एव प्रवर ऋषिया पुरुषोके उपकारका स्मरण दिलाते हैं। हमारे यज्ञसूत्रम सभी देवाका निवास होता है, अतएव यथाधिकार यज्ञोपवीत धारण करना परमावश्यक है।

(९) ब्रह्मव्रत—गुरुकुलमे गुरुसेवार्थ धारण किया

जानवाला (अन्तेवासी शिष्यका) यह अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रत है। इस सस्कारमें उपनीत वृद्ध आचार्यगृहमें गुरुका अन्तेवासी बनकर अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रत धारण करता हुआ परमात्मपथम अग्रसर हानके लिये अपने पुरुषार्थ (नियम-सयम)–की प्रतिज्ञा करता है। इस कार्यम वरुणके लिये (१) ब्रह्मचर्य-पालन एव (२) गुरुसेवा (शुश्रूषा) प्रमुख होते हैं। सनत्सुजातीयमें गुरुसेवाके चार पाद कह गये हैं—

(क) प्रथम पाद—

शिष्यवृत्तिक्रमेणैव विद्यामाप्नोति च शुचि ।

ब्रह्मचर्यव्रतस्यास्य प्रथम पाद उच्यते ॥

भीतर-बाहरकी शुचिताका अवलम्बन कर शिष्यवृत्तिद्वारा आचार्यसे जो विद्यार्जन किया जाता है, वही ब्रह्मचर्यव्रतका प्रथम पाद है।

(ख) द्वितीय पाद—

यथा नित्य गुरौ वृत्तिगुरुपत्न्या तथाऽऽचरोत् ।

तत्पुत्रे च तथा कुर्वन् द्वितीय पाद उच्यते ॥

गुरुके समान ही गुरुपत्नी एव गुरुपुत्रमे भी सद्वृत्ति (सदाचार)–का पालन करना, [ब्रह्मचर्यव्रतका] द्वितीय पाद है।

(ग) तृतीय पाद—

आचार्येणात्मकृत विज्ञानं ज्ञात्वा चार्थं भाविताऽ-स्मीत्यनेन । यन्मन्यते त प्रति हृष्टबुद्धिः स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥

आचार्यद्वारा अपने प्रति उपकारको समझकर एव उनके द्वारा प्राप्त वेदज्ञानसे अपनेको सम्भावित (सम्मानित) समझकर हृदयम उत्पन्न हर्ष, प्रसन्नता और कृतार्थता (–का मूलभाव) ही ब्रह्मचर्य [व्रत]–का तृतीय पाद है।

(घ) चतुर्थ पाद—

आचार्याय प्रियं कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि ।

कर्मणा मनसा वाचा चतुर्थ पाद उच्यते ॥

प्राण, धन मन, वाणी एव सत्कर्मके द्वारा आचार्यका प्रिय (आदर, सम्मान), हित करना ही [ब्रह्मचर्यव्रतका] चतुर्थ पाद है।

(१०) वेदारम्भ या वेदव्रत—पौंडश सस्कारोमे दसवें सस्कारका नाम ‘वेदव्रत-सस्कार’ है। प्राचीन कालम यह वेदाध्ययन करनेका एक अति प्रशस्त भारतीय सस्कार था।

‘महर्षिं वसिष्ठका स्पष्ट निर्देश है—

पारम्पर्यागतो येषा वेद सपरिवृहण ।

यच्छाखाकर्म कुर्वीत तच्छाखाध्ययन तथा॥

अर्थात् जिस कुलम जो शाखा तथा जा गृहसूत्र व्यवहार-परम्परासे चल रहा है, उस वंशम उसी शाखासे वेदारम्भ होना चाहिये।

(११) समावर्तन—यह संस्कार आचार्य-गृह (गुरुकुल)—में विद्या समाप्तकर गृहस्थाश्रम में प्रवेशके समय एक विशेष अनुष्ठानके रूपमें किया जाता है। श्रुतिका आदेश है—‘आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यचछेत्सी ।’

आचार्य (वेदकी शिक्षा देनवाले)-का दक्षिणारूपम
यथाशक्ति (यथोचित) धन देकर प्रजातन्त्र (सतानपरम्परा)-
की रक्षाके लिये स्नातक 'द्विज' गृहस्थाश्रमम प्रवश कर।
इस विषयम महर्षि याज्ञवल्क्यका भी स्पष्ट निर्देश है—

चद घृतानि वा पार नीत्वा ह्युभयमेव वा॥

अधिप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षण्या स्त्रियमुद्बहेत्।

(याज्ञ० १।३।५१-५२)

समग्र अथवा एक या दो वेद अध्ययन कर अस्खलित ब्रह्मचारी सलक्षणा स्त्रीस उद्वाह (विवाह) कर।

समावर्तन (गृह-प्रत्यागमन)-के समय शिष्यके लिये दिया गया आचार्यका उपदेश आज भी गुरुकुल (विश्वविद्यालय)-के लिये एक आदर्श अनुकरणीय शिक्षा है। यथा—‘सत्य वद’—सत्य बोलो ‘धर्म चर’—अपने कर्तव्य—धर्मोंका पालन करो आदि।

(१२) विवाह—मनुसंहिताक निर्देशानुसार अस्थलित ब्रह्मचारी गुरुकी आज्ञासे यथाविधि समावर्तनका व्रत-ज्ञान कर द्विज स्नातक होकर सुलक्षणा एव सवर्णा कन्याका पाणिग्रहण करे—

गुरुणानुमत स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि ।

उद्भवेत द्विजो भार्या सवर्णा लक्षणान्विताम्॥

(यन्त्र० ३१४)

विवाह गृहस्थाश्रमका सर्वप्रमुख संस्कार है। इस संस्कारके प्रमुख तीन उद्देश्य होते हैं—(१) अनर्गल प्रवृत्तिका निरोध (२) पुत्राप्तादनद्वारा वंशकी रक्षा एवं (३) भगवत्प्रेमका अभ्यास।

मनुजीने कहा है—

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो भाक्षे निवशयत्।

अनपाकृत्य याक्ष तु सवमानो व्रजत्यध ॥

अधीत्य विधिवद्वदान् पुत्राश्चात्पाद्य धर्मत ।

इष्टा च शक्तितो यज्ञैर्मना मोक्षे निवेशयत्॥

(मनु० ६।२५ ३६)

ऋषि-ऋण देव-ऋण और पितृ-ऋण—इन तीन ऋणाका शाधन कर अपना चित्त माभमें लगाना चाहिये। तीन ऋणास बिना छुटकारा पाये मुक्तिमार्गका आश्रय लनसे मानवका पतन हा जाता है। अतएव स्वाध्यायद्वारा ऋषि-ऋण, यज्ञ-साधनद्वारा देव-ऋण और पुत्रोत्पत्तिद्वारा पितृ-ऋणसे सदगृहस्थ मुक्त हात हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारीके समस्त ऋण ज्ञानयज्ञम लय हो जाते हैं।

महर्षि याज्ञवल्क्यन कहा है—

अविप्लुतग्रहाचार्यो लक्षण्या स्त्रियमुद्धहेत्।

अनन्यपूर्विका कान्तामसपिण्डा यवीयसीम्॥

(याज्ञ० १।३।५२)

गृहस्थ बननेके लिये मनके अनुरूपा, भिन्नगोत्रीया अपनेसे अल्पवयस्का एवं अनन्यपूर्विका (पहले किसीके साथ अविवाहिता) कन्याका पाणिग्रहण करे। इस सदर्भमं मनु आदि अनेक आचार्योंके वचन प्राप्त होते हैं।

सभी देश-जातियामें वैवाहिक विधियोंमें बहुत ही असमानता दिखायी पड़ती है। उनमें भोगवृत्तिक प्रमुखता और अतिनिकटताका अनार्ष नियम भी अपनाया जाता है किन्तु भारतीय सस्कृतिमें विवाह गुरु देव अग्नि और ऋषि-महर्षियोंका आशीर्वाचन प्राप्त कर उनकी प्रदक्षिणा करके शाखोच्चार, प्रतिज्ञा, सूर्य-ध्रुवदर्शन सप्तपदी-प्रदक्षिणा एवं सिन्दूर-दान-सदृश अतिविशिष्ट वैदिक विधियोंद्वारा जीवपरपत्य अदृष्ट बन्धनके रूपमें सम्पन्न होते हैं। ऋषियोंने धर्मशास्त्रोंमें आठ प्रकारके विवाह गिनाये हैं, जिनमें प्रथम चार विवाह उत्तम और पश्चात् चार विवाह अधम या निम्न स्तरके कहे गये हैं—

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्थ प्राजापत्यस्तथासुर ।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥

(मनु० ३।२१)

(१) ब्राह्म (२) दैव (३) आर्ष (४) प्राजापत्य

(५) आसुर (६) गान्धर्व, (७) राक्षस और (८) पैशाच—ये ८ प्रकारक विवाह हैं। इनका सक्षित स्वरूप इस प्रकार है—

(१) ब्राह्म विवाह—कन्याको यथाशक्ति वस्त्रालङ्कारसे सज्जितकर विद्यासम्पन्न और शीलवान् घरको घरपर युवाकर वैदिक विधिपूर्वक कन्यादान करना 'ब्राह्म विवाह' है।

(२) दैव विवाह—ज्योतिषोपादि यज्ञम कमकर्ता ऋत्विक्को अलङ्कारादिके विभूषिता कन्याका दान 'दैव विवाह' है।

(३) आर्य विवाह—यज्ञादि धर्मकार्योंके लिये एक या दो जोड़ी गाय अथवा बैल लकर ऋत्विक्को कन्यादान करना 'आर्य विवाह' है।

(४) प्राजापत्य विवाह—'तुम दोनों मिलकर गृहस्थ-धर्मका पालन करो'—इस प्रकार कहकर कन्यार्थी घरको शास्त्रविधिसे कन्यादान करना 'प्राजापत्य विवाह' है।

(५) आसुर विवाह—कन्या या उसके कुटुम्बिकाको धन-सम्पत्ति देकर कन्याका क्रय करना 'आसुर विवाह' है।

(६) गान्धर्व विवाह—घर और कन्याके पारस्परिक प्रेम और शर्त (शपथ)—पर जो विवाह सम्पन्न होता है, उसे 'गान्धर्व विवाह' कहते हैं। स्वयंवर-प्रथा इसीके अन्तर्गत है।

(७) राक्षस विवाह—कन्याका बलपूर्वक हरण कर विवाह करना 'राक्षस विवाह' है।

(८) पैशाच विवाह—निद्रिता मद्यपानसे विह्वला या किसी अन्य प्रकारम उन्मत्ता-प्रमत्ता कुमारीके साथ एकान्तमे सम्बन्धद्वारा किया गया विवाह 'पैशाच विवाह' है।

मनुजीने कहा है—

अनिन्दितै स्त्रीविवाहैरनिन्दा भवति प्रजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणा तस्मात्रिद्यान्विवर्जयेत् ॥

(मनु० ३।४२)

— अर्थात् अनिन्दित (प्रशस्त) स्त्री-विवाहसे अनिन्दित (उत्तम) सतान और निन्दित (कलङ्कित) विवाहसे कलङ्कित सताने ही उत्पन्न होगी। अतएव निन्दित विवाहोका परित्याग करना चाहिये।

(१३) अग्न्याधान—इस संस्कारमें द्विजदम्पती साय-प्रातः श्रौताग्निम हवनकर अग्निदेवका पूजन करते हैं।

भगवान् मनुन कहा है—

अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ।

आदित्याग्न्यायते वृष्टिवृष्टेरत्र तत प्रजा ॥

(मनु० ३।७६)

अर्थात् अग्निमे दी हुई सविधि आहुति सूर्यदेवको प्राप्त होती है और उनसे वृष्टि, वृष्टिसे अन्न तथा अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है। यज्ञ-हवनादि कर्मसे प्रसन्न हुए इष्ट देवता यजमान गृहस्थको अभिलषित पदार्थोंकी पूर्ति करते हैं—जैसा गीता (३।१२)-में कहा गया है—'इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ।' इन्हीं अनेक कारणवश गृहस्थाश्रमीको 'अग्न्याधान-संस्कार' द्वारा अग्निदेवसे बल, तेज एव दीर्घ आयु प्राप्त करनेका विधान है।

(१४) दीक्षा—गुरुद्वारा गृहस्थाश्रमी शिष्यको किसी शुभ मुहूर्तम इष्ट देवताके पूजन, ध्यान एव जपका सविधि उपदेश देनेको 'दीक्षा-संस्कार' की सज्ञा दी जाती है।

(१५) महाव्रत—पदहव संस्कारका नाम महाव्रत है। गुरुदीक्षाके पश्चात् वानप्रस्थके नियम-समयाका पालन करनेहेतु धारण किया जानवाला सङ्कल्पपूर्वक किया गया व्रतादि अनुष्ठानविशेष 'महाव्रत-संस्कार' कहा जाता है।

(१६) संन्यास—ब्रह्मचर्यादि तीन आश्रमोंके धर्मोंका अनुपालन कर द्विजके लिये चतुर्थाश्रम—संन्यास धारण करनेकी विधि है। संन्यास आश्रमके पृथक् धर्म हैं, जिनका अनुपालन उसक लिये आवश्यक हाता है। ऐसे क्षीणकल्मष मुमुक्षुके लिये विधि-निषेधका प्रपञ्च बाधक नहीं, बाह्य पूजोपचारकी अनिवार्यता नहीं। गृहस्थ-वानप्रस्थाश्रमोंके शिखा-सूत्रादि ज्ञानके समस्त बाह्य साधन उनके लिये गौण हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मीभूत आत्मज्ञानी सर्वत्र सभोमे प्रभुसत्ताका दर्शन करते हैं—वे कर्मफलकी समस्त वासनाएँ भूल कर विश्वप्राणियोंके कल्याणम सलग्न हा जाते हैं और फिर कुटीचक, बहूदक एव हसकी श्रणियाँ क्रमशः पार करते हुए जीवन्मुक्त 'परमहंस' की कोटिमे पहुँचे संन्यासी ब्रह्मकी निर्मल ज्योतिमे अपना पृथक् अस्तित्व विलीन कर देते हैं।

इस प्रकार हमारे संस्कार हमें मानवकी कोटिसे बहुत ऊँचाईपर ले जाकर देवत्व और फिर ईश्वरत्वकी उच्चकोटितक पहुँचानेमें समर्थ हैं।

आख्यान—

दूसरोंका अमङ्गल चाहनेमे अपना अमङ्गल पहले होता है

‘दवराज इन्द्र तथा दवताआका प्रार्थना स्वीकार करक महर्षि दधीचिन दह-त्याग किया। उनकी अस्थियाँ लेकर विश्वकर्मान वज्र बनाया। उसी वज्रसे अजयप्राय वृत्रासुरका इन्द्रने मारा और स्वर्गपर पुन अधिकार किया।’ य सब बात अपनी माता सुवर्चासे बालक पिप्पलादने सुनी। अपन पिता दधीचिक यातक दवताआपर उन्ह वडा क्रोध आया। ‘स्वार्धवश य दवता मर तपस्वी पितासे उनकी हड्डियाँ माँगन भी लजित नहीं हुए।’ पिप्पलादने सभी दवताआका नष्ट कर देनेका सङ्कल्प करक तपस्या प्रारम्भ कर दी।

पवित्र नदी गोतमौके किनार बैठकर तपस्या करत हुए पिप्पलादका दीर्घकाल बीत गया। अन्तम भगवान् शङ्कर प्रसन्न हुए। उन्हाने पिप्पलादको दर्शन देकर कहा— ‘बेटा! वर माँगा।’

पिप्पलाद बाले—‘प्रलयङ्कर प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नत्र खाले आर स्वार्थी दवताआका भस्म कर दी।’

भगवान् आशुतोषन समझाया—‘पुत्र! मर रुद्ररूपका तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे इसीलिय मैं तुम्हारा सम्मुख सौम्यरूपम प्रकट हुआ। मर तृतीय नेत्रक तेजका

आह्वान मत करा। उससे सम्पूर्ण विश्व भस्म हो जायगा।’

पिप्पलादने कहा—‘प्रभो! दवताआ और उनके द्वारा सञ्चालित इस विश्वपर मुझ तनिक भी माह नहीं। आप दवताआका भस्म कर द भल विश्व भी उनके साथ भस्म हो जाय।’

परमादार मङ्गलमय आशुताप हैंस। उन्हान कहा— ‘तुम्ह एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने अन्त करणम मर रुद्ररूपका दर्शन करा।’

पिप्पलादने हृदयम कपालमाली, विरूपाक्ष, त्रिलाचन, अहिभूषण भगवान् रुद्रका दर्शन किया। उस ज्वालामय प्रचण्ड स्वरूपक हृदयम प्रादुर्भाव होत ही पिप्पलादका लगा कि उनका राम-राम भस्म हुआ जा रहा है। उनका पूरा शरीर धर-धर काँपन लगा। उन्ह लगा कि व कुछ ही क्षणम चेतनाहान हो जायँगा। आर्तस्वरम उन्हाने फिर भगवान् शङ्करको पुकारा। हृदयका प्रचण्ड मूर्ति अदृश्य हो गयी। शशाङ्कशखर प्रभु मुसकरात हुए सम्मुख खड थे।

‘मैंने देवताआका भस्म करनकी प्रार्थना की थी आपने मुझ ही भस्म करना प्रारम्भ किया।’ पिप्पलाद उलाहनेक स्वरम बाल।

शङ्करजीन ऋहपूर्वक समझाया—‘बिनाश किसी एक स्थलसे ही प्रारम्भ हाकर व्यापक बनता है और सदा वह वहाँसे प्रारम्भ हाता है जहाँ उसका आह्वान किया गया हो। तुम्हारा हाथके दवता इन्द्र है नेत्रके सूर्य नासिकाके अधिनी-कुमार मनके चन्द्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय तथा अङ्गके अधिदवता हैं। उन अधिदवताआको नष्ट करनसे शरीर कैसे रहगा। बटा! इस समझ कि दूसराका अमङ्गल चाहनेपर पहले अपना ही अमङ्गल हाता है। तुम्हारा पिता महर्षि दधीचिने दूसराके कल्याणके लिय अपनी हड्डियाँ तक दे दी। उनके त्यागन उन्ह अमर कर दिया। वे दिव्यधाममे अनन्त कालतक निवास करगे। तुम उनके पुत्र हो। तुम्हें अपने पिताक गोरवके अनुरूप सबके मङ्गलका चिन्तन करना चाहिये।’

पिप्पलादने भगवान् विश्वनाथके चरणाम मस्तक टुका दिया।

सस्कारका अर्थ एव उसकी उपादेयता

(डॉ० श्रावितन्द्रकुमारी)

'सस्कार' शब्द 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातुसंभाव और करणम् 'घञ्' प्रत्यय करक भूषण अर्थमे 'सुद' का आगम करनेपर सम्पन्न होता है। मण्डित, भूषित, अलंकृत करनेके लिये अथवा सुन्दर, व्यवस्थित गुणवान् एव सुदृढ बनानेके लिये या सजाने और सँवारनेके लिये अथवा दोषाको दूर करके गुणाका आधान करनेके लिये किया जानवाला कर्म, क्रिया, विधि पद्धति सरणि या कार्य सस्कार कहलाता है। आचार्य चरक कहते हैं—'सस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते' (चरकसंहिता, विमान १।२७) अर्थात् दुर्गुणा दोषाका परिहार तथा गुणोको परिवर्तन करके भिन्न एव नये गुणाका आधान करनेका नाम सस्कार है। निर्गुणको सगुण बनाना विकारो एव अशुद्धियाका निवारण करना तथा मूल्यवान् गुणोको सम्प्रेषित अथवा सक्रमित करना सस्काराका कार्य है। निम्न उदाहरणसे यह बात समझी जा सकती है—

जगलम एक शुष्क वृक्षका टूँठ निर्जीव खड़ा रहता है। लकड़हारा उसका काट लाता है और उसे बड़ईको सस्ते मूल्यमे बेच देता है। बड़ई उसको काटता है। छीलता है। तराशता है और उसका समस्त दापो एव गाँठाको दूर करके अपने उपादानामे उसम गुणाको सँजोता है, उसे सस्कार देता है उसकी गुणवत्ता बढ़ाता है, उसको प्रयोगके योग्य बनाता है उसकी उपादेयता एव आवश्यकताको सिद्ध करता है तथा उसका मूल्य बढ़ाता है। कुछ दिन पूर्व जो निर्जीव-सा पड़ा था अब वह जीवन्त हो उठता है सजीव लगने लगता है उसम मानो प्राणाका संचार होने लगता है। ऐसे ही सस्कारित वस्तु आकर्षक और माहक लगन लगती है। सस्कृत करनेकी यह क्रिया ही सस्कार नामसे जाना जाती है। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तुके अवगुणा और अशुद्धियाका अपास्त करके उसम गुणाका सम्प्रेषण या सक्रमण करना उसकी उपयागिता और मूल्यका सवर्धन करना सस्कार कहा जाता है।

लाहा ताँवा चाँदी साना आदि सभी धातुएँ यहाँतक

कि पत्थर भी खदानमेसे लानेपर तुरत प्रयाग करनेयोग्य नहीं होते किन्तु जब वे ही पाषाण तथा धातु शिल्पीके पास आते हैं तो वह उन्हें काटकर छीलकर, तराशकर, अग्रिम तपाकर सुन्दर सुयोग्य, चमकदार तथा आकर्षक मूर्ति अथवा आभूषण बना देता है, तब वे उपादेय हो जाते हैं, मूल्यवान् और अमूल्य हो जाते हैं। सस्कारित हो जानेसे उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। जब यही अर्थ मानवके साथ प्रयुक्त होता है ता मानव सस्कारास गुणवान्, मूल्यवान् एव उपयोगी बन जाता है।

व्यक्तिम जो कार्य सस्कारका है, समाजम वही कार्य सस्कृतिका है। सस्कार व्यष्टिको सुधारते है तो सस्कृति समष्टिको सुधारती है। पशुसे मानव बनानेका कार्य सस्कार करते हैं और समूहसे समाजमे परिवर्तित करनका कार्य सस्कृति करती है। सस्कृति समष्टिमे परिष्कार करती है तथा सस्कार व्यष्टिमे। बिना व्यष्टिके समष्टि सम्भव नहीं इसलिये सस्कारिके अभावमे सस्कृतिको स्थान और आधार भी कुछ नहीं हो सकता। अतः सस्कृतिको जीवित रखनेके लिये सस्कारोंकी अपरिहार्यरूपसे आवश्यकता है। सस्कार सस्कृतिके आधारभूत केन्द्र अथवा उद्गम-स्थल या मूलस्रोत अथवा उत्स हैं। दार्शनिक भाषामे इनका सम्बन्ध अन्वय और व्यतिरेकका सम्बन्ध है। जिनका होनपर जा हो वह अन्वय और जिसके न रहनेपर जो न रहे, वह व्यतिरेकीभाव-सम्बन्ध कहलाता है। सस्कारोके रहनेपर सस्कृति रहेगी और सस्काराके न रहनेपर सस्कृति भी नहीं रहेगा। यह सुनिश्चित तथ्यगत सत्य है। अतः सस्कार नींवके पत्थर है जिनको आधारशिलापर सस्कृतिका विशाल भवन खड़ा किया जाता है। सस्कृतिका अस्तित्व सस्कारास अनुप्राणित है।

मीमांसादर्शनक (३।१।३) सूत्रकी व्याख्यान शबर स्वामीन 'सस्कार' शब्दका अर्थ इस प्रकार किया है—'सस्कारा नाम स भवति यस्मिन्नात पदार्थो भवति योग्य कन्यचिदर्थस्य' अर्थात् सस्कार वह है जिसका हानसे कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्यक योग्य हो जाता

है। तन्त्रवार्तिकके अनुसार 'योग्यता चादधाना क्रिया सस्कारा इत्युच्यन्ते' अर्थात् सस्कार वे क्रियाएँ तथा रीतियाँ हैं, जो योग्यता प्रदान करती हैं। वह योग्यता दो प्रकारकी हाती है—१-पापमाचनस उत्पन्न योग्यता तथा २-नवीन गुणासे उत्पन्न योग्यता। सस्कारासे नवीन गुणाकी प्राप्ति तथा तप एव सस्कारासे पापोंका मार्जन और परिष्कार होता है।

वीरमित्रोदयमे सस्कारकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है—'यह एक विलक्षण योग्यता है, जो शास्त्रविहित क्रियाआके करनेसे उत्पन्न होती है। वह योग्यता दो प्रकारकी है—१-जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य क्रियाआक योग्य हो जाता है। यथा—उपनयन-सस्कारसे वेदारम्भ होता है तथा २-दापसे मुक्त हो जाता है। यथा—जातकर्म-सस्कारसे वीर्य एव गर्भाशयका दोषमोचन होता है।'

मनुष्य माताके गर्भसे शिशुके रूपम जब जन्म लेता है, तब वह अपने साथ दो प्रकारके सस्काराको लेकर आता है। एक प्रकारके सस्कार वे हैं, जो वह जन्म-जन्मान्तरोसे अपने साथ लेकर आता है और दूसरे प्रकारक सस्कार वे हैं, जिन्ह वह अपने माता-पितासे सस्काराके रूपमे वशानुक्रमसे प्राप्त करता है। ये सस्कार अच्छे और बुरे—दोना हो सकते हैं। वैदिक विचारधाराम मनुष्य-जन्मका उद्देश्य शुभ सस्कारोद्धार अन्त एव बाह्य—दोना प्रकारके मैलीको धोना है, उसे निखारते जाना है। पिछला मैल कैसे धोया जाय और नया रंग कैसे चढ़ाया जाय—यह सब—कुछ इस जन्मके सस्काराद्वारा हो सकता है। इस जन्ममे शरीरके साथ सम्बद्ध हाकर ही तो आत्मा पकड़मे आती है। जिस समय जिस क्षण आत्मा शरीरके बन्धनको प्राप्त हुई उसी समयसे उसी क्षणसे वैदिक विचारधारा उसपर उत्तम सस्कार डालना शुरू कर देती है और उस क्षणतक डालती रहती है जबतक 'आत्मतत्त्व' शरीरका छोड़कर फिर तिरोहित नहीं हो जाता। यदि शुभ-सस्काराकी व्यवस्था नहीं हागी तो अशुभ-सस्कार तो स्वतः पडनकी प्रतीक्षाभर कर रह होते हैं। जैसे ही व्यक्ति शिथिल हुआ वे अशुभ-सस्कार अपना प्रभाव और प्रताप दिखाने

लगते हैं। अतः हमारे ऋषिया और मुनियाद्वारा जीवनके बीजवपन और अकुरणस लेकर मृत्युपर्यन्त अर्थात् गर्भाधान-सस्कारसे अन्त्यष्टि-सस्कारतककी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मानव-धर्मशास्त्रक प्रवर्तक महर्षि मनुने लिखा है—

निषेकादिश्मशानान्ता मन्त्रैर्यस्योदितो विधि ।

तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्नेषो नान्यस्य कस्यचित् ॥

(मनु० २।१६)

मनुष्याके शरीर आर आत्माको उन्नत करनेके लिये मन्त्राच्चारणपूर्वक यथाविधि निषेकस लेकर श्मशान अर्थात् गर्भाधानस लेकर अन्त्यष्टिपर्यन्त जिसके सस्कार हाते हैं, वही शास्त्रका अधिकारी होता है।

वस्तुतः बालकके निर्माणकी प्रक्रिया गर्भाधानसे प्रारम्भ हो जाती है। जैसे—मकान बनानेसे पहले उसकी योजना बनाकर उसके लिय अपेक्षित उत्तम प्रकारकी सामग्रीका होना नितान्त आवश्यक है, वैसे ही-उत्तम सतान प्राप्त करनेके लिये उसक उपादान रज-वीर्यका उत्तम कोटिका होना नितान्त आवश्यक है। चरकसहितामे उक्त बातको निम्न प्रकारसे व्यक्त किया गया है—

'यथा हि बीजमनुपतप्तमुस स्वा स्वा प्रकृतिमनुविधीयते व्रीहिर्वा व्रीहित्व यवो वा यवत्व तथा स्त्रीपुरुषावपि यद्योक्त हेतुविभागमनुविधीयते ॥' (शारीरस्थान ८।२०)

अर्थात् जिस प्रकारका अच्छा या बुरा बीज बोया जायगा फल भी वैसे ही होगा। जैसे व्रीहिको बोनेसे व्रीहि और जौको बोनेस जौ उत्पन्न होता है, वैसे ही स्त्री-पुरुषका रज-वीर्य जैसा होगा, वैसी ही शुभाशुभ सतान होगी।

गर्भाधान-सस्कार बालक नहीं, अपितु सुयोग्य बालक बनानेका सस्कार है। इसलिये इस सस्कारमे धर्मका भाव यथावत् आवश्यकरूपसे बना रहना चाहिये। गर्भाधानकी क्रियाके समय माता-पिताकी शारारिक तथा मानसिक स्थिति जैसी शुद्ध और पवित्र होगी बालकका शरीर और मन भी वैसे ही बनेगा। अतः गर्भाधानक समय माता-पिताके मनका स्वस्थ एव धर्मान्वित होना अत्यन्त आवश्यक है। इसीको लक्ष्य कर सुश्रुतसहितामे लिखा गया है—

आहाराचारचेष्टाभिर्यादृशीभि समन्वितौ ।

स्त्रीपुत्री समुपेयाता तयो पुत्रोऽपि तादृश ॥

(शरीरस्थान २।४६)

अर्थात् स्त्री-पुरुष जैसे आहार-विहार और चेष्टा आदिसे युक्त हाकर परस्पर समागम करते हैं, सतान भी वैसी ही होती है। इसलिये स्त्री-पुरुषको सतानोत्पत्तिके लिये गर्भाधानम सर्वथा निर्दोष हो प्रवृत्त होना चाहिये।

गर्भाधान एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एव सूक्ष्म प्रभावोत्पादक सस्कार है। इतिहासमें आता है कि अपने समान गुणयुक्त सतान-उत्पन्न करनेके लिये सपत्नीक श्रीकृष्णने बदरिकाश्रममें बारह वर्षतक तप किया था—

‘व्रत चचार धर्मात्मा कृष्णो द्वादशवार्षिकम्।’

(महा० अनु० १३९।१०)

इस तपके कारण उन्हे प्रद्युम्न-जैसा पुत्र प्राप्त हुआ जो दूसरे श्रीकृष्णके समान ही था।

अभिमन्युको गर्भावस्थाम ही चक्रव्यूह तोड़नेका ज्ञान पिता अर्जुनद्वारा गर्भस्थ माताको सुनाते हुए प्राप्त होनेकी कथा प्रसिद्ध है और चक्रव्यूहसे बाहर निकलनेकी बात सुनते हुए माताके सो जानेके कारण अभिमन्युको इसका ज्ञान नहीं हा सका तथा वही अभिमन्युकी मृत्युका कारण भी बना।

इससे स्पष्ट है कि अपेक्षित गुणोंसे युक्त सतान उत्पन्न करना माता-पिताके उत्तम भावापरि निर्भर है।

महाकवि कालिदास रघुवशमें राजा रघुके अनेक गुणाका वर्णन करते हुए सबसे प्रथम—जन्मकी शुद्धिको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानकर कहते हैं—‘सोऽहमाजन्म-शुद्धानाम्’ जो जन्मसे जीवनपर्यन्त शुद्ध और पवित्र हैं, उनका वर्णन कर रहा है। जन्मशुद्धि क्या है? गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन-प्रभृति शिष्ट क्रियाआ-प्रक्रियाओंसे उत्पन्न सस्कार ही जन्मशुद्धिके कारक तत्त्व हैं। इनके अभावमें जन्मशुद्धि पूर्ण नहीं होती। जन्मपूर्वक सस्कारविशेषके द्वारा समुद्भूत शुद्धि ही यहाँ कालिदासको विवक्षित है। उद्भवके पश्चात् परिवेशजन्य एव परिवारद्वारा प्रदान किये जानेवाले सस्कार भी शुद्धिको सम्पादित करनेमें अथवा अलंकृत करनेमें समर्थ होते हैं।

इस प्रकार जन्मसे पुनीत पुत्र ‘पुनातीति पुत्र’

पवित्र करनेवाला होनेके कारण पुत्र है—इस प्रकारकी व्युत्पत्ति तथा ‘पुम्’ नामक नरकस त्राण करनेवाला होनेके कारण पुत्र है—ऐसा निर्वचन प्राप्त होता है। इसलिये सभी गृहस्थजनाको जन्मशुद्धिकी आशासे उत्तम सतानके लिये प्रयत्न करना चाहिये और स्वयं माता-पिताको भी जन्मसे शुद्ध होना चाहिये। इसी बातका दूसरे शब्दोंमें महान् दार्शनिक प्लेटोने अभिव्यक्त किया है—‘यदि किसी बच्चेको सुधारना चाहते हो तो उसके दादाका सुधारो।’ तभी उत्पन्न होनेवाली सतान आजन्म शुद्ध, वशप्रतिष्ठाको बढ़ानेवाली तथा दायित्वनिर्वहणमें दक्ष हा सकती है। इस प्रकार जन्मशुद्धिकी अपेक्षा रखनवाले जागरूक लोगोंको कुलकी स्त्रियोंकी भी देख-भाल और रक्षा बड़े प्रयत्नसे करनी चाहिये, तभी सभी प्रकारसे सरक्षित, पालित-पोषित कुलकी स्त्रियाँ शुद्ध होकर पतिका अनुगमन करती हुई भावदोष एव स्पर्शदोषके नितान्त अभावसे सर्वथा पिताके समान ही पुत्रको उत्पन्न करनेमें सफल होती है—

रूप तदोजस्वि तदेव वीर्यं

तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम्।

न कारणात्स्वाद्धिभेदे कुमार

प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात् ॥

(रघुवश ५।३७)

अर्थात् जैसा एक दीपकसे जलाये जानेपर दूसरे दीपकमें भी ठीक वैसी ही लौ और ज्योति होती है, वैसा ही अज भी रूप गुण और बल—सभी बातोंमें रघु-जैसे ही थे वे किसी भी बातमें कम नहीं थे।

वैदिक साहित्यमें विवाहका उद्देश्य उत्तम पुत्र-प्राप्तिको स्वीकार किया गया है न कि भोग-विलासको। तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीके ग्यारहव अनुवाकमें आचार्य वद पढाकर अन्तेवासीको उपदेश करते हैं कि आचार्यके लिये प्रिय धनको प्राप्त करके प्रजासूत्रका व्यवच्छेदन न कर—‘वेदमन्युचाचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी।’

मनुष्यके उत्पन्न होनेमात्रसे कुलका कोई उपकार

नहीं होता। सर्वप्रथम उसे ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याका भलीभाँति अभ्यास करना चाहिये। तब आचार्यसे अनुज्ञा लेकर यौवनकालमें युवती पत्नीका सतानके लिये वरण करना चाहिये। फिर सतान प्राप्तकर पितृ-ऋणसे मुक्त होनेका प्रयत्न करना चाहिये। तदनन्तर वानप्रस्थधर्मका पालन करके, अन्तमें योगका आश्रय ग्रहण कर शरीरका त्यागकर माक्षरूप चतुर्थ पुरुषार्थको सिद्ध करना चाहिये। पिताके ऋणको पुत्रकी जन्मशुद्धिसे उतारकर मनको मोक्षमें लगाना चाहिये। तीनों ऋणोंको चुकानेके लिये ही तीन उपाय बताये गये हैं। अध्ययनसे ऋषि-ऋण, यज्ञसे देव-ऋण और सतानोत्पत्तिसे पितृ-ऋण चुकाया जा सकता है। इन तीनों ऋणोंसे छूटे हुए मोक्षलक्ष्यकी आराधना—साधना करनी चाहिये।

निष्कर्षरूपमें यह तथ्य सामने आता है कि संस्कारोंके बिना जीवनम गुणोंकी अभिवृद्धि, मूल्योंका संवर्धन,

जीवनकी उपयोगिता मनुष्यत्वका बोध, परार्थका भाव तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षकी साधनाको सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस लक्ष्यकी सिद्धिमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधक तत्त्व यदि कोई है, तो वह है—गर्भाधानसे लेकर अन्त्यष्टिपर्यन्त सोलह संस्कारोंका विधिवत् सम्पादन। मनुष्यका स्वभाव बहुधा तात्कालिक सुखको तिलाञ्जलि देकर स्थायी सुख प्राप्त करनेमें दिखायी देता है, परंतु अज्ञानतावश, स्वार्थवश एवं इन्द्रियजन्य दुर्बलतावश और सङ्कल्पशक्तिकी हीनतावश वह तत्काल प्राप्त होनेवाले परिणाम या सुखपर केन्द्रित होता हुआ दुःखके समुद्रमें डूब जाता है। इससे निकलनेका और इसमें न फँसनेका एकमात्र उपाय संस्कारसम्पन्नता ही है। ये संस्कार मनुष्यको मनुष्य बनाते हैं, दुःख-दारिद्र्यका हरण करते हैं, चित्तकी शुद्धि करते हैं, मनकी मलिनता धोते हैं और 'मोक्ष' तक पहुँचानेमें सहायक हाते हैं।

संस्कारतत्त्व-विमर्श

(श्रीशशिनाथजी झा, वेदाचार्य)

'संस्कार' शब्दकी सिद्धि 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृञ्' धातु 'घञ्' प्रत्यय लगनेसे हुई है। इसका प्रयोग शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशीलन, संस्करण, संस्मरण, प्रत्यास्मरण, परिष्करण आभूषण शोभा संस्कृति, स्वरूप स्वभाव, सौजन्य प्रभाव छाप शुद्धिक्रिया, अभिवेक, धार्मिक अनुष्ठान विचार, भावना धारणा कार्यका परिणाम तथा क्रियाकी विशेषता आदि विभिन्न अर्थोंमें होता है।

मीमांसादर्शन संस्कारका अश्वय यज्ञीय पुरोडाश आदिकी सविधि शुद्धि मानता है—'प्रोक्षणादिजन्यसंस्कारो यज्ञाङ्ग-पुरोडाशेषु।' अद्वैतवेदान्तके अनुसार जीवपर शारीरिक क्रियाओंका मिथ्या आरोप संस्कार है—'स्त्रानाचमनादि-जन्या संस्कारा देहे उत्पद्यमानानि तदधिधानानि जीवे कल्पन्ते।' न्यायदर्शनके अनुसार भावोंकी व्यक्त करनेकी आत्मव्यञ्जक शक्ति 'संस्कार' है। वीरमित्रोदय-संस्कारप्रकाशके अनुसार संस्कारकी परिभाषा है—'आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशयविशेष संस्कार'। संस्कारका

अर्थ होता है—परिशुद्धि या सफाई। पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसहित शरीरतत्त्व और मनस्तत्त्वके साथ जीवात्म-तत्त्वकी परिशुद्धि जिस क्रियाकलापसे सम्पन्न हो, उस संस्कार कहते हैं।

यद्यपि संस्कृति और संस्कार पर्यायवाचक शब्द हैं फिर भी दोनों भिन्नार्थक हैं। अभ्युदयमूलक उत्तम कर्म ही संस्कृति है और सत्-असत्कर्ममूलक उत्पन्न मनोवृत्ति या आत्मवृत्ति संस्कार है। जैसे संस्कारक द्रव्यके द्वारा हीरा मणि आदिमें चमक या शोभा पैदा की जाती है, उसी तरह सत्-संस्कारके द्वारा अन्तरात्मामें शोभा या अन्तस्तेज अभिव्यक्त किया जाता है।

दर्शनशास्त्रके अनुसार संस्काररूपी बीजके अनुरूप कर्मरूपी वृक्ष उत्पन्न होते हैं और तदनुषंग फल भी देते हैं। वे फल आनन्दमय एवं दुःखमय—दोना प्रकारके होते हैं। हमारे पूर्वसंस्कार जैसे-जैसे हागे, वैसे-वैसे ही हमारे कर्म भी बनेंगे। सत्-संस्कारका फल है सत्कर्म और

असत्-संस्कारका फल है असत्कर्म। योगियाकी दृष्टि में केवल मानस संकल्प, विचार आदिस हा नहीं, अपितु देह, इन्द्रिय आदिकी सभी चष्टाया या व्यापारसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस दृष्टिसे सम्यक् या असम्यक्—सभी प्रकारके कर्मोंसे संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकारके विचारसे अथात् योगमतमें कर्म ही संस्कारके जनक होते हैं और अन्य दर्शनाके मतमें कर्मक जनक संस्कार होते हैं। दोनों मत बीच-वृक्षन्यायसे सत्य हैं।

संस्कारका अर्थ धार्मिक अनुष्ठान भी होता है, जिस हम यज्ञ भी कहते हैं। कालिकापुराणक अनुसार यह सम्पूर्ण संसार यज्ञमय है—‘सर्वं यज्ञमयं जगत्।’ इस यज्ञमय जगत्में होनेवाले समस्त कर्म यज्ञमय हैं, जो सदा-सर्वदा सनातनम्पम यज्ञ-तन्त्र-सर्वत्र होते रहते हैं, जैसे—सन्ध्या, तर्पण बलिबैश्वदेव देवपूजा, अतिथि-सत्कार, व्रत, जप, तप, स्वाध्याय, खान-पान, शयन, जागरण आदि नित्यकर्म तथा उपनयन, विवाह आदि नैमित्तिक कर्म एवं पुनर्दृष्टि, राज्यप्राप्ति आदि काम्य कर्म—ये सभी व्यवहार यज्ञस्वरूप ही हैं। अतः उन सभी यज्ञा (संस्कारों)-का अनुष्ठान सविधि और सनियम करना चाहिये जिससे वे मानवमात्रके लिये कल्याणकारी बन। जो लोग यज्ञा (संस्कारों)-के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे अनेक अनर्थोंके शिकार होते हैं।

इस संसारमें मनुष्यमात्रकी हार्दिक इच्छा होती है कि जीवनभर सुखी रहूँ और मरनेके बाद भी स्वर्गापवर्ग प्राप्ति हा, किन्तु कोई भी पूर्वपुण्य-प्रभावक बिना ऐहिक और पारलौकिक सुखविशेषकी प्राप्ति कथमपि नहीं कर सकता। वह पुण्य धर्म ही है जिसे संस्कारों द्वारा व्यक्ति सत्कर्मनुष्ठानक द्वारा प्राप्त करता है। अनेक प्रकारके कुत्सित कर्मोंसे मलिन हा निर्मल बनानेके लिये सत्कर्मोंका किया है। सत्कर्म कराना ही वैदिक कर्मका है।

प्राचीन भारतमें व्यक्तिका नमः संस्कारोंसे संस्कृत होता रहता था। वदसे ही सुनायी देती है। अपने-आपमें समान्य एवं समान्य

हमारे देशके विशाल भू-भाग, विविध भाषाएँ तथा बहुतविध जातियाँका आचार-प्रथाएँ रही हैं संस्कारोंका निरूपण ‘संस्कार’ क नाममें यज्ञनामासे हुआ है। वहाँ संस्कार शब्द भू-संस्कार आदिक रूपमें है, भूमिका मार्जन अभिषिञ्चन आदि हैं।

आचार्य पारस्करने संस्कारों किया है, जिनकी चार श्रेणियाँ और प्राशित। हुतके अन्तर्गत संस्कार सम्मिलित हैं। अहुतमें अन्तर्भूत हैं। समावेश प्रहुतमें है हाता है हम तम प्राशित कहलान हैं।

परलोकमे कल्याणकी इच्छा रखनेवाले विप्रादि वर्णोंको अपने-अपने वर्णके अनुसार अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक संस्कारकर्म सम्पादित करने चाहिये—

संस्कारेण विना देवि देहशुद्धिर्न जायते।

नासंस्कृतोऽधिकारी स्याद्देवे पैत्र्ये च कर्मणि॥

अतो विप्रादिर्वर्णं स्वस्ववर्णोक्तसंस्क्रया।

कर्तव्या सर्वथा यत्नैरिहामुत्र हितेषुभि॥

संस्कारासे सम्बद्ध मन्त्रा, कृत्या एवं परम्पराआका विवेचन करनेपर विद्वद्वरेण्याको उनमें निमलिखित उद्देश्य प्रतीत हुए हैं—

१-प्रतिकूल प्रभावाकी परिसमाप्ति।

२-अभिलषित प्रभावाका आकृष्ट करना।

३-शक्ति, समृद्धि युद्धि आदिकी प्राप्ति।

४-जीवनमें होनेवाले सुख-दुःखकी इच्छाआको व्यक्त करना।

५-गर्भ तथा बीजसम्बन्धी दोषाको दूर करना।

६-धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त करना, जैसे—उपनयन-संस्कारसे वेदाध्ययन एवं धार्मिक कृत्याके अनुष्ठानका अधिकार प्राप्त होता है।

७-पुरुषार्थचतुष्टयकी प्राप्ति।

आचार्य शङ्खके अनुसार संस्कारासे संस्कृत तथा अष्ट गुणासे युक्त व्यक्ति ब्रह्मलोक पहुँचकर ब्राह्मपदको प्राप्त करता है और फिर वह कभी च्युत नहीं होता—

संस्कारे संस्कृत पूर्वकृत्तरनुसंस्कृत।

नित्यमष्टगुण्युक्तो ब्राह्मणो ब्राह्मणलौकिकः॥

ब्राह्म पदमवाप्नोति यस्मात्त च्यवते पुनः।

८-चारित्रिक विकास।

९-व्यक्तित्व-निर्माण।

१०-समस्त शारीरिक क्रियाआको आध्यात्मिक लक्ष्यसे परिपूरित कराना।

त्रैवर्णिकोंके मुख्य संस्कारोंमें सर्वप्रथम उपनयन है। उपनयन-संस्कार होनेपर ही त्रैवर्णिक बालक द्विज कहलाता है। शास्त्रोंका मत है कि इस संस्कारसे बालकका विशुद्ध ज्ञानमय जन्म होता है। इस ज्ञानमय जन्मके पिता आचार्य हैं तथा माता गायत्री हैं। जिस प्रकार अच्छे बीजसे अच्छे

अनकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ज्ञानमय जन्म अच्छे विद्वान् आचार्य रहनेपर विशुद्ध ज्ञान होता है। महर्षि आपस्तम्बने भी कहा है—‘तमसा वा एष तम प्रविशति यमविद्वानुपनयत यश्चाविद्वानिति हि ब्राह्मणम्’ (आ०ध० १।१।११) अर्थात् जिसका अविद्वान् आचार्य (गुरु)-क द्वारा उपनयन-संस्कार कराया जाता है, वह अन्धकारसे अन्धकारमें ही जाता है। अतएव निरक्तकार यास्कन आचार्य शब्दका निर्वचन करते हुए लिखा है कि ‘आचार्य कस्मात्’ आचार ग्राहयति आचिनोत्यर्थान् आचिनानि युद्धिमिति वा।’

वस्तुतः वेदमें वर्णित संस्कारविधिके द्वारा यदि माता-पिता अपने बच्चाको सुसंस्कृत कर ता वह बालक वास्तविक मानव बन सकता है। वदविरुद्ध आचरण होनेपर मानवका मानवधर्म निभाना असम्भव है। मनुष्यकी मनुष्यता वेदानुकूल आचरण करनेमें ही सिद्ध होती है। योगवासिष्ठका यह श्लोक इस तथ्यको समुष्ट करता है—

येषा गुणेष्वसन्नो यो रागो येषा श्रुत प्रति।

सत्यव्यसनिनो ये च ते नरा पशवोऽपरे॥

अतः ‘आचारहीन न पुनन्ति वेदा’ कहनेका आशय यह है कि आचारहीन व्यक्ति न पवित्र होते हैं और न पवित्र आचरण करते हैं क्योंकि ‘यन्नवे भाजने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत्।’ बाल्यावस्थामें जो संस्कार प्राप्त होता है वह अमिट होता है परंतु आजकल बालकोंको गुरुकुल-आश्रमोंमें भी सुसंस्कार मिलने धार-धीरे बंद हो रहे हैं क्योंकि प्रायः वहाँका वातावरण भी विगडता जा रहा है जो अत्यन्त दुःखकी बात है। आज भी यदि वेदविहित आचरण कराये जायें तो मानवका अभ्युत्थान होना सुनिश्चित है। धन-दौलत बढ़ानेसे मानवकी अभ्युत्थिति नहीं होगी। रावणके पास सोनेकी लड्डा थी, किंतु संस्कारहीन होनेसे लड्डाका एवं उसके सम्बन्धियोंका विनाश हो गया। उसी परिवारमें विभीषण सुसंस्कारी था अतएव उसे मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका सानिध्य मिला और जब परमप्रभु परमात्माका सानिध्य मिला तो समझिये कि जीवन कृतकृत्य हो गया तथा प्रभुका अनुग्रह प्राप्त हो गया।

प्रमुख संस्कार

(डॉ० श्रीचन्द्रपालजी शर्मा, एम्०ए०, पी० एच्०डी०)

संस्कारसे आशय—'सम्+कृ+घञ्' के संयोगसं निर्मित संस्कार शब्द मूलतः 'संस्कृत' शब्दसे सम्बन्धित है। 'क्त' प्रत्यय लगनेसे संस्कृत एवं 'घञ्' प्रत्यय लगनेसे संस्कार शब्द बनता है। दोनोंके अर्थ भी बहुत समानता है। दोनों ही परिष्कृत, अभिमानित, पवित्रोक्त आदि अर्थोंके द्योतक हैं। संस्कृत इस देशकी सांस्कृतिक भाषा है। अतः संस्कारका भी भारतीय हिन्दूसमाजमें विशेष महत्त्व है। संस्कार शब्दसे पूर्ण करना, संस्कृत करना, मन शक्ति, विचार अलंकरण आदि अनेक अर्थ निकलते हैं, किंतु मुख्य अर्थ है—मानवके आध्यात्मिक अभ्युदय एवं वस्तुआकी शुद्धिकर लिये समय-समयपर किये जानेवाले वे अनुष्ठान-विशेष जिनके करनेसे शरीर और अन्तःकरण शुद्ध एवं पवित्र होते हैं।

संस्कारकी संख्या—भारतीय धर्मशास्त्रके प्राचीनतम एवं सर्वप्रमुख ग्रन्थ मनुस्मृतिके संस्कारका विंशद वर्णन हुआ है। ये संस्कार कब-कब और किस-किस प्रकार आयोजित हो वहाँ यह भी बताया गया है। कुछ ग्रन्थोंने सोलह संस्कार बताये हैं। मनुस्मृतिके कुछ भाष्यकारों ने सोलह संस्कारोंकी ही बात कही है। विविध ग्रन्थोंके आधारपर सोलह संस्कार ही समाजमें मान्य हैं, ये हैं—गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुण्डन या चूडाकर्म, उपनयन वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ संन्यास तथा अन्त्यष्टि-संस्कार। 'हिन्दूधर्मकाश' ने वानप्रस्थ एवं संन्यासको संस्कार न मानकर विद्यारम्भ तथा कर्णवेध दो अन्य संस्कार बताये हैं। आज मुख्यतः नामकरण, विवाह और अन्त्यष्टि-संस्कार ही प्रचलित रह गये हैं। कुछ परिवारोंमें अभी भी अन्नप्राशन, मुण्डन तथा उपनयनको भी संस्कारके रूपमें मनाया जाता है। उत्तर प्रदेशका वैश्यसमाज कर्णवेधको 'परोजन' नामसे बड़ा धूम-धामसे मनाता है। शेष

संस्कारका न तो समाजको ज्ञान है और न इनकी महत्ता ही उनको स्वीकार्य है, जबकि इनका शास्त्रीय और वैज्ञानिक महत्त्व है। यहाँ कुछ मुख्य संस्कारोंका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

गर्भाधान—गर्भाधान-संस्कार धार्मिक पक्षमें विवाहकी पूर्णताका व्यक्त करता है। स्त्रीका गर्भधारण प्रत्येक परिवारमें सुखद एवं आह्लादकारक होता है, क्योंकि नारीकी महत्ता मातृत्वमें ही है। सृष्टिके विकासक्रमको बनाय रखनेवाला इस संस्कारकी पवित्रताको पुष्ट करनेकी दृष्टिसे शास्त्रने अत्यधिक सतर्कताकी अपेक्षा करते हुए निर्देश किया—'ऋतुकाले दाराभिगमनं कार्यम्।' अर्थात् ऋतुज्ञानके बाद पतिको पत्नीसे सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक है। शास्त्रने गर्भाधानके लिये आयु तथा समयका भी निश्चय किया है। सुश्रुतके अनुसार—

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे।

समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक्॥

पचीस वर्षका पुरुष एवं सोलह वर्षकी नारी रजोदर्शनकी चार रात्रियोंके बाद आगेकी बारह रात्रियाँ (निषिद्ध समय छोड़कर)—में गर्भाधानके आशयसे सम्बन्ध बनाये। धर्मग्रन्थोंने गर्भाधानसे पूर्व कुछ नियमों एवं पूजादिके अनुष्ठानका भी वर्णन किया है।

मनुके मतसे निषिद्ध तिथियाँ अर्थात् अमावास्या, पूर्णिमासी, अष्टमी एवं चतुर्दशी तथा रजोदर्शनके बादकी ग्यारहवीं एवं तेरहवीं रात्रियों छोड़कर ऋतुकालके शेष दिनामें नारीसहवास करनेवाले गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं—

निन्द्यास्यष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वर्जयन्।

ब्रह्मचार्येव भवेति यत्र तत्राश्रमे वसन्॥

पुंसवन—स्त्रीमें गर्भाधानके चिह्न प्रकट होनेपर दूसरे या तीसरे मासमें परिष्कारात्मक या शुद्धिकरणसम्बन्धी वह संस्कार जो पुत्रोत्पत्तिके उद्देश्यसे किया जाता है पुंसवन

कहलाता है। पारस्करगृह्यसूत्रके अनुसार—

‘अथ पुसवन पुरा स्पन्दत इति मास द्वितीये तृतीय वा।’

वस्तुतः यह सस्कार भूणपुष्टिके लिये किया जाता है।

सीमन्तोन्नयन—गर्भिणी स्त्रीके मनको सन्तुष्ट करने शरीरके आरोग्य एवं गर्भकी स्थिरता और उत्कृष्टताके निमित्त सीमन्तोन्नयन नामक तीसरा सस्कार गर्भाधानके बाद चाये, छठे या आठव मासमें किया जाता है। आश्वलायन-गृह्यसूत्रने चौथे मासकी बात कही है—

‘चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्।’

इस सस्कारमें पति गर्भस्थ शिशुके स्वास्थ्यकी कामना करता हुआ अपनी पत्नीके बालाको सँवारता है। सौभाग्यवती वृद्धा एवं कुलीन स्त्रियाँ गर्भिणीको आशीर्वाद देती हैं। इस अवसरपर खिचड़ी खानेका रिवाज है।

जातकर्म—यह सस्कार शिशुके जन्मके बाद नाल काटनेसे पहलेका है। मन्त्राको पढ़त हुए असमान-मात्रामें मिले हुए घी तथा शहदको सोनेकी शलाकासे शिशुको चटाया जाता है। उसी शलाकासे बालककी जीभपर मधु एवं घृतके मिश्रणसे ‘ॐ’ लिखना चाहिये तथा उसके दाय कानमें पिता ‘वेदोऽसीति’ (वेरा गुप्त नाम वेद) है, ऐसा कहे। इस सम्कारमें पिता नाल-छेदन करता है, शिशुको आशीर्वाद देता है, उसका सिर सँघता है और कहता है कि मेरे अङ्ग-अङ्गसे तुम्हारा जन्म हुआ है हृदयसे तुम उत्पन्न हुए हो, पुत्र नामसे तुम मेरी आत्मा हो, सो वर्पतक जीवित रहो—

अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादधिजायसे।

आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरद शतम्॥

पिता बार-बार आशीर्वाद देता है—पत्यरके समान दृढ़ हो परशुके समान शत्रुआके लिये ध्वंसक बनो शुद्ध सानेके समान पवित्र रहो—

अश्मा भव, परशुर्भव, हिरण्यमस्तु भव।’

नामकरण—नाम व्यक्तिकी पहचान है। जन्मक दसव बारहव या किसी भी शुभ दिन बालकका नामकरण-सस्कार किया जाता है। मनुजी (२।३०-४) कहत हैं—

‘नामधेय दशम्या तु द्वादश्या वाऽस्य कारयत्।

पुण्ये तथैव मुहूर्ते वा नक्षत्र वा गुणान्वित॥

कुछ ग्रन्थ दसव दिन [अशौचनिवृत्तिक अनन्तर] नामकरणकी बात कहते हैं—‘दशम्यामुत्थाप्य पिता नाम करोति।’

जीवनमें नामका विशय महत्त्व है। अतः बहुत साव-विचारकर सुन्दर सार्थक, भाङ्गलिक एवं प्रभावशाली नाम रखना चाहिये। धर्मशास्त्राने नामका समस्त व्यवहारका हतु बताया है। नाम शुभका वहन करनेवाला तथा भाग्यका कारण है। मनुष्य नामस ही कीर्ति प्राप्त करता है। अतः नामकरणकी क्रिया बहुत महत्त्वपूर्ण है—

नामाखिलस्य व्यवहारहतु

शुभावह कर्मसु भाग्यहेतु।

नामैव कीर्तिलभते, मनुष्य-

स्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म॥

निष्क्रमण—जन्मके कुछ मासतक बालकको घरसे बाहर नहीं निकाला जाता है। अतः जब जन्मसे दूसरा या चाहे मासमें बालकको पहली बार सूर्यदर्शनके लिये घरसे बाहर निकालते हैं, तब उस आयाजनको निष्क्रमण-सस्कार कहते हैं—

‘चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका सूर्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति।’

इस सस्कारके समय बालकको अपने बड़ाका आशीर्वाद मिला करता था—‘त्व जीव शरद शतम्।’ अब इस सस्कारका महत्त्व इसलिये घट गया क्योंकि अधिकतर बालकाका जन्म प्रायः घरके बाहर ही हाता है।

अन्नप्राशन—पाँचवसे आठवे महीनेक मध्य जब बालकको पहली बार विधिवत् अन्नयुक्त भोजन कराया जाता है तब किये जानेवाले इस धार्मिक आयोजनको अन्नप्राशन-सस्कार कहते हैं। मनु चौथे मासमें निष्क्रमण तथा छठे मासमें अन्नप्राशनका आदेश करते हैं—

चतुर्थे मासि कर्तव्य शिशोर्निष्क्रमण गृहात्।

षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि यद्वेष्टे मङ्गलं कुले॥

आश्वलायन भी छठ महीनेमें दहा शहद एवं घीमिश्रित भाजन खिलानेकी बात कहत हैं—

'षष्ठ मासि अन्नप्राशनम्। दधिमधुधृतमिश्रितमन्नं प्राशयेत्॥'

मुण्डन या चूडाकर्म—प्रथम या तृतीय वर्षमे बालकक प्रथम बार सिरके बाल उतारनेके अनुष्ठानका चूडाकर्म—संस्कार कहते हैं। इसे किसी देवी—देवताके स्थान या पवित्र नदियोंके तटपर सम्पन्न करनेकी परम्परा है। विभिन्न धर्मशास्त्रोंमें प्रथम या तृतीय वर्षमें मुण्डन करनेपर जोर दिया गया है। यथा—'तृतीये वर्षे चीलम्। सावत्सरिकस्य चूडाकरणम्।'।

मनु प्रथम या तृतीय वर्षमें मानते हुए इसे द्विजातियोंके लिये वेदानुकूल धार्मिक संस्कार मानते हैं—

चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मतः।
प्रथमेऽव्ये तृतीये वा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्॥

(मनु २।३५)

कर्णवध या कर्णछेदन—इस संस्कारमें बालकाके कान तथा बालिकाओंके कान और नासिकाका वेधन किया जाता है। यह संस्कार तीसरे या पाँचवें वर्षमें किया जाता है—

'कर्णवेधो वर्षे तृतीये षष्ठ्यमे वा।'

उपनयन—इसे यज्ञोपवीत—संस्कार भी कहते हैं।

'उपनयन' शब्दका अर्थ समीप ले जाना है। जब बालकको गुरुके समीप ले जाते थे तब गुरु उसका उपनयन—संस्कार करत थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यबालकका क्रमशः आठवें ग्यारहवें तथा बारहवें वर्षमें यह संस्कार होना चाहिये। यह समय गर्भाधान तथा जन्म दोनामसे किसीसे भी गिना जा सकता है—

'अष्टम वर्षे ब्राह्मणमुपनयेत्। एकादशे क्षत्रियम्। द्वादशे वैश्यम्।'

मनु पाँचस चाबीस वर्षकी अवस्थातक इस संस्कारका हो जाना आवश्यक मानते हैं। तदनन्तर उसकी 'व्रात्य' सज्ञा होती है।

वेदारम्भ—गुरुक पास बैठकर वेदाका अध्ययन प्रारम्भ करनेका कार्य ही इस संस्कारका प्रयोजन है।

केशान्त—मनुके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यको

क्रमशः सोलहवें, बाईसवें तथा चौबीसवें वर्षमें केशान्तकर्म अथवा क्षौर (मुण्डन) कराना चाहिये—

केशान्तं षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते।

राजन्यबन्धोद्घातिशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः॥

आजकल इस संस्कारका आयोजन प्रायः नहीं दीखता है।

समावर्तन—विद्याध्ययनके उपरान्त विद्यार्थीके घर लौटनेके समय यह संस्कार आचार्यके घर अथवा गुरुकुलमें ही होता था। आजकलका दीक्षान्तसमारोह समावर्तन—संस्कारका ही अनुकरण—सा है। इसके बाद शिष्यको गृहस्थाश्रममें जानेकी अनुमति मिल जाती थी। स्नातक उपाधि—प्राप्त शिष्यका यह कर्तव्य होता था कि वह अपनी सामर्थ्यके अनुरूप गुरुदक्षिणा दे।

विवाह—पचीस वर्षकी आयु होनेके बाद गृहस्थाश्रममें जानेके लिये स्त्री एवं पुरुषके सम्बन्धोंको धार्मिक और सामाजिक वैधता प्रदान करनेवाले संस्कारको विवाह कहते हैं। विवाहोपरान्त गृहस्थधर्मका पालन करते हुए सतानोत्पत्ति करना शास्त्रीय नियम है। मानवके जीवनमें यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। भारतीय परम्परामें ब्राह्म आदि आठ प्रकारके विवाह बताये गये हैं।

अन्त्येष्टि—यह मानवका अन्तिम संस्कार है। मृत व्यक्तिकी दाहक्रियासे लेकर तेरहवें दिनतककी समस्त क्रियाएँ इसी संस्कारक अन्तर्गत आती हैं। प्रारम्भिक संस्कार जहाँ ऐहिक जीवनको पवित्र और सुखी बनानेके निमित्त किये जाते हैं वहाँ यह अन्तिम संस्कार परलोकसुधारके लिये किया जाता है।

उपसंहार—आजकल व्यस्त जीवन एवं वैज्ञानिक साधनें अनेक संस्कारोंको पूर्णतः भुला दिया है। यह महान् भयकी सूचना है। नामकरण, विवाह एवं अन्त्येष्टि—जैसे कुछ संस्कार आज भी पूरी श्रद्धा तथा सामर्थ्यके अनुसार मनाये जाते हैं। संस्कारोंके आयोजनाका एक निश्चित विधि—विधान है उसे जाननेके लिये जिज्ञासुओंको गृह्यसूत्रा धर्मसूत्रा तथा मन्वादि स्मृतियोंका अवलोकन करना चाहिये।

‘संस्कार जगाओ-संस्कृति बचाओ’

(सूश्री गीताजी पृंददा)

किसी पेडक पत्तो एव फूलाकी सफाईसे वह पेड हरा-भरा नहीं होता बल्कि उसकी जडाको पोषण मिलनेपर ही पेड बड़ा हागा, फूलेगा-फलेगा। ऐसे पल्लवित पुष्पित एव विकसित वृक्षके नीचे पथिक कुछ देर विश्राम करता है, उसके फलासे पथिककी भूख मिटती है ठीक इसी प्रकार व्यक्तिको समाजका अच्छा नागरिक बनानेके लिये अगर बचपनसे ही उसके क्रिया-कलापको सही दिशा मिल जाय तो समाजको एक अच्छा नागरिक मिलेगा।

यथा बीज तथा निष्पत्ति—बबूलका बीज बोकर आमक पेडकी आशा नहीं की जा सकती। बच्चेके अन्त करणमे रोपा गया बीज प्रस्फुटित होकर समाजहितम कोई फल देता है तो वह उसके संस्कारी होनेका प्रतीक है। मनुष्यका आचरण उसके व्यक्तित्वकी व्याख्या करता है। संस्कार उस नींवका नाम है, जिसपर व्यक्तित्वकी इमारत खड़ी होती है। एक सुसंस्कारित व्यक्ति अपनी अवधारणाआसे और एक गुणवान् व्यक्ति अपने चरित्रसे जाना जाता है।

संस्कारसम्पन्न सतान ही गृहस्थाश्रमकी सफलताका सच्चा लक्षण है। हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनका सतान उनकी अपेक्षाके अनुसार बने, परंतु कई बाहरी परिस्थितियाँ सांस्कृतिक प्रदूषण, उपभोक्ता संस्कृति-जैसे कारण आजकी युवा पीढ़ी एव बच्चाको अपनी गिरफ्तम लिये हुए हैं। खान-पान रहन-सहन, तौर-तहजीब, चिन्तन-मनन सभी क्षेत्रमे पाश्चात्य संस्कृति एव सभ्यता हावी होती जा रही है। कुसंस्कारोंकी बाढम डूबनेसे पहले ही हम सचेत होना पडेगा।

घर संस्कारोकी जन्मस्थली है। अतः संस्कारित करनेका कार्य हम अपने घरसे प्रारम्भ करना होगा। संस्काराका प्रवाह हमेशा यडास छोटाकी आर हाता है। बच्चे उषदशसे नहीं अनुकरणसे सीखते हैं। बालककी प्रथम गुरु माता अपने बालकम आदर स्नेह एव अनुशासन-जैसे गुणाका सिद्धन अनायास ही कर देती है। परिवाररूपी पाठशालामे बच्चा अच्छे और बुराका अन्तर समझनेका प्रयास करता है। जब इस पाठशालाक अध्यापक अर्थात् माता-पिता दादा-दादी संस्कारी हाग तभी बच्चाके लिये आदर्श उपस्थित कर सकत हैं। आजकल परिवारमें माता-पिता—

दोनाकी व्यस्तताके कारण बच्चा धैर्यपूर्वक सुसंस्कारक सिद्धन-जैसा महत्त्वपूर्ण कार्य उपक्षित हो रहा है। आज अर्थकी प्रधानता बढ रही है। कदाचित् माता-पिता भौतिक सुख-साधन उपलब्ध करार बच्चाको सुखी और खुश रखनेकी परिकल्पना करने लागे हैं—इस भ्रान्तिमूलक तथ्यका जानना हागा, अच्छा संस्काररूपी धन ही बच्चाके पास छोडनेका मानस बनाना हागा एव इसके लिये माता-पिता स्वयंको योग्य एव सुसंस्कृत बनावे। उन्ह विवेकवती बुद्धिको जाग्रत् कर अध्यात्म-पथपर आरुढ होना हागा।

आजकी उद्देश्यहीन शिक्षापद्धति बालकका सही मार्ग प्रशस्त नहीं करती। शीघ्र पैसा कमानके आसान तरीके अपनाकर आजकी युवा पीढ़ी परिश्रम एव धैर्यसे दूर होती जा रही है। सात्विक प्रवृत्तिका दमनके कारण नैतिकतासे विश्वास हटता जा रहा है। मर्यादा और अनुशासनका लोप हो रहा है। व्यक्तिका हृदय सकुचित एव नेत्र विशाल हो गये हैं। अन्त करणकी शक्तिको पहचाननेके लिये आवश्यक ज्ञानकी उपेक्षा हो रही है, सादगीका अभाव है। आधुनिक युगकी तथाकथित संस्कृति अपना जाल फैला रही है। इस चुनौतीपूर्ण वातावरणमे सुसंस्कारका प्रत्यारोपण कठिन कार्य है परंतु असम्भव नहीं है। आज भी हमारी भारतीय संस्कृतिम कर्तव्यपरायणता सहिष्णुता उदारता आदि मानवीय मूल्य निहित हैं। आवश्यकता है तो बस थोडेसे समन्वयकी। हमारी संस्कृति क्या है? इसे एक छोटेसे उदाहरणसे हम समझ सकते हैं।

हम भूख लगती है हम भोजन करते हैं—यह है प्रकृति। दूसराका छीनकर खा जाते हैं—यह है विकृति। हम भोजन कर रहे हैं एक भूखा व्यक्ति आता है पहले हम उस छिलाले हैं फिर स्वयं खाते हैं—यह है संस्कृति। प्रकृतिम विकार आ जानेपर संस्काराकी आवश्यकता होती है। संस्कार और संस्कृति एक ही धागकी दा गँठि हैं। संस्कारकी पैदावार बचपनम होती है और संस्कृतिका रक्षा युवावस्थाम। जा व्यवहार अनुकरणीय एव प्रेरक हाता है वही आचार-व्यवहार-परम्परा बनकर संस्कृति कहलाती है। संस्कार मानव-जीवनम परिष्कृत करनेवाली आध्यात्मिक

और वैज्ञानिक योजना है। संस्कारोंका तात्पर्य केवल पूजन, अर्चन या श्लोक कण्ठस्थ करना नहीं बल्कि बालकोमें स्वयंके प्रति, परिवारके प्रति तथा समाज एवं राष्ट्रक प्रति कर्तव्यकी भावना जाग्रत् करना है।

यदि सरल भाषामें समझनेका प्रयत्न करें तो व्यक्तिमें अनुशासित और सर्वजनहिताय सुन्दर जीवनप्रणालीके विकास एवं दैनिक जीवनचर्यामें उसके समावेशकी प्रक्रियाको ही संस्कार कहा जा सकता है। दैनिक जीवनमें नियमितता लाना, व्यवहारमें सदगुणाका समावेश करना एवं धैर्यपूर्वक हर स्थितिमें धर्मयुक्त व्यवहार करना संस्कारित जीवनका द्योतक है। दुर्गुणोंको हटाकर, सदगुणोंका आह्वान करनेका नाम संस्कार है। शुभ संस्कार शुभ प्रवृत्ति एवं शुभ रुचि अच्छे कर्मोंका फल है। जैसे भोजनसे शरीर बनता है, वैसे ही कर्मोंके फलसे संस्कार बनते हैं। हम अन्यसे अपने प्रति जैसे व्यवहारकी अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम उसके प्रति कर यह धर्म है। बालक अपने जन्मके साथ ही संस्कार लेकर आता है। संस्कारोंके चार स्तर प्रतीत होते हैं। यथा—

१-जन्म-जन्मान्तरोसे सचित संस्कार, २-वशपरम्परासे एवं अपने माता-पितासे प्राप्त संस्कार, ३-वातावरणसे प्राप्त संस्कार तथा ४ क्रियमाण कर्मजन्य संस्कार।

ये संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। संस्कारोंपर सर्वाधिक प्रभाव वातावरणका पड़ता है। अच्छे संस्कार लेकर सुसंस्कृत परिवारमें जनमा बच्चा भी वातावरणके प्रभावसे विगड़ सकता है। उसी प्रकार वातावरण ऐसा हो जिसमें अच्छे संस्कारोंके पनपनेका पूर्ण अवसर हो तो बुरे संस्कार भी दूर हो सकते हैं, चाहे वे पूर्वजन्मके हो अथवा वशपरम्पराके। सत्सङ्गतिका महत्त्व हमारे शास्त्रोंमें वर्णित है। भारतीय संस्कृति एवं सोलह संस्कार मानवके नवनिर्माणके सतत प्रयत्नरूप हैं।

वैदिक संस्कारपद्धतिमें हमें ऐसी वैज्ञानिक पद्धति प्रदान की है, जिसके द्वारा पिछले जन्मके कर्मजन्य संस्कार एवं वशानुक्रमद्वारा प्राप्त संस्कारोंको धोकर मानवको सुसंस्कारसे युक्तकर उसका नवनिर्माण किया जा सकता है। ये सोलह संस्कार जीवनको दिशा-निर्देश देते हैं। हमारी आदर्श जीवनपद्धति कैसी हो? हमारी संस्कारपद्धतिमें संस्कारित एवं मर्यादित

जीवन जीनेकी कला निहित है। लुप्त हो रहे संस्कारोंकी पुनर्स्थापनाकी आज महती आवश्यकता है। जिन कर्मोंको व्यक्ति बार-बार करता है, वैसी ही उसकी आदत हो जाती है संस्कार गहरे हो जाते हैं। अच्छे कर्मोंको बार-बार करनेसे अच्छी आदत विकसित होती है, इसके लिये घर-परिवार एवं आस-पासका वातावरण अनुकूल होना आवश्यक है।

सुसंस्कारोंके लिये आवश्यक हैं—१-सुसंगति, २-सुपाठ्य पठनसामग्री—सत्साहित्य और ३-मानवीय गुणोंके विकासमें सहायक कलाओंकी सीखनेहेतु उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग। कलाक विकाससे संस्कृति समृद्ध होती है, मनको कोमल सुन्दर एवं अछूती भावनाओंकी अभिव्यक्ति कलाद्वारा होती है। संगीत, काव्य चित्रकला मूर्तिकला, वास्तुकला, जिसमें भी बालककी रुचि हो उस कलाके विकासमें अभिभावकोंका सहयोगी बनना चाहिये।

घरमें माता-पिताके ध्यान देनेयोग्य बातें—
१-बड़ोंका आचरण अनुकरणीय हो। २-दैनिक जीवन नियमित एवं मर्यादित हो। ३-व्यवहारमें सदगुणाका समावेश हो, सिर्फ भौतिक सुख-सुविधा नहीं बल्कि बच्चाको चाहिये प्रेम, स्नेह, विश्वास, सकारणत्मक भावना सरक्षात्मक वातावरण। ४-बच्चासे अधिक अपेक्षा न करें, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन देते रहें। ५-बच्चाके साथ पारिवारिक चर्चाएँ करें। दिनमें कम-से-कम एक बार सभी एकत्र होकर एक-दूसरेसे अनौपचारिक चर्चा करें। ६-पारिवारिक कार्यक्रम श्राद्ध-विवाह, जन्मदिन आदि मनानेमें भारतीय पद्धतिको प्रोत्साहन दें। ७-घरमें दादा-दादी एवं नाना-नानी कहावता, कहानियाँ तथा स्मरणोंके माध्यमसे सफलताके कई ऐसे सूत्र सिखा देते हैं, जो पुस्तकामें नहीं होते। अतः थोड़ेके सानिध्यमें बालक उनके अनुभवोंसे लाभ ले सकते हैं।

इस प्रकार हर माता-पिताका व्रत लना होगा कि अपनी सतानामें ऐसे संस्कारोंका आधान करें जो उत्कृष्ट कोटिके हों। भावी पीढ़ीको मनसा-वाचा-कर्मणा सशक्त बनानेहेतु उनमें शक्ति भक्ति और युक्तिका संगम करना है। प्रत्येक व्यक्ति अपना आँगन स्वच्छ रखना सीख ले और दूसरोंको भी प्रेरणा दे तो पूरा समाज स्वच्छ एवं प्रकाशवान् हो जाएगा। आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्तिकी सहभागिताकी।

[संस्कार-तीर्थ]

संस्कारकी महत्ता

(आचार्य श्रीआद्याचरणजी झा)

सम्+क्+घञ्=वृद्धि, मोऽनुस्वार (पा०सू०)-के अनुसार सस्कार (पुँल्लिङ्ग) शब्द बना है। इसका अर्थ है—प्रतिपन्न, अनुभव, वेगाख्य-सस्कार, स्थितिस्थापक-सस्कार, पृथिव्यादि पदार्थ-सस्कार, जन्मजात-सस्कार।

भाषापरिच्छेदके अनुसार सस्कार कहीं स्थिति-स्थापक—जन्मजात, कहीं वेगजन्य, कहीं कर्मजन्य कहीं अतीन्द्रिय—इन्द्रियासे परे, कहीं मानसिक स्पन्दनजन्य, कहीं भावनाजन्य, कहीं स्मरणजन्य और कहीं प्रत्यभिज्ञाजन्य होते हैं। ये गहन चिन्तनात्मक सस्कार हैं। अतीन्द्रिय-सस्कार वशानुगत होते हैं और सामान्यत इन्द्रियजन्य होते हैं।

पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और इन दसोपर सद्य नियन्त्रण रखनेवाला ग्यारहवाँ मन है। यह अपने गुणसे सभीका सञ्चालक है। मन जहाँ ले जायगा ये दस इन्द्रियाँ भी वहीं पहुँच जायँगी। यह तो सर्वथा स्पष्ट है। इस शाश्वत सत्यका द्रष्टा निर्द्वन्द्व निर्विकार आत्मा है। आत्ममन सयोगजन्य प्रबलतम भावनाजन्य सस्कार अपना विशाल हाथ फैलाये रहता है। फलतः भाषापरिच्छेदके उक्त सभी सस्कारापर मनका पूर्ण नियन्त्रण तो है ही।

नहीं चाहते हुए भी वर्तमान चाकचिक्यको देखकर बिना देखे हुए भी भावनाक स्पन्दनम वे कैसे प्रविष्ट हो जाते हैं—यह समझना दुरूह है। अतएव भगवान् ने गीताम कहा है कि—' मनो दुर्निग्रह चलम्। अभ्यासेन तु यौनेत्यैरादेण च गृह्यते॥' उक्त विषमस्थितिमें सस्कारोंको पावन रखना अतिशय कठिन है।

सम्भवतः इसी परिप्रेक्ष्यमें शास्त्रकारोंने मानवमात्रक लिये सस्काराका विधान किया है। भर्हिपि याज्ञवल्क्यके अनुसार विवाह गर्भाधान पुसवन सामन्ताभ्ययन जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चूडाकरण उपनयन चदारम्भ एव समावर्तन—ये सस्कार हैं। उक्त विधान क्रमवद्ध सम्कार-निर्माणक सापान हैं। ये सम्कार यज्ञ-तन्त्र कुछ परिवर्तनक साथ सयने लिये समान हैं। जिना सस्कारक भारतीय

भव्य भावनाकी जड़ सुदृढ़ नहीं हो सकती है किन्तु अनुभवस यह स्पष्ट है कि प्रतिमाह, प्रतिपक्ष, प्रतिदिन तथा प्रतिक्षण सस्कार—भारतीय सस्कार बड़े वेगसंलुप्त होते जा रहे हैं। यह बड़े ही दुःखकी बात है।

सस्कारोसे सुसंस्कृत सताने हागी, इसमें दो मत नहीं हैं। इसे वैदिकी प्रक्रिया भी कहा जाता है। लौकिक प्रक्रियामें विवाह गार्हस्थ्यजीवनका प्रवेशद्वार है। इसके बाद ही मानवमात्रको अपना-अपना अग्रिम मार्ग—कार्य निश्चित करना है कि वे अपनी जीवनयात्राका किस तरह, किस दिशा में और कैसे ले जायँगे, इसके साथ ही वे अपने पारिवारिक दायित्वका निर्वहण कैसे करेंगे इत्यादि। श्रेय-मार्गका चयन करना सस्कारजन्य ही है।

बात आजसे लगभग ५० वर्ष पुरानी है, तब प्रथमा परीक्षाके पाठ्यक्रममें वाल्मीकीय रामायणम प्राप्त महर्षि नारद-वाल्मीकिसंवादके चुने हुए २५ पद्याको कण्ठस्थ करना अनिवार्य था, जिनमें भगवान् श्रीरामके गुण धर्म आदिका परिचय है। इसी प्रकार उन दिनों मध्यमा परीक्षामें श्रीरामचरितमानसका सुन्दरकाण्ड तथा अयोध्याकाण्ड परीक्षामें था किन्तु स्वतन्त्र भारतमें ये विषय हटा दिये गये। उस समय प्रत्येक उच्च विद्यालयमें श्रीमद्भगवद्गीताके ११व अध्यायके ५ श्लोकाकी वन्दना सभी छात्रा तथा शिक्षाके लिये अनिवार्य थी किन्तु कहना न होगा कि स्वतन्त्र भारतमें ये सब भी हटा दिये गये।

तात्पर्य यह है कि पहले हमें हमारी आर्य परम्पराका ज्ञान कराया जाता था और हममें अपनी संस्कृतिक अच्छे सस्कार भरे जाते थे किन्तु विद्वम्बना है कि आज यह सब नहीं रह सका है। इसीलिये सस्कारोंके प्रति भी आस्था कम होती जा रही है। यह अत्यन्त दुःखका विषय है। इसपर गम्भीरतारपूर्वक विचार करना होगा।

संस्कार—मनोविज्ञान और योगशास्त्रके आलोकमें

(डॉ० श्रीरामायाजी द्विवेदी 'आनन्द', एम्०ए० एम्०एड० पी०एच्०डी०, डी०लिट०, व्याकरणाचार्य)

तन्त्रशास्त्र, योगशास्त्र एवं आधुनिक मनोविज्ञान बाह्य आचारा एवं बाह्य भूमिकाओंके स्तरपर नहीं, प्रत्युत संस्कारके सूक्ष्म स्तरपर परिवर्तन, परिशोधन एवं परिष्करण चाहते हैं, अतः ज्ञानकी इन विज्ञानगर्भित शाखाओंमें संस्कारका सर्वाधिक महत्त्व है।

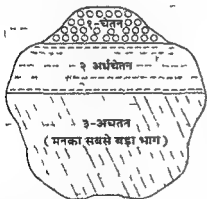
१ मनोविज्ञान और संस्कार

आधुनिक मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञानमें मनस्तत्त्वके अन्तर्गर्भित स्तरो एवं तन्निहित संस्कारकी दिशाम् क्रान्तिकारी प्रयोग किये हैं।

असामान्य मनोविज्ञान एवं मनाविश्लेषणात्मक मनोविज्ञानक अद्यतन शोधाने यह पाया कि मनके तीन स्तर हैं और प्रत्येक प्राणी इन तीनों स्तरपर सांचता है, आचरण करता है और उन्हींमें जीता है। उसके सारे व्यक्तित्वके ये ही तीन स्तम्भ हैं—

क-मनकी रचनाका स्थूल रूपरेखीय पक्ष

१-जागृतीकी अवस्थामें अनुभव एवं संवेदन करनेवाले मनका हिस्सा।

२-स्वप्नावस्थामें अचेतन मनसे प्रभावित मनका हिस्सा।

३-देमित वासनाओं कुण्ठाओं एवं संस्कारोंसे भरा हुआ गुप्त एवं चेतन स्तरपर न आनेवाला हिस्सा।

अचेतन मन—जागरणकी स्थितिमें अज्ञात, किंतु समस्त मानसिक अवस्थाओंका संचालक, प्रेरक एवं मनोविकृतियोंका जन्मदाता तथा स्वप्न, सहज क्रियाओंमें एवं सम्मोहनकी अवस्थामें प्रकट होनेवाला मनका सर्वोच्च भाग अर्थात् अचेतन मन समुद्रमें तैरते हुए वर्षके ढूँढे हुए १/१० भागके समतुल्य है। मनका यह भाग चेतन मनद्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों अवरोधों एवं अकुशाके कारण छिप-छिपकर व्यक्त होता है। यह मन अकारण किये जानेवाले कार्यों यथा—नाखून चबाना, पैर हिलाना, चाभीका गुच्छा हिलाना, तिनके तोड़ना, अकारण कोई रेखा खींचना आदिका संचालक है। फोबिया, दुश्चिन्ता, घोर नैराश्य, घोर औदासीन्य, कुण्ठा, पागलपन एवं अन्य सभी प्रकारकी मनोविकृतियोंका प्रधान कारक, संचालक तथा प्रेरक यही अचेतन मन है। यही मनका अचेतन स्तर है।

ख-मनकी संरचनाका गत्यात्मक पक्ष

इस दृष्टिसे मन अहंके स्तरत्रयमें विभाजित है—
१-इदम्, २-अहम् और ३-परम अहम्।

१ इदम्—इदम् अचेतन मनका स्तर है। इसे धर्म, अनुशासन, मर्यादा, न्याय नैतिकता एवं औचित्य-अनौचित्यका ज्ञान नहीं है। इसका स्वभाव है—इच्छाकी पूर्ति। इस इच्छाकी पूर्तिके लिये इसे किसी भी कानून, नियम एवं प्रतिबन्धकी परवाह एवं उसका भय नहीं है। यह विचारा एवं आचरणका निर्बन्ध स्वच्छन्द एवं अनियन्त्रित पार्श्विक स्तर है। यह मन एवं चेतनाका निकृष्टतम स्तर है। बच्चेके हठपूर्ण व्यवहार एवं अपराधियों इसका प्राधान्य होता है। अनाचार दुराचार व्यभिचार आपराधिक कृत्य, चोरी हिंसा आदि सभी जघन्य अपराधों एवं तज्जन्य प्रवृत्तियोंका उत्प्रेरक या संचालक यही 'इदम्' या 'इड' है। इसका मुख्य निवास मनके अचेतन स्तरमें है। इसमें बिना प्रतिबन्ध एवं व्यवधानक सतत आनन्द या सुख

उद्दाम वासना रहती है। इसमें नैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सवैधानिक नियमोंके प्रति कोई आस्था नहीं होती। यह मनुष्यकी पार्श्विक अवस्थाका प्रतिनिधि है।

२ अहम्—यह मनके चतनस्तरका स्वामी, सञ्चालक एवं नियामक है। इसका सम्बन्ध बाह्य वातावरण, समाज धर्म, नैतिकता, मानवीय मूल्य, कानून एवं सामाजिक व्यवस्थासे जुड़ा है। अतः यह 'अहम्' भय, मर्यादा, धर्म, पाप-पुण्य, दण्ड, असम्मान, सजा आदिसे भयभीत होकर 'इदम्' पर अकुश बनाये रखता है और व्यक्तिको नियन्त्रित अनुशासित, मर्यादित एवं सभ्य जीवन व्यतीत करनेके लिये बाध्य करता है। 'इदम्' के विकसित (परिष्कृत) होनेपर ही 'अहम्' का उदय होता है। 'अहम्' पूणतः नैतिक एवं परिशुद्ध नहीं रहता बल्कि इसमें बाह्य विश्वके प्रतिबन्ध एवं 'इदम्' की निर्वन्ध स्वच्छन्दताके मध्य एक समझौता, समायोजन एवं सामञ्जस्य बना रहता है।

३ परम अहम्—यह 'अहम्' का भी नियामक, नियन्त्रक एवं स्वामी होता है। यह सामान्यतः 'इदम्' को कभी स्वेच्छाचारिता नहीं करने देता। यह अधिकांश-रूपसे कठोर, नियन्त्रक, निश्चल, शासक एवं अपरिवर्तनीय दृढ़ सकल्पावाली उच्च वैचारिक चेतना है। 'अहम्' के विकसित होनेपर ही 'परम अहम्' का आविर्भाव होता है।

मनोविज्ञानकी दृष्टिसे संस्कारोंके प्रकार

(क) इदम्के संस्कार—निकृष्टतम असमाजापयोगी अनैतिक, अनियन्त्रित पार्श्विक, मनोरोगात्मक मनोविकृति उत्पन्न करनेवाले संस्कार।

(ख) अहम्के संस्कार—मध्यमार्गीय समाजापयोगी एवं मिश्रित, सामञ्जस्यवादी, समायोजनपरक संस्कार।

(ग) परम अहम्के संस्कार—नैतिक सामाजिक, विश्वहितैषी, आदर्श, नियन्त्रित, मर्यादानुशासित, सद्गुणात्मक उच्च विचारोंसे ओतप्रोत धर्म, नैतिकता सामाजिकता, कानून पाप-पुण्य न्याय-अन्यायपूर्ण आस्थावाले संस्कार।

आधुनिक मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञानकी दृष्टि—मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञानिक भी योगियोंकी भाँति मानते हैं कि वृत्तियोंके दमन, शमन प्रतिगमन आदिसे इच्छाएँ नष्ट नहीं होतीं प्रत्युत वे चित्तम संस्कार बनकर बद्धमूल हो जाती हैं।

योगशास्त्र एवं आधुनिक फ्रायडियन मनोविज्ञान—

दोना ही संस्कारका शोधन चाहते हैं। व जड़की शुद्धि चाहते हैं वीजकी शुद्ध करना चाहते हैं, पड़की टहनिया-पत्ताका नहीं।

२ योग और संस्कार

योगशास्त्र मानता है कि चित्तकी वृत्तियाँ संस्कारोंका निर्माण हाता हैं। संस्कार ही वीज है। संस्काररूप वीजसे ही चित्तरूपी पौधा अकुरित पल्लवित पुष्पित सुरभित एवं फलान्वित हाता है। समस्त चित्तवृत्तियाँ निराध कर्के 'परवैराग्य' ही एकमात्र साधन है। उसके निरन्तर अभ्यास जो संस्कार शेष रह जाते हैं, वही, असम्प्रज्ञात समाधिका अवस्था है। योगसूत्रम कहा भी गया है—'विरामप्रत्यक्षाभ्यासपूर्वं संस्कारशेषोऽन्य' (१।१८)। य 'संस्कारशेष' चित्तके प्रकृतिम लय होनपर ही नष्ट होते हैं। वृत्तियाँ रुकनेपर भी संस्कार नहीं रुकते बल्कि वे चित्तम बने रहते हैं। निराध (परवैराग्य) के संस्कार भी चित्तके ही धर्म हैं। निर्वीजसमाधिम व्युत्थान (एकाग्रता) के संस्कार अभिभूत रहते हैं, किंतु निरोध (परवैराग्य) के संस्कार आविर्भूत होते हैं। निरोधके संस्कारोंसे चित्तमे प्रशान्ति प्रवाहित होती है—'तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्' (३।१०)। ब्रह्माभ्यासनात्प्र संस्कार व्युत्थानके संस्कारोंके प्रतिबन्धक होते हैं (योगसूत्र १।५०), पर वैराग्यद्वारा ब्रह्माभ्यासनासे उत्पन्न संस्कारोंका भी निराध होनेपर (समस्त संस्कारोंके निरुद्ध हो जानेपर) 'निर्वीजसमाधि' होती है—'तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधाद्विर्वीज समाधि' (योगसूत्र १।५१)।

योगवासिष्ठके अनुसार चित्तके दो कारण हैं—वासना और प्राण। इनमेंसे एकके नष्ट होनेपर दूसरा नष्ट हो जाता है—'तयार्विणष्ट एकस्मिंस्तौ द्वावपि विनश्यतः।' योग-वासिष्ठकार कहते हैं—

द्वे बीजे राम चित्तस्य प्राणस्यन्दनवासने।

एकस्मिंश्च तयोर्नष्टे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः॥

जबतक मन विलीन नहीं हो जाता तबतक वासनाकी क्षय नहीं होता अतः तबतक चित्त शान्त नहीं रह पाता—

यावद्विलीनं न मनो न तावद्वासनाक्षयः।

न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शान्त्यति॥

(योगवासिष्ठ)

चित्त (मन) का सुषुप्त्यामे प्रवाह होनेपर मनका उन्मूलन अवश्य हो जाता है—

‘सुप्णावाहिनि प्राणे सिद्धयत्येव मनोमनी ॥’

योगिराज ब्रह्मानन्दगिरिने ‘ज्योत्स्ना’ म वासनाका ‘भावना’ नामक सस्कार कहा है—‘वासना भावनाख्य सस्कार ।’

सस्कारके चार बीज हैं—१ सवेदन—विषयोपभोग
२ भावना—विषयाके नष्ट होनेपर उनका बार-बार चिन्तन,
३ वासना—विषयाके बार-बार अनुस्मरणसे चित्तमे विषयाके दृढस्थितिरूप सस्कार तथा ४ कलना—मृत्युकालम वासनावश भावी शरीरके लिये होनेवाली स्मृति। इनमे ‘सवेदन’ एवं ‘भावना’ (सस्कार) ही प्रधान हैं। भावना ही सस्कारका जन्म देती है।

विवेकप्रवाही चित्तम भी व्युत्थानकी वृत्तियाँ पूर्ववर्ती व्युत्थानके सस्कारसे उठती हैं और आती-जाती रहती हैं।

‘तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि सस्कारेभ्यः ॥’

(योगसूत्र ४।२७)

अर्थात् विवेक—ज्ञानके शैथिल्यकी दशामे व्युत्थानज सस्कारोसे तदनुरूप वृत्तियाँ भी उत्पन्न होती रहती हैं।

सस्कारोके साक्षात्कारका फल—सस्कारका साक्षात्कार कर लेनेपर उस अपने पूर्वजन्माकी स्मृति हो उठती है—‘सस्कारसाक्षात्कारणात् पूर्वजातिज्ञानम्’ (योगसूत्र ३।१८)। योगिराज जेगीपव्य एवं आवट्यने अपने अनेक जन्माका ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

सस्कारोके प्रकार—सस्कारके मुख्यत दो प्रकार हैं—१ धर्माधर्मरूप २ ज्ञानरागादिवासनारूप (नागोजिभट्ट) अर्थात् १ स्मृतिभानोत्पादक एवं २ जाति-आयु-विकारज (भोजवृत्ति)। ये द्विविध वासना-सस्कार स्मृत्युत्पादक एवं जन्म-आयुभोगके कारण हैं। (योगचन्द्रिका)

सस्कार वासनारूपात्मक हुआ करते हैं—‘द्विविधा-श्चित्तस्य वासनारूपा सस्कारा’ (भोजवृत्ति)। सस्कार पूर्वजन्म-परम्परासे सञ्चित चित्तके धर्म हैं—‘सस्काराश्चित्त-धर्मा मूर्खजन्मपरम्परासञ्चिता सन्ति’ (योगसुधाकर)। पूर्वजन्माके कर्मों (धर्माधर्मों)—से (१) स्मृति एवं क्लेशाके कारणरूप, तथा (२) कर्मविपाक होनेपर जन्म, आयु, सुख-दुःखके कारणरूप एवं धर्माधर्मात्मक द्विविध सस्कार चित्तम (टेपम अङ्कित गीत आदिकी भाँति) सूक्ष्मरूपमे अङ्कित रहते हैं।

ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न सस्कार—ये व्युत्थानज सस्कारोंके प्रतिबन्धक सस्कार होते हैं—‘तज्ज सस्कारोऽन्य-

सस्कारप्रतिबन्धी’ (योगसूत्र १।५०)। ऋतम्भराके सस्कारोसे समाधिप्रज्ञा होती है। इसके सस्कार व्युत्थानज सस्कारो एवं वासनाओको हटा देते हैं। निर्विचारसमाधिसे ऋतम्भरा प्रज्ञा और उससे ‘निरोध सस्कार’ जन्म लेते हैं। ऋतम्भरा प्रज्ञासे आविर्भूत सस्कारोके भी निरुद्ध होनेपर ‘निर्बीजसमाधि’ होती है। निर्बीजसमाधिकी दशाम चित्तमे कोई वृत्ति नहीं रहती, प्रत्युत उसमे वृत्तियाँके प्रतिबन्धक ‘सस्कारशप’ सस्कार रहते हैं।

चित्तवृत्ति, वासना और सस्कार—वृत्तियाँ सस्कारकी निमित्तकारण हैं और चित्त सस्कारका उपादान-कारण है। वृत्तियाँ भी क्लिष्टाक्लिष्टरूपमे विभक्त हैं। तदनुसार क्लिष्ट-वृत्तियाँसे क्लिष्ट-सस्कार और अक्लिष्ट-वृत्तियोसे अक्लिष्ट-सस्कार बनते हैं। ऐसे चित्तमे व्युत्थानके सस्कार होते हैं। व्युत्थान एवं एकाग्रताकी समस्त वृत्तियाँके निरोध होनेपर निरोधके सस्कार बनते हैं। व्युत्थानकी वृत्तियाँ—व्युत्थानके सस्कार, समाधिकी वृत्तियाँ—समाधिके सस्कार, एकाग्रताकी वृत्तियाँ—एकाग्रताके सस्कार, परवैराग्यकी वृत्तियाँ—परवैराग्यके सस्कार—यह क्रम रहता है। परवैराग्यमे सर्ववृत्तिनिरोध, परवैराग्यके सस्कारका अभाव, परवैराग्यकी वृत्तियाँका भी निरोध गुण-वैतृष्य तथा सर्वसस्कार-प्रवाहका निरोध होता है। असम्प्रज्ञात समाधिमे परवैराग्यकी वृत्तियाँका भी निरोध होनेपर परवैराग्यके सस्कार तो शप रह ही जाते हैं, किंतु चित्तका प्रकृतिम लय हो जाने एवं परवैराग्यके सस्कारोंका भी लय हो जानेपर उत्पन्न अवस्था ही कैवल्य है।

योग, समाधि एवं कैवल्यमे भेद—याग एवं समाधि तो चित्तके धर्म हैं। व्यासजा कहते हैं—‘योग समाधि । स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः ॥’

योग एवं समाधिका लक्ष्य है—कैवल्य। कैवल्य चित्तकी प्रतिष्ठा, स्वरूपावस्थान एवं पुरुषार्थशून्य गुणाका प्रतिप्रसव है—‘पुरुषार्थशून्याना गुणाना प्रतिप्रसव कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति’ (योगसूत्र ४।३४)। ध्यातव्य बिन्दु यह है कि सम्प्रज्ञात समाधि जिसम चित्तकी जो एकाग्रतावस्था रहती है (निराधमुप्री) वह वृत्तिक साथ रहती है वृत्त्यातीत नहीं है किंतु ‘असम्प्रज्ञातसमाधि’म अक्लिष्ट वृत्तियाँका ग्रहण करके क्लिष्टवृत्तियाँका करना हाता है और फिर परवैराग्यका ग्रहण करके

वृत्तियाका भी निरोध करना हाता है। योग एव समाधि (सम्प्र० समाधि) सवृत्तिक हैं। अमम्प्रज्ञातसमाधि सवृत्तिक न रहकर भी सस्कारोपमित है, किंतु केवल्य १-चित्त २-चित्तकी क्लिष्टाक्लिष्टवृत्तिया एव ३-सस्कारा—तीनासे अतीत है। कैवल्य सस्काराका शमशान है। यह सस्कारातीत, चित्तातीत एव प्रकृत्यातीत अवस्था है। पुरुषार्थसे शून्य गुणाका अपने कारणरूप प्रकृतिम लय हो जाना ही 'कैवल्य' है। गुणाकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये है। भोगापवर्ग ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ—सिद्धिके लिये ही 'गुण' शरीर, इन्द्रिय बुद्धि आदिमे परिणत होते हैं। जिस पुरुषका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया, उसके प्रति इन गुणाका कोई कार्य शेष नहीं रहता, अतः वे अपने कारणम लीन हो जाते हैं। गुणोका कारणम प्रतिप्रसव या चित्तिशक्तिका अपने स्वरूपम प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है—'कैवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तिरिति' (योगसूत्र ४।३४)। 'तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम्' (योगसूत्र १।३)।

याग आर साध्यके कैवल्यमे प्रकृतिका लय नहीं है किंतु शैवा, शाक्तो, वेदान्तिया एव तान्त्रिकाकी मुक्तिमे प्रकृतिका भी लय आवश्यक है—'प्रथम प्रकृति मनसा विभाव्य तामपि स्वात्मनि स्वात्मान तस्या मिथो विलाप्य तत एकोऽवशिष्यते।' 'मुक्त शुद्ध पूर्ण प्रत्यगात्मैव

भवति प्रत्यगात्मैव भवति।' (शक्तिसूत्र, अगम्य)।

साराश यह है कि जबतक चित्त है, तबतक सस्काराको नष्ट नहीं किया जा सकता। भले ही चित्तकी समस्त वृत्तिया निरुद्ध हो जायें किंतु तब भी सस्काराकी सत्ता बनी ही रहती है। चित्तवृत्तियाँ सस्काराकी निमित्तकारण हैं किंतु उनका उपादानकारण चित्त है। अतः निमित्तकारणके न रहनेपर भी चित्तरूप उपादानकारणक रहत सस्कार बने ही रहते हैं।

३ धार्मिक सस्कार

भारतीय संस्कृतिम गर्भाधानादि १६ सस्कार प्राचीन-कालसे स्वीकृत रहे हैं, किंतु अन्य सस्काराका भी उल्लेख मिलता है—१ सप्त पाकयज्ञसंस्था (हुत, प्रहुत, आहुत शूलगव, बलिहरण, प्रत्यवरोहण तथा अष्टकाहाम), २ सप्त हविर्यज्ञसंस्था (अग्न्याधान, अग्निहात्र, दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य, आग्रयणेष्टि निरुद्धपशुबन्ध तथा सौत्रामणी), ३ सप्त सोमयज्ञ-संस्था (अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र तथा आतार्याम) वानप्रस्थ, संन्यास तथा शौच, सतोष, तप एव स्वाध्याय तथा गर्भाधानादि १६ सस्कार। धार्मिक सस्कार बाह्य एव स्थूल सस्कार हैं। यौगिक सस्कार सूक्ष्म एव शाश्वत सस्कार हैं ये सार्वभौम सस्कार हैं। अतः इस लेखमे इन्होंने सूक्ष्म सस्कारोपर प्रकाश डाला गया है।

'सस्कारके मोती'

(श्रीरामनिश्चयजी मिश्र)

शक्तिमान सर्वेश्वरकी जब जनपर करुणा होती।
धरपा करते घर-आँगनमे सुसस्कारके माती॥
पुण्य पूर्वजोका प्राणाम दिव्य सस्कार भर देता।
कलियुगम भी आ बिराजते सतयुग द्वार परेतर॥
सस्कारसे शक्ति प्राप्तकर मानव उन्नत प्राणी है।
देव-दनुज सब रह लालायित धरा-धाम कल्याणी है॥
ध्रुव प्रह्लाद और अर्जुन-सूतकी कथा प्रकट करती है।
माताके गर्भस्थलसे ही प्रेरक शिक्षा मिलती है॥
सस्कारसे दीक्षित होकर गौतम-गांधी आये थे।
गाँव समाज, देशसेवाका अनुपम पाठ पढ़ाये थे॥
सुसस्कारक प्रतिफलसे दानव भी मानव बन जाते हैं।
येर, द्रुप ईर्ष्यादि भूलकर हृदयहार हो जाते हैं॥
निश्चय विनय यही है प्रभुसे सस्कार सब पा जाय।
ऊँच-नीच कटुता हम भूल प्रमत्ताय ही अपनाय॥

भारतीय सस्कृति और संस्कार

(श्रीओमप्रकाशजी सोनी)

'सस्कृति' जीवन जीनेकी एक पद्धतिका नाम है। सस्कृति और सभ्यता दो अलग-अलग शब्द हैं। सभ्यता वेश-भूषा, रहन-सहन, खान-पान आदि पक्षोत्तक ही सीमित है, जबकि सस्कृति चिन्तनसे लेकर जीवन-व्यवहार एवं मानवीय संवेदनासे लेकर समष्टिगत एकता-जैसे पक्षोका स्पर्श करती है। सभ्यता वह है जो हमारे पास है, सस्कृति वह है जो हम स्वयं हैं।

भारतीय सस्कृतिमें श्रेष्ठताका मापदण्ड है—'तुम क्या हो?' जबकि पश्चिमी सस्कृतिमें श्रेष्ठताका मापदण्ड है—'तुम्हारे पास क्या है?' भारतीय सस्कृति सुखमय जीवन जीनकी कला सिखाती है। यह मानव-जीवनको उत्कृष्ट मूल्योंके प्रति समर्पित करना सिखाती है। जीवन तो पशु भी काट लेते हैं, शरीरको नियन्त्रित कर लेते हैं, पर मनको नियन्त्रित करना उसे विचार और ब्रह्माद्वारा संचालित करना तथा मानवताके उच्च आदर्शकी ओर निबाध गतिसे अग्रसर रहनेके लिये प्रेरित करना—ये भारतीय सस्कृतिके कुछ विशिष्ट गुण हैं।

पाश्चात्य उपभोग-प्रधान सभ्यता आज जहाँ अर्धपर जोर देती है वहाँ कामरूपी धुरापर ही उसका समग्र चिन्तन चलता है। धर्म अर्थात् नीतिमत्ता, संवेदना वर्जनाएँ, जीवनको दिशा देनेवाला तत्त्वज्ञान वहाँ न होनेसे भव-बन्धनासे जकड़ा मानव भोगजन्य कष्टको पाता हुआ दुःखी नजर आता है। आधुनिक सभ्यताएँ नैतिक बन्धनासे परे धर्मरहित अर्थ एवं कामकी प्राप्ति—उपार्जनहेतु प्रेरित करती हैं—परिणाम सामन है।

स्वामी विवेकानन्दने कहा था—पाश्चात्य मनोविज्ञानने हम पशुप्रवृत्तियाँका गुलाम बनाकर स्वच्छन्द जीवन जीन अनैतिक आचरण करनेके लिये खुली छूट दे दी, पर अकुश लगाने एवं जीवनका सही ढंगस जीनेका शिक्षण भारतीय सस्कृतिसे ही मिलता है।

श्रीअरविन्दन मनुष्यका दो-तिहाई पशु-प्रवृत्तियाँको लेकर आया जीवधारी माना है एवं उसकी विस्तृत व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह मानवका सौभाग्य है कि वह

कर्मयोगिन आया है, ताकि कर्म करके वह अपनी विगत पशु-प्रवृत्तियाँको मिटा सके।

मानवजातिकी सुख-शान्ति एवं प्रगतिकी सर्वोपरि आवश्यकताका महत्त्व हमारे तत्त्वदर्शी पूर्वज, ऋषि-महर्षि भली प्रकार समझते थे। इसके लिये उन्होंने नि स्वार्थ भावसे प्रबल प्रयत्न भी किये, अपने जीवनको इन्हीं उपायोंका खोजमें समर्पित कर दिया। हमारे सारे शास्त्र इसी प्रयोजनकी पूर्तिके लिये प्रकट हुए हैं। योगाभ्यास, उपासना, तपश्चर्या, इन्द्रिय-निग्रह, सयम, सदाचार, व्रत-उपवास, तीर्थयात्रा, देवदर्शन, दान-पुण्य, कथा-प्रवचन, यज्ञ-अनुष्ठान आदिका जितना भी कलेवर हमें दृष्टिगोचर होता है, उसके मूलम एक ही प्रयोजन सन्निहित है कि व्यक्ति अधिकाधिक निर्मल, उदार, सद्गुणी, सयमी एवं परमार्थपरायण बनता जाय। ये प्रयोजन हमारी चेतनाको उस स्तरतक विकसित करनेका प्रयत्न करते हैं, जिसे अपनातेपर जीवन अधिक पवित्र, उत्कृष्ट एवं लोकोपयोगी बन सके।

मानवकल्याणकी महान् परम्पराओंम जितने भी आयोजन एवं अनुष्ठान हैं, उनमें सबसे बड़ी परम्परा संस्कारा एवं पर्वोंकी है। संस्कारों, धर्मनुष्ठानोंद्वारा व्यक्ति एवं परिवारको तथा पर्व-त्याहारके माध्यमसे समाजको प्रशिक्षित किया जाता है। इन पुण्य परम्पराओंपर जितनी ही बारीकीसे हम ध्यान दते हैं, उतना ही अधिक उसका महत्त्व एवं उपयोग विदित होता है और ज्ञात होता है कि इन संस्कारोंका उद्देश्य गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवनका कल्याणकारी मार्गपर प्रशिक्षित करना है।

बालकके गर्भम प्रवर्षसे लेकर जीवन-यापनकी विविध परिस्थितियोंमेंस गुजरते हुए शरीर छोड़नेतक विविध अवसरपर 'संस्कारा' का आयोजन करनेका हमारे धर्मशास्त्रोंमें विधान है। इन विधानोंसे व्यक्तिकी अन्तश्चेतनापर एक विशेष प्रभाव पड़ता है और उसका सुसंस्कारी बनना सरल हो जाता है। संस्कारसम्बन्धी विशिष्ट प्रयोजनोंके लिये विशिष्ट शक्तिसम्पन्न वेदमन्त्रोंके पाठका विधान है, जिनमें अपनी विशिष्ट क्षमता होती है। उन मन्त्रोंकी उद्भाषना ऐसी

वैज्ञानिक पद्धतिसे हुई है कि विधिवत् स्वर उच्चारण किये जानेपर वे आकाशतत्त्व एक विशिष्ट विद्युत्-प्रवाह तरङ्गित करत हैं। उनका जीवनपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा उस मन्त्रका उद्देश्य होता है। मन्त्राकी शक्ति प्रसिद्ध है। वेदमन्त्राका किस प्रयोजनके लिये और किस प्रकार प्रयोग किया जाय, इसका निर्धारण गृह्यसूत्रा एव कर्मकाण्ड-प्रयोजनके लिये विनिर्मित ग्रन्थोंमें हुआ है। याज्ञिक विधानके साथ-साथ मन्त्राकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार बिजली, भाप, अणु, रसायन, पदार्थ-विद्या आदिका अपना विज्ञान है, उसी प्रकार मन्त्रशास्त्र एव यज्ञादि कर्मकाण्डोंका भी अपना विज्ञान है। यदि कोई उसका प्रयोग ठीक प्रकारसे कर सके तो मनुष्यके ऊपर असाधारण प्रभाव पड़ सकता है।

संस्काराकी प्रक्रियाको दो भागमें विभक्त किया जा सकता है। एक उसका वैज्ञानिक स्वरूप, जो मन्त्रोच्चारण, यज्ञानुष्ठान आदि कर्मकाण्डोंके रूपमें प्रयुक्त होता है तथा दूसरा जो मन्त्राकी व्याख्या तथा विधि-विधानोंके रहस्योद्घाटनके रूपमें प्रस्तुत किया जाता है। संस्कारामें प्रयुक्त होनेवाली कर्मकाण्ड-प्रक्रियाका प्रत्येक अङ्ग अपने-आपमें रहस्यपूर्ण है। उसमें बड़ा महत्त्व एव मर्म छिपा पड़ा है। आज सुसंस्कृत संस्कृतिकी आवश्यकता सर्वत्र अनुभव की जा रही है। इटलीमें मडले नामक विद्वान्ने संस्कारशास्त्रपर आधारित शास्त्रकी नींव डाली, जिसे 'यूजेनिक्स' कहा गया। इंग्लैण्डके विद्वान् 'सर फ्रानिक्स गाल्टन' ने अपनी सम्पत्तिका बड़ा भाग लंदन विश्वविद्यालयको इस क्षेत्रमें शोधके लिये दिया। इस क्षेत्रमें शोध कर रहे विद्वानाका कहना है कि सततिको सुसंस्कारी एव शालीन बनानेमें प्रत्यक्ष उपदेश, प्रशिक्षणोंका कम धार्मिक संस्काराका अधिक योगदान होता है।

मनोवैज्ञानिकाका ध्यान धार्मिक संस्काराकी आर आकर्षित हुआ है। 'यूजेनिक्स' के शोधमें लग वैज्ञानिकान विश्वभरमें प्रचलित सभी धर्म-सम्प्रदायामें किये जानेवाले संस्काराका गहन अध्ययन किया। हिन्दूधर्मके संस्काराकी पृष्ठभूमि बहुत सृजयुग्मसे बनी है, इसमें व्यक्तित्वके समग्र विकासकी पूरी-पूरी सम्भावना है।

संस्कार मात्र कर्मकाण्ड नहीं, आत्मनिर्माणक सहाय माध्यम हैं। इनका मानवीय चेतनासे गहरा सम्बन्ध है। इनके माध्यमसे शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक परिष्कारकी प्रक्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं। संस्काराके अनुष्ठानसे व्यक्तिमें दैवी गुणाका आविर्भाव हो जाता है।

संस्काराका प्रारम्भ अभ्याससे होता है। संस्कार डालना पड़ता है क्योंकि दोषाका परिशोधन प्रयासपूर्वक ही होता है। ये 'संस्कार' जितनी छोटी आसुम या जितने जल्दी किये जा सकें, उतने ही सफल होते हैं। संस्काराका कार्य एवं उद्देश्य गुणाका अधिकतम विकास करना है। दोषाका परिष्कार या परिहार करनेकी क्षमता मानव-जीवनमें ही है, क्योंकि मनुष्यामें गुण-दोषाको परस्परकी बुद्धि हाती है। संस्काराका सर्वाधिक महत्त्व चित्त-शुद्धिमें है। मनकी मलिनता ही सबसे अधिक दुःखदायी है। कायाकी मलिनता तो साधुन-पानीसे धोयी जा सकती है, पर मन तो न जाने कहाँ-कहाँ भटकता रहता है। इन्द्रियाका प्रेरक भी मन ही है। इसकी शुद्धि सुसंस्कारासे ही सम्भव है।

प्रसिद्ध लोकोक्ति है—'धन चला गया कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य चला गया कुछ चला गया। चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया।' चरित्र-निर्माणका मूल आधार संस्कार ही हैं। मनोविज्ञानी फ्रांसिस मेरिलिके ग्रन्थ 'द सीक्रेट सलफ' के अनुसार जिस प्रकारक संस्काराका सचय हम करते हैं, उसीके अनुरूप चरित्र बनता-ढलता चला जाता है।

आज सब ओर भौतिकवादकी ध्वनि सुनायी दे रही है। पाश्चात्य दृष्टिकोणको अपनाकर हमने अपने धार्मिक विचारोंको खो दिया है। धर्म रीति-रिवाज ब्रत त्योहार संस्कार साधना, यज्ञ आदिपर हमारी आस्था कम हो रही है, हम इसका उपहास करते हैं। यही कारण है कि हम दुःखी रहते हैं। हमारे धर्मकी प्रत्यक्ष प्रक्रियामें अवश्य कुछ रहस्य छिपा रहता है। यह अन्धविश्वासपर आधारित नहीं है। यह प्रक्रिया बुद्धि और तर्कको कसौटीपर खरी उतरती है। हम इसे बाह्य दृष्टिसे देखते हैं गहराईतक पहुँचनेका प्रयत्न नहीं करते इसलिये नासमझीके कारण ही इसकी उपेक्षा करते हैं। अब समय आ गया है कि हम इसको

अन्नप्राशनम भोजनकी, विवाहमे दाम्पत्य-जीवनकी आवश्यक शिक्षाएँ भरी पड़ी हैं। भारतीय सस्कृतिके आदिप्रवक्ता भगवान् मनुका कथन हे कि सस्कार शरीरको शुद्ध करके उसे आत्माके निवासके लिये उपयुक्त बनाते हैं और मीमांसाशास्त्रका मत है कि सस्कारके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्यविशेषके उपयुक्त बनता है। [सस्कार-सौरभ]

जसु अपजसु विधि हाथ' के अनुसार सब कुछ विधाताके हाथ (अधिकार)—म है। ये नियम हथेलीमें रेखाकार-रूपमें दिखते हैं। हथेलीम विश्व प्रतिष्ठित हैं—रेखाएँ नदियाँ ह, प्रहाके उभार स्थान पर्वत हैं, चारो अङ्गुलियाके छार देवतीर्थ, मणिबन्ध ब्रह्मतीर्थ, अङ्गुष्ठ एव तर्जनीके मध्य पितृतीर्थ, कनिष्ठिकाक नीचे करपार्श्वम कायतीर्थ तथा करमध्यम अग्रितीर्थ है, चारो अङ्गुलियोक १२ पोर तथा अँगुठेक २ पोर—कुल मिलाकर १४ पोर ही १४ भुवन हैं, करतलमध्यका अवतल भाग समुद्र है। हथेलीम चारा दिशाएँ हैं—अङ्गुलियाकी आर पूर्वदिशा, मणिबन्धकी ओर पश्चिमदिशा, अँगुठकी आर उत्तरदिशा तथा नीचे दक्ष (बल)—भागकी आर दक्षिणदिशा। हथेलीम द्वादश राशियाँ हैं—अङ्गुलियाक ४×३=१२ पोर मयादि-मानपर्यन्त द्वादश राशियाँ हैं। करतलमें नवग्रह स्थित हैं—कनिष्ठिकाके मूलमें बुध अनामिकाक मूलमें सूर्य, मध्यमाके मूलम शनि तर्जनीके मूलम बृहस्पति, अङ्गुष्ठके मूलमें शुक्र तथा दक्षभागम बुधक नीच मंगल एव मंगलके नीचे चन्द्रमा प्रतिष्ठित हैं। मणिबन्धपर्यन्त अग्रितार्थम राहु और पितृतीर्थमें कतु है। कायतीर्थका प्रजापतितीर्थ कहा गया है।

साध्य-दृष्टि पञ्चनखप्रदेश पञ्चतत्त्वाके स्थान हैं—
 बुध, शनि, सूर्य, गुरु एव शुक्रके नख क्रमशः पृथ्वी, वायु,
 अग्नि, आकाश एव जलके प्रतिदर्श हैं। बुधक नीचेसे
 बृहस्पतिक जानेवाला हृदयरैखा—मन है, बृहस्पतिमूलस
 दक्ष मध्यके छोरका ओर जानवाली मस्तिष्क रेखा—बुद्धि
 है तथा गुरुमूलसे शुक्रका धरते हुए मणिबन्धक जानवाली

जीवन (लग्न)—रेखा—अहकार है। अष्टा प्रकृति—आकाश, वायु, तेज जल भूमि मन, बुद्धि (महत्त्व) एवं अहकारका निवास हथेलीम है। तात्त्विक दृष्टिसे अँगूठा पुरुष (परम तत्त्व) है। वाक्य है—'अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषः' (कठोपनिषद् २।१।१२, १३)। हथेलीक अन्य अवयव प्रकृति हैं। पुरुष-तत्त्व शासक, बली, नियन्ता, पापक, रक्षक तथा विष्णुरूप है। तात्पर्य यह कि अँगूठा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

कर्म-सस्कारासे खचित व्यक्तिका हाथ जीवन-दपण है, अखिल विश्व है, ब्रह्माण्ड है, भूमण्डल है, तत्त्वदर्शन है। इसलिये इसे भगवान् कहते हैं। वेदवचन है—

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवन्तर।

अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिर्मर्शन ॥

(अथर्ववेद ४।१३।६)

हथेलीका वह भाग जो रोमरहित सुन्दर एवं चमकयुक्त है हस्त (हाथ या कर) कहा जाता है। हाथम विश्व है, भगवान्म विश्व है इसलिये हाथ ही भगवान् है। इससे हाथका महत्त्व प्रतिपादित होता है। मनुष्यक हाथको भगवान् क्या कहा गया है? हाथ एक हाकर अनेक भागा (अवयवा)—वाला है। हाथमे दीप्ति एवं गति (क्रियाशीलता) है। हाथमे कर्म-सस्कार रेखाचित्रके रूपमें हैं। इसलिये ये कर्म-सस्कार भगवान्म हैं। भगवान् अविनाशी हैं। फलतः ये कर्म-सस्कार अविनाशी हैं। हथेलीम बड़ी और स्पष्ट रेखाओंके अतिरिक्त अत्यन्त सूक्ष्म रेखाओंका एक सुव्यवस्थित जाल होता है। हाथका मास कट जाय, घाव हो जाय तो कालान्तरमें घाव सूखने, भरनेपर वे रेखाएँ पुनः वैसे ही पूर्ववत् बन जाती हैं। यह सस्कारोंके अविनाशी होनेका प्रमाण है। व्यक्तिके पुरुषार्थसे क्षुद्रवत् कुछ रेखाएँ उभरती एवं अस्त होती रहती हैं। यह सस्कारोंकी ईषत् परिवर्तनशीलताका साक्ष्य है जिससे सूचना मिलती है कि वे सस्कार हैं। रेखाएँ भूत एवं भविष्यकी सूचक हैं। इसलिये ये सस्कार हैं। स्थायी एवं अस्थायी, पुष्ट एवं अपुष्ट—अचर एवं चर—य दो सस्कार हैं। मूलप्रकृति अचर-सस्कार है। विकृत प्रकृति—प्रकृतिगत ससर्ग—सत्सङ्ग एवं कुसङ्ग-दुस्सङ्ग—चर-सस्कार हैं। चर-सस्कार

क्षणिक प्रभावी हात हैं। सुदीर्घकालान् ममर्गस चर-सस्कार अचर-सस्कार बन जाते हैं।

मनुष्य प्रकृतिभूत है। इसीलिये जा प्रकृति करता है उमीका अनुकरण मनुष्य भी करता है। विमानम ब्लैक बॉक्स हाता है। विमानक नष्ट हो जानक बाद भा यह सुरक्षित रहता है तथा इसीसे सम्पूर्ण वैमानिक सूचना प्राप्त होती है। यह विमानका सस्कार-पटल है। श्रवणपट्टिका (आडियो टप, डिस्क) एवं दृश्यपट्टिका (वाडियो टप डिस्क) भी क्रमशः व्यक्तिक भाषण एवं दर्शनक सस्कार हैं। मनुष्यकृत हानिस य मनुष्यद्वारा नश्यमान है। प्राकृतिक सस्कारोंको कवल प्रकृति ही मिटा सकती है, मनुष्य कदापि नहीं बदल सकता। कुत्तेको पूँछ टेढ़ी हाता है, मनुष्य इसे सीधा नहीं कर सकता। थाड समयके लिये वह उसे हाथसे पकड़कर सीधा रख सकता है हाथ हटाते ही वह पुनः टेढ़ी हो जायगी—यह निश्चित है।

मनुष्यक हाथम सदाचार-दुर्गचार, क्रूर-सौम्य पण्डित-भूर्ख धनाढ्य-दरिद्र पुत्रवान्-सततिहीन, दीर्घायु-अल्पायु, कर्मठ-आलसी एवं पाप-पुण्यकी रेखाएँ हाता हैं। इन्हें कोई हटा नहीं सकता। जैसी रेखा (सस्कार) हागी, व्यक्ति वैसा हागा ही। यत्किञ्चित् परिवर्तन पुरुषार्थ-उद्योग एवं सुसङ्ग-कुसङ्गसे होता है।

सस्कारोंको प्रारब्ध भी कहते हैं। सस्कार (प्रारब्ध)—के सामने किसीकी नहीं चलती। सस्कारके दो भेद हैं—कुसस्कार (देश-काल, पात्रके विरुद्धके आचार) तथा सुसस्कार (देश-काल, पात्रके अनुकूल आचार)। ये सबमें न्यूनाधिक रूपमें पाये जाते हैं। ये भी अपरिवर्त्य हैं।

व्यक्तिकी जन्मकुण्डली सस्कारोंका पिटारा है। १२ भाव १२ राशियाँ एवं ९ ग्रह—ये कुल ३३ सूत्र (देवता) हैं, जो सस्कारोंके निर्माता, नियन्ता पोषक पूरक, नाशक एवं विच्छेदक हैं। इनकी अभिव्यक्ति ३३ बीज (व्यञ्जन)—युक्त वाणीद्वाराके द्वारा कालज्ञ पुरुष करता है। ग्रहोंकी दशान्तर्दशा एवं गोचर-स्थितिके फलस्वरूप ये सस्कार अपनेको क्रियाके रूपमें व्यक्तिद्वारा प्राकट्यकी प्राप्त होते हैं। दुस्सङ्ग एवं सुसङ्ग—इसमें उत्प्रेरकमात्र होते हैं।

सद्धर्म एव दानसे सस्काराम सुगन्ध आती है। व्यक्तिम काम, क्रोध, मोह, लाभ मद, भत्सर ईर्ष्या द्वेष, दया, उदारता, प्रेम, राग ग्लानि, क्षमा कार्पण्य दैन्य, दान आदि भाव हाते हैं। इन भावोका उदात्तकरण करनेके लिये ऋषियाने सस्कारकी व्यवस्था दी है। विश्वके हर समाज परिवारम भौगोलिक एव ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यम ऐसी व्यवस्थाएँ हैं। शैशवावस्थासे लकर यौवनक उच्छ्वासतक सस्कारोका प्रभाव अमिटरूपसे पडता है। सस्कारशून्यपर सस्कार डालना उचित एव प्रभावकारी होता है। सस्कारयुक्तपर अन्य सन्कारोका आरोपण करना अपाष्टप्रद नहीं होता। सस्कारपर सस्कारोका आघात होनस विकृति आती है। कुसस्कारोको मिटाना सम्भव हो तो उन्हे मिटाकर नये सस्कार देना फलप्रद होता है। व्यक्ति एव समाजको सस्कारयुक्त करना ऋषियाका उद्देश्य था।

सस्कारको वहन करनेवाला जीव है। सस्कारको बनाने, सँवारने पापण एव नाश करनेवाला कर्म है। जीवका कर्मसे अभिन्न सम्यन्ध है। जीव, कर्म और सस्कार परस्पर सम्यद्ध हैं। स्थूल शरीरस कर्म हाता है। सूक्ष्म शरीरम सस्कार होते हैं। कारण शरीरम जीव रहता है। जीव कर्ता हानेसे सुख-दुःखका भोक्ता है। जीव जब एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीरम जाता है—मृत्युके उपरान्त जन्म ग्रहण करता है तो उसके पूर्वशरीरके सस्कार उसके नये शरीरम स्थानान्तरित हो जात हैं। जैसे किरायेदार अपने पुराने किरायेके आवासको छोडकर दूसरे मकानमे जाता है ता वह पहलेवाल घरके सभी सामान अपने साथ लेकर नये भवनम प्रवेश करता है। जीव किरायेके घर (शरीर)—मे रहता है। इस शरीरका स्वामी ईश्वर है, जीव नहीं। जब जीव एक शरीरको छोडकर दूसरे शरीर (योनि)—मे जाता

है तो उसका सब सामान (कर्म-सस्कार) उसके साथ ही होता है। नाना योनियाका ग्रहण करता हुआ जीव सस्कारोकी गठरी सिरपर रखे हुए रहता है।

सस्कार त्रिगुणात्मक हाते हैं। त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति ही सस्कार है। स्थूल शरीरमे २३ विकृतियाँ— (५ भूत + ५ तन्मात्राएँ + ५ कर्मेन्द्रियाँ + ५ ज्ञानेन्द्रियाँ + १ मन + १ अहकार + १ महत्तत्त्व) होती हैं। सूक्ष्म शरीरमे १८ विकृतियाँ (५ तन्मात्राएँ + १० इन्द्रियाँ + १ मन + १ अहकार + १ महत्तत्त्व) होती हैं, क्योंकि ५ भूतोंका विलय ५ तन्मात्राओमे हो जाता है। कारण शरीरमे ३ विकृतियाँ (मन+अहकार+महत्तत्त्व) होती हैं क्योंकि तन्मात्राओका विलय तामस अहकारमे, कर्मेन्द्रियोका विलय राजस अहकारम तथा ज्ञानेन्द्रियाका विलय मनमे हो जाता है। जीवम मन (ज्ञान), अहकार (भाक्ता-कर्ताका भाव) तथा महत्तत्त्व (बुद्धि)—का भाव सतत होता है। इन तीनोंके न होनपर जीव, जीव नहीं रहता वह मुक्त (ईश्वर) होता है। ईश्वर इन विकृतियोसे परे होता है। इसलिये उसम कर्म-सस्कार नहीं हात। सस्कारका सम्यन्ध जीवस है। ईश्वरका सस्कारोसे कोई लेना-देना नहीं। सस्कार जीवकी प्रकृतिम सात्विक, राजस एव तामस गुणाक रूपम विद्यमान होते हैं। सस्कार नष्ट होते हैं, निष्काम तपसे। सूर्यके पास निष्काम तप है। इसलिये सूर्य भगवान् है। सूर्यकी भगवता उसके अकाम तपम है। सूर्य जीवाका अधिपति है। सूर्यमण्डल गोलोक है। गो—प्रकाश रश्मि—ज्ञान। परम ज्ञानकी स्थितिमे हाना गोलोकमे वास करना है। यहाँ सस्कार नहीं तो सुख-दुःख भी नहीं है, केवल आनन्द है। जीवको इसकी झलकमात्र मिलती है। हम सस्कारयुक्त जीव सस्कारमुक्त ईश्वरको नमन करते हैं।

यह कभी मत समझो कि भगवान्के घर, भगवान्के हृदयमे हमारे लिये जगह नहीं है। हमको तो ये अपने हृदयमे ही रखते हैं और ये सदा हमारे हृदयम रहते हैं, पर सहसा प्रत्यक्ष नहीं होते, इसमे भी उनका कोई मङ्गलमय रहस्य ही है। अतएव सदा, सर्वप्रकारसे उत्लसित और प्रफुल्लित हृदयसे उनका मङ्गल-स्मरण करते रहो। समर्पण तो ये अपनी चीजका आप ही कर लेगे, हमारी ओरसे समर्पणकी तैयारी होनी चाहिये। मनुष्यका कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिये। क्षणभङ्गुर प्राणीमे क्या सामर्थ्य है? यह तो सब श्रीभगवान्की महिमा है, जो नित्य है, सत्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान् है और परम सुहृद् है।

(१३) दूसरीकी बुराई या निन्दा न करे, (१४) सत्य, कोमल, मधुर एवं हितकी बात बोले, (१५) अपनी प्रशंसा अपने मुखसे न करे, (१६) बात-चीतमें हठ न करे इत्यादि।

स्त्रियाँ गहना पहनना तो खूब चाहती हैं, पर गुणवती स्त्रीको गहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है और न भूङ्गारकी। अपने पतिको मोहित करनेके लिये उसके सदगुण ही सब्बे भूङ्गार और गहने हैं। स्त्रीको चाहिये कि वह ऐसे भूङ्गार करे और गहने पहने—

मिस्सी—मिस (बहाना बनाना) छोड़ दे,
पान या मेहदी—जगम अपनी लाली बनाये रखनेकी चेष्टा करे,

काजल—शीलका जल आँखामें रखे,
बेदी—बदी (शराबत)-को तजनेका प्रयत्न करे
नथ—मनको भाये, जिससे किसीकी बुराई न हो,
टीका—यशका टीका लगावे, कलङ्क न लगने दे
बैदनी—पति और गुरुजनाकी वन्दना कर,
पत्ती—अपनी पत (लाज) रखे,
कर्णफूल—कानासे दूसरीकी प्रशंसा सुनकर फूले,
हँसली—सबसे हँसमुख रहे
माहनमाला—सबके मनको माह ले,
हार—अपने पतिसे सदा हार (पराजय) स्वीकार करे

कडे—किसीसे कड़ी (कठोर) बात न बोले
बाँक—किसीसे बाँकी—तिरछी न रहे, सदा सीधी चाल चले

दूआ—सबके लिये दुआ (आशीर्वाद) करे
छल्ले—छलको छोड़े,
पायल—सब बड़ी-बूढियाके पैर लगे।
स्त्रीके जो आठ अवगुण—साहस शूट, चपलता छल भय, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता—बताये गये हैं उनको यथासाध्य छाड़नेका प्रयत्न करना चाहिये।

स्त्रीको चाहिये कि वह अपने घरका काम समयके अनुसार बौट ल। मोटेरूपमें एक साधारण-सा कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जा सकता है—

(१) प्रातःकाल उठकर शौच, स्नान करना, घरकी सफाई करना, सामानकी देख-भाल करना आदि	२ घंटे
(२) पूजा-पाठ	१ घंटे
(३) विद्याकी चर्चा	२ घंटे
(४) भोजन बनाना, खाना	३ घंटे
(५) सखी-सहेलियामें बैठना	१ घंटे
(६) शिल्प-विद्या	२ घंटे
(७) शामका भोजन बनाना, खाना	३ घंटे
(८) बाल-शिक्षा और परीक्षा	२ घंटे
(९) नौकरोंका काम देखना, घरका सामान जाँचना, हिसाब लिखना आदि	२ घंटे
(१०) शयन	६ घंटे

— २४ घंटे —

इस प्रकार अपने सुविधानुसार एक निश्चित कार्यक्रम बना लेना चाहिये। इससे समयकी बचत होती है तथा काम भी समयपर ठीक ढंगसे होता है।

स्त्रीके लिये परिश्रमी होना बहुत आवश्यक है। बिना परिश्रम किये शरीरमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। स्त्रियाँके लिये घरका काम करना गेहूँ पीसना आदि सर्वोत्तम व्यायाम हैं। बहुत-सी स्त्रियाँ घरके कामको हय समझती हैं यह बहुत बुरा है। घरका काम करनेमें सर्वदा गौरव-बुद्धि होनी चाहिये। याद रखना चाहिये कि जो स्त्री घरके काम करनेमें लज्जाबोध करती है वह अपने स्त्रीत्वको खो बैठती है।

स्त्रीको चाहिये कि अपने पतिकी आमदनीके अनुसार खर्च करे, प्रतिमास कुछ बचानेका प्रयत्न रखे। आमदनीसे अधिक उधार लेकर खर्च करते हैं उनका अपना जीवन तो सदा दुखी रहता ही है, ऋणभारसे दबे हुए उनके बच्चे भी बहुत क्लेश भोगते हैं। काम भी ठीक ढंगसे नहीं हो पाता। नैतिके इन वचनापर सदा ध्यान देना चाहिये—

अपनी पहुँच विचारके करतब करिये दीर।
तेते पाँव पसारिये, जेती लाँबी सीर॥

सज्जन दुर्जन सग को बूँद स्वाति कर मान।

चातक मुख पड़, प्यास हर नाग कठ विष जन॥

आधुनिक युगमें हम शुभ संस्कारोंसे दूर होते जा रहे हैं, यह बड़े कष्टकी स्थिति है। आजका मानव अपने जीवनमें, मानवताके शिखरसे इतना नीचे गिर चुका है कि उसका उत्थान बड़ी ही कठिनाईसे होनेवाला है। वर्तमानमें हम प्रत्येक कार्यको धनके तराजूपर ही तौलकर देखते हैं, उसकी गुणवत्ता क्षमता या नैतिकताको कोई भी श्रेय नहीं देता, परिणामस्वरूप हम अपने लक्ष्यसे कोसा दूर रह जाते हैं। इसी क्रममें हम अपने शुभ संस्कारोंको पीछे छोड़ते हुए आगे भागनेवालोंके पीछे-पीछे दौड़ लगाकर उनसे भी आगे निकलनेकी होड़ लगा रहे हैं। इस भौतिक अन्धानुकरणने हमारी बुद्धि, विचारशक्ति एवं विवेक ज्ञानको कुण्ठित कर दिया है, यह भारतीय संस्कारपर आस्था न होनेका ही परिणाम है। इसीलिये कहा गया है कि—

‘कर बिचार परिणाम पर, पीछे कर तू कर्म।

‘सुखी रहे जीवन संसार, पाले जो निज धर्म॥

आचार विचार, व्यवहार और कर्मसे ही मानवताकी जड़ मजबूत हुआ करती है। आचार अर्थात् आचरणकी उत्पत्ति चरित्रसे होती है। मानवका चरित्र ही उसके सम्पूर्ण जीवनका दर्पण हुआ करता है। लेकिन आज हम उस चरित्रपर कितने खरे उतरे हैं, यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्यको अपने-आपसे पूछना चाहिये। विचारका गठन मनमें हुआ करता है अर्थात् मनमें जैसा भाव उत्पन्न होता है वैसा ही हमारे जीवनमें कर्ममार्ग बन जाता है, उस कर्ममार्गपर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं इस सदर्ममें भी जिज्ञासु अपने मनसे स्वयं पूछ सकता है। व्यवहारकी प्रत्युत्पत्ति संगतिसे हुआ करती है अर्थात् जीवनके व्यवहारमें जिस-जिस व्यक्तिसे काम पड़ता है उसके गुण-दोषसे हम अच्छे नहीं रह सकते। यही कारण है कि हम अपने जीवनमें वस्तुविशेष या उस मानवका सही आकलन नहीं कर पाते कि उसका वास्तविक स्वरूप और मूल्य कितना हो सकता है। यथा—

हीरा कुछ कहता नहीं अपने मुख से दाग।

मानव तो हर चीज का, रखता दाग से काम॥

आजकल हम मनुष्यके कुल, धर्म, विद्या, चरित्र आदि सभी शुभ संस्कारोंको त्राकपर रखकर आदर्शके प्रतिमान तथा हितैषीके रूपमें उस व्यक्तिका चयन कर लेते हैं, जो सिर्फ हमारी हों-म-हों करता हुआ चल सके, किंतु हम यह भूल जाते हैं कि वह अपने मधुर असत्परामर्शसे हमें विचलित कर संस्कारभ्रष्ट कर सकता है। अतः हमें बहुत सावधान रहनेकी तथा असत्सङ्गसे सर्वथा दूर रहनेकी आवश्यकता है। हमारे जीवनमें दैनिक शुभ कर्मोंका भी आगमन हुआ करता है, जिसका उदय हमारे अपने परिवारके सदस्योंद्वारा कुलधर्म तथा पूर्वजन्मके संस्कारोंपर आधारित हुआ करता है। यद्यपि हमारे शुभ संस्कार पूर्वजन्मके कर्मों तथा इस जन्मकी संगतिसे जुड़े हुए हैं, फिर भी उसे पानेके लिये हमें अपना जीवन नि स्वार्थ होकर बिताना पड़ेगा। ऐसा नि स्वार्थ जीवन जीनेके लिये मनुष्यको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा और शुभ संस्कारोंकी सानपर खरा उतरना पड़ेगा, तभी आत्मोन्नति हो सकेगी और सच्चा कल्याण सधेगा।

शुभ कर्मसे ही मानवताके संस्कार सुदृढ़ हुआ करते हैं और शुभ संस्कार ही हमारी पहचान बनते हैं। अतः हमें इन सभी बातोंको ध्यानमें रखते हुए निरन्तर उस दिशामें आगे बढ़ते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये। हमारे जीवनमें कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं, जब हमारा अन्तःकरण अतिविचलित हो जाता है। ऐसे समयमें हम धैर्यसे काम लना चाहिये और अपने मनमें यह धारणा सुनिश्चित कर लेनी चाहिये कि हम अपने मार्गपर अटल रहना हैं—

— सत्य कर्मके, मार्ग में कटक आते महान्। —

— लेकिन जो डरता नहीं, खता उसे पहचान॥ —

हम दूसरोंकी ओर कम बलिक अपने अदरकी ओर अधिक देखना चाहिये और अपने कर्तव्यपर दृष्टि रखते हुए अपनी मन स्थितिको सन्तुलित रखना चाहिये। यदि हम ऐसा जीवन जी सकें तो फिर वह दिन दूर नहीं जब श्रीपरमात्माकी कृपा हमारे ऊपर अनायास ही हो जाय—

— असंभव भी संभव बने, यदि कृपा हो जाय। —

ज्यो मोती बने सीप में पत्थर हीरा कहाय॥

संस्कार और संस्कृति—सम्बन्धोंके अन्तःसूत्र

(डॉ० श्रीश्यामसनेहीलालजी शर्मा, एम्०ए० (हिन्दी संस्कृत) पी०एच्०डी०, डी०लिट०)

पुरोवाक्—संस्कार और संस्कृति—इन दोनों सामाजिक उपादानोंका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। दोनों ही मानवके शरीर, आत्मा और व्यवहारके परिशोधन या परिमार्जनके आन्तरिक और बाह्य पक्षासे सम्बद्ध हैं। भारतीय संस्कृति सदास ही संस्कार और सदाचारसे अनुप्राणित रही है। संस्कार एक ओर जहाँ शरीर और आत्माको सुसंस्कृत कर धर्म, अर्थ काम और मोक्षरूप पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्तिमें सहायक बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर वे योग्य तथा चरित्रवान् सतानाके निर्माणका मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। संस्कृति जब भी जीवनके शोधन या परिमार्जनकी क्रियासे जुड़ती है, तब उसके मूलमें शास्त्रोक्त संस्कारोंकी सम्पन्नता ही होती है। इस प्रकार संस्कार और संस्कृति—दोनोंका लक्ष्य मानवके -तन-मन और आचार-विचारका शोधन है और इसी विन्दुपर दाना एक साथ दिखायी देते हैं।

संस्कार और संस्कृति—‘संस्कार’ और ‘संस्कृति’ शब्दका व्युत्पत्तिपरक अर्थ भी इन दोनों उपादानोंके पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध और समान लक्ष्यको प्रमाणित करता है। ‘संस्कार’ शब्द संस्कृत भाषाकी ‘कृ’ धातु से निष्पन्न है। ‘सम्’ उपसर्गपूर्वक ‘घञ्’ प्रत्ययके योगसे ‘संस्कार’ शब्द बनता है। ‘कृ’ धातुका अर्थ है ‘करना’ और ‘सम्’ उपसर्गका अर्थ ‘सम्यक् रूपसे’ या ‘भलीभाँति’ है। इस प्रकार निष्पन्न संस्कार शब्दका अर्थ पूरा करना सुधारना सज्जित करना मौजकर चमकाना शृङ्गार, सजावट आदि है। इसीसे सम्बद्ध शब्द ‘संस्कृत’ है जो ‘सम्’ उपसर्गपूर्वक ‘कृ’ धातुसे ‘क्त’ प्रत्यय करनेसे निष्पन्न है और जिसका अर्थ भी पूरा किया हुआ मौजकर चमकाया हुआ सुधार हुआ सिद्ध सुनिर्मित तथा अलंकृत आदि होता है। इसी संस्कृत विशेषणकी सज्ञा संस्कृति है। संस्कृति शब्द सम् उपसर्गपूर्वक ‘कृ’ धातुस भूषणभूत अर्थमें ‘सुद’ का आगम करके ‘किन्’ प्रत्यय करनेसे निर्मित होता है जिसका अर्थ भूषणभूत सम्यक् कृति है।

इसीलिये ‘भूषणभूत सम्यक् कृति’ या चेष्टा ही संस्कृति कही जा सकती है। यह सशोधित या परिमार्जित करनेके भावको सूचक सज्ञा है। ‘उपयुक्त व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ-संधान संस्कार, संस्कृत और संस्कृतिके पारस्परिक सम्बन्धोंको स्पष्टरूपसे ससूचित करता है। संस्कार संस्कृतिकी केन्द्राय चेतना है। भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्ममें संस्कारोंका विशिष्ट महत्त्व है। संस्कारसम्पन्न व्यक्ति ही सुसंस्कृत, सभ्य शिष्ट, सदाचारी और चारित्रिक दृष्टिसे उत्तम माना जाता है, जबकि संस्कारविहीन व्यक्ति अधोगतिको प्राप्त करता है। ऐहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदयकी सिद्धिके लिये मानवका संस्कार-सम्पन्न होना अपरिहार्य है—

वैदिके कर्मभिः पुण्यैर्निषेधाद्विज्जन्मान्।

कार्यं शरीरसंस्कार पावनं प्रेत्य चेह च॥

(मनुस्मृति २।१६)

मनुने संस्कारोंको सम्पादित करनेका निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि संस्कार इस जन्म और परजन्ममें पवित्र करनेवाला है—‘पावनं प्रेत्य चेह च।’ यही नहीं संस्कारसम्पन्नतासे बुरे संस्कारोंका शमन और श्रेष्ठ संस्कारोंका जन्म होता है।

सामान्यतः संस्कार शब्दका अर्थ शरीरसम्बन्धी और आत्मासे सम्बद्ध दोषोंके आहरणसे है। शारीरिक और मानसिक मलोके अपाकरणके बिना आध्यात्मिक पूर्णताकी योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती जो संस्कारोंका कार्य और संस्कृतिका चरम ध्येय है क्योंकि संस्कृतिका सम्बन्ध भी किसी-न-किसी रूपमें मानव-व्यवहारके परिशोधन या परिमार्जनके आन्तरिक और बाह्य पक्षासे अवश्य जुड़ता रहा है।

संस्कृतिकी अवधारणा और संस्कार—जिन शाब्दिक उपादानोंसंयुक्त होकर ‘संस्कृति’ शब्दका निर्माण हुआ है उसे देखते हुए लौकिक पारलौकिक धार्मिक आध्यात्मिक नैतिक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक अभ्युदयके उपयुक्त देह, इन्द्रिय मन बुद्धि

अहंकार आदिकी भूषणभूत सम्यक् चेष्टाएँ एव हलचले सस्कृति कही जायँगी। ये भूषणभूत सम्यक् चेष्टाएँ सस्कारित मनकी ही चेष्टाएँ हैं, क्योंकि सस्कारोसे ही व्यक्तिको शास्त्रीय आचार-विचार और व्यवहारकी प्रबल, प्रेरणा मिलती है और वह अध्यात्ममार्गका-अनुगामी बनकर भगवद्भक्तिपरायण होता है। सस्कारोसे शुचिता, पवित्रता, सदाशयता-उदात्तता तथा सात्त्विक गुणोकी सहज प्रतिष्ठा होती है। इससे मानव-जीवन अत्यन्त मर्यादित, सममित और आचारनिष्ठ बनता है। अतः सस्कृतिके स्वरूप-निर्माणमे सस्काराकी भूमिका निर्विवाद है। सस्कारके सुविहित शास्त्रीय विधानद्वारा निर्मल किये गये तन और मनके द्वारा ही जीवन-शोधनकी क्रिया सम्भव है, जो सस्कृतिकी विशिष्ट पहचान है।

यहाँ यह स्मरणीय है कि 'सस्कार' और 'सस्कृत' शब्द तो सस्कृतसाहित्यमे बहुप्रयुक्त हैं, पर सस्कृति शब्दका प्रयोग वहाँ अपक्षाकृत कम हुआ है। आज जिस अर्थमे 'कल्चर' के पर्यायके रूपमे सस्कृति शब्दका प्रयोग हो रहा है, इस अर्थमे सस्कृति शब्द प्राचीन सस्कृत साहित्यमे व्यवहृत नहीं मिलता। सस्कृति शब्द अत्यन्त व्यापक अर्थवाला है कल्चरसे वह भाव व्यक्त नहीं होता। कल्चर शब्द लैटिन भाषाके 'कुलतुरा' शब्दसे उद्भूत है, जिसका अर्थ है पौधा लगाना या पशुओका पालन करना। कल्चर शब्द कल्टीवेशनका समानार्थक है। कल्टीवेशनका अर्थ कृषि-कर्मके साथ उन्नति और सवर्धन है।

संस्कृतिको मानवप्रज्ञाकी आन्तरिक चेतनाका अमृतमय विकास मानते हुए जब उसका सम्बन्ध आदर्श आस्था मानवता विश्वबन्धुत्व और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व-जैसे महत् मूल्योंसे जुड़ता है तब उसके मूलम संस्कारोंकी सत्प्रेरणा सन्निहित रहती है, क्योंकि संस्कार सदाचार सद्भिचार और शास्त्रीय आचारके घटक हैं। संस्कार ही सद्भिचार और सदाचरणके नियन्ता हैं। संस्कृतिने यदि मानवको पशुधर्मसे ऊपर उठाया है और इतना साधनसम्पन्न बनाया है कि स्वर्गिक देवता भी ईर्ष्या करने लगे तो संस्कारोंने उसे वह शक्ति दी है जिससे वह अपने कर्तव्य और कर्मको विधिपूर्वक करनेमें

समर्थ हो सके। संस्कारोंसे सत्प्रेरणा पाकर ही संस्कृति मानवमें विद्यमान उसके अन्तःसौन्दर्यको दीप्त करनेवाली प्रक्रिया कहलाती है, जिसके आश्रयसे मानवको अपने जीवनके उच्चतम ध्येय एवं पवित्र सकल्लोको प्राप्त करनेका दिग्बाध होता है। संस्कार तन-मनके मलाको दूर करते हैं, तो संस्कृति-अवगुणोंका परिमार्जन करती है। वस्तुतः संस्कृति सामाजिक जीवनका वह व्यापक धर्म है, जिसमें समाजकी समग्र साधना, आकाङ्क्षा एवं उपलब्धि आ जाती है।

संस्कृति आन्तरिक तत्त्व होते हुए भी धर्म, दर्शन कला चिन्तन, अध्यात्म समाज, नीति आदिके रूपमें अपने-आपको अभिव्यक्त करती है। संस्कृतिका सीधा समन्वय संस्कारसं है। संस्कार वस्तुको चमकाते और श्रेष्ठ बनाते हैं, उसके भीतरकी गरिमाको उद्घाटित करते हैं, तो संस्कृति जातीय संस्कारोंको उत्तम बनाने, परिष्कार करने एवं सशोधित करनेकी क्रिया है।

संस्कृति मानवीय कृति है। मानव गतिशील प्राणी है, इसीलिये संस्कृति भी निरन्तर प्रगतिशील है। जो आज की अनुभूति है वह कल संस्कारके रूपमें अवशिष्ट रह जायगी और कलकी अनुभूति सम्भवतः दूसरे प्रकारकी होगी, इसलिये दृष्टिकोण भी बदल जायगा। संस्कृति मनुष्यके दैनिक व्यवहारमें कलामें, साहित्यमें, धर्ममें, मनोरंजन और आनन्दमें पाये जानेवाले रहन-सहन और विचारके तरीकोंमें मानव-प्रवृत्तिकी अभिव्यक्ति है। मनुष्यके लौकिक, पारलौकिक सर्वाभ्युदयके अनुकूल ऐसे आचार-विचारको संस्कृति कहा जा सकता है जो संस्कार-सम्पन्नताद्वारा परिशुद्ध कर लिया गया हो।

सस्कार और सस्कृतिके आचाम—जो कार्य शास्त्रविहित विधिसे सम्पन्न सस्काराद्वारा होता है, वही कार्य सस्कृतिकी पहचान बनता है अर्थात् सस्कृति मानवके भाव, कर्म, वृत्ति प्रकृति मन चित बुद्धि और आत्मा—सभीका सस्कार करती है। सस्कार और सस्कृति समूची जीवनचर्या और बुद्धि—सम्पदाको प्रभावित करती है।-

संस्कृतिका गहरा सम्बन्ध धर्म दर्शन और नैतिकताके साथ भी है। अतः संस्काराका भी सीधा सम्बन्ध धर्म

नैतिकताके साथ जुड़ता है। अपने व्यापक अर्थमें धर्म मानवके समूचे शुभाचरणको समेट लेता है। वह समस्त मानवताका ज्योतिर्मय आचार-कलश है। वह श्रद्धासिक्त कार्योके प्रति मानवकी आचारनिष्ठा है। वह जीवन्त आस्थाका पुष्ट कर्मरूप है।

संस्कृति मानवका समग्र सस्कार करती है। मानवकी सभी वृत्तियोंका परिष्कार, परिमार्जन संस्कृतिके माध्यमसे होता है। अतः सस्कार (गर्भाधान, जातकर्मदि) को सम्पन्नताको शरीर और आत्माकी परिशुद्धतासे जोड़ते हुए शास्त्रोंने सस्काराक करनेके व्यापक नियमोंका निर्देश किया है। इतना ही नहीं, सस्कारसम्पन्न मानव दया, करुणा, अहिंसा, मानवता, आदर्श आस्था दान सत्य प्रेम, उदारता, त्याग और बन्धुत्व—जैसे महनीय गुणोंसे सयुक्त होता है। सस्कार मानव-स्वभावपर शासन करता है। मानव-हृदयको मृदुल एवं पावन बनानेकी क्षमता सस्कारात्मक है। मानव-हृदय सस्कारोंसे ही उदार और विशाल बनता है। इसी दृष्टिसे सस्कार संस्कृति और धर्ममें गहरा सम्बन्ध है।

नैतिकताका आधार नीति है जो करणीय-अकरणीयका भेद बताकर करणीयका निश्चय कराती है। जीवनक विविध क्षेत्रोंमें सस्कारित मानव जो अनुभव अर्जित किये हैं, उन्हींके आलोकमें युग-युगमें मनीषी आचार्यों नीतिका निर्धारण किया है और बताया है कि व्यक्ति और समाजके कल्याणके लिये क्या करनेयोग्य है और क्या न करनेयोग्य।

इस नीतिसे जो कर्तव्यभाव मानवजातिमें विकसित होता है, वही नैतिकता है। व्यापक रूपसे समाजकी स्थिति एवं रक्षाके लिये किया जानवाला प्रयत्नविशेष शील किंवा नैतिकता है। यह शील सस्कारका ही एक घटक है। अतः सस्कार और संस्कृतिके विविध आयामोंके साथ नैतिकताका घनिष्ठ सम्बन्ध है।

वर्तमान परिदृश्यमें सस्कार और संस्कृति—यह निर्विवाद है कि उत्तम सस्कारसे श्रेष्ठ संस्कृतिका स्वरूप बनता है, इसीलिये भारतीय धर्मशास्त्रोंमें सस्कारसम्पन्न व्यक्तिके अभ्युदय और सस्कारविहीन व्यक्तिके पतनकी बात बार-बार कही गयी है। सस्कारोंसे शुचिता, पवित्रता सदाशयता तथा सात्त्विक गुणोंकी सहज प्रतिष्ठा होती है पर आधुनिक सभ्यताके दबावमें मानव सस्कारहीन होकर तीव्र गतिसे पतनोन्मुख हो रहा है।

आज स्वार्थ भौतिक सुख, धन, पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण और परम्परागत शास्त्रीय मूल्य अर्थहीन हो गये हैं। ऐसे समयमें जब तथाकथित भौतिक विचारधारासे प्रभावित तथा मानसिक रूपसे अपरिपक्व लोग जीवनके शाश्वत मूल्योंसे विमुख होकर एक ऐसी सस्कारहीन संस्कृतिका पोषण कर रहे हैं तो सच्ची उन्नति होना कैसे सम्भव है? यह तो अधोगतिक मार्ग है। मनुष्यको इस अधोगमितासे रोकनेके लिये शास्त्राक्त सस्कारोंकी विधि-सम्पत्तियोंको स्वीकार करना ही होगा तभी संस्कृतिका उदात्तरूप बना रह सकता है।

अपने चरित्रका निर्माण करो

यदि तुम अपनी गलतियोंके नामपर घर जाकर सिरपर हाथ रख जन्मभर रोते रहोगे तो उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होनेका, यत्कि उससे तुम और भी दुर्बल हो जाओगे। यदि कोई कमरा हजारों वर्षोंसे अन्धकारपूर्ण हो और तुम उसमें जाकर सोने-धोने लगे—हाय! यड़ा अंधेरा है तो क्या उसमेंसे अंधेरा चला जायगा? सारे जीवन यदि तुम अफसास करते रहो—ओ, मैंने अनेक दुष्कर्म किये बहुत-सी गलतियों कीं तो उससे क्या लाभ? हममें बहुत-सा दोष है—यह किसीका घटलाना नहीं पड़ता। दोष-दुगुण दूर करनेका दुबतासे उपाय करो, ज्ञानाग्नि प्रखलित करो एक क्षणमें सब अशुभ चला जायगा। अपने चरित्रका निर्माण करो और अपन प्राकृत स्वरूपको—उसी ज्योतिर्मय, उज्ज्वल, नित्यशुद्ध स्वरूपको प्रकाशित करो तथा प्रत्येक व्यक्तिमें उसी आत्माका जगाओ।

आख्यान—

सर्वहितकारी संस्कार—अतिथि-सत्कार

(डॉ० सुश्री विजयलक्ष्मीसिंहजी)

अतिथि-सत्कार ऐसा परम हितकारी संस्कार-है, जिसके अनुपालनमात्रसे उत्तम गति प्राप्त करना सम्भव है। यहाँ महाभारतमें वर्णित अतिथि-सत्कारका एक ऐसा आख्यान प्रस्तुत है, जिसमें एक कबूतरने अतिथिके भोजनके लिये अग्निम अपनी ही आहुति दे दी—

किसी बड़े जंगलमें एक बहेलिया रहता था। वह प्रतिदिन जाल लेकर वनमें जाता और पक्षियोंको मारकर उन्हें बाजारमें बच दिया करता था। उसके इस भयानक तथा क्रूर कर्मके कारण उसके मित्र तथा सम्बन्धियों—सबने उसका परित्याग कर दिया था, किंतु उस मूढ़को अन्य कोई वृत्ति अच्छी ही नहीं लगती थी।

एक दिन वह वनमें घूम रहा था, तभी बड़ी तेज आँधी उठी और देखते-देखते मूसलाधार वृष्टि होने लगी। आँधी और वर्षाके प्रकापसे सारे वनवासी जीव त्रस्त हो उठे। उड़से ठिठुरते और इधर-उधर भटकते हुए बहेलियेने शीतसे पीड़ित तथा भूमिपर पड़ी हुई एक कबूतरीको देखा और उसे उठाकर अपने पिंजरेमें डाल लिया। चारों ओर गहन अन्धकारके कारण बहेलिया एक सघन पड़क नीचे पड़े बिछाकर सो गया।

उसी वृक्षपर एक कबूतर निवास करता था, जो दाना चुगने गयी अभीतक वापस न लौटी अपनी प्रियतमा कबूतरीके लिये विलाप कर रहा था। उसका करुण विलाप सुनकर पिंजरेमें बंद कबूतरने उस अभ्यागत बहेलियेके आतिथ्य-सत्कारको सलाह दी और कहा—‘प्राणनाथ! मैं आपके कल्याणकी बात बता रही हूँ, उस सुनकर आप वैसा ही कीजिये इस समय विशेष प्रयत्न करके एक शरणागत प्राणीकी आपका रक्षा करनी है। यह व्याध आपके निवासस्थानपर आकर सर्दी और भूखसे पीड़ित होकर सो रहा है आप इसकी सेवा कीजिय मरी चिन्ता न कीजिये।’ पत्नीकी धर्मानुकूल बात सुनकर कबूतरने विधिपूर्वक बहेलियेका सत्कार किया और उससे कहा—‘आप हमारे अतिथि हैं, बताइये मैं आपकी क्या सेवा करूँ?’

इसपर बहेलियेने कबूतरसे कहा—‘इस समय मुझे सर्दीका कष्ट है, अतः हा सके तो उड़से बचानेका कोई उपाय कीजिये। कबूतरने शीघ्र ही बहुत-से पत्ते लाकर बहेलियेके

पास रख दिये और यथाशीघ्र लुहारके घरसे अग्नि लाकर पत्ताको प्रज्वलित कर दिया। आग तापकर बहेलियेकी शीतपीडा दूर हुई। तब उसने कबूतरसे कहा कि मुझे भूख सता रही है, इसलिये कुछ भोजन करना चाहता हूँ।

यह सुनकर कबूतर उदास होकर चिन्ता करने लगा। थोड़ी देर सोचकर उसने सूखे पत्तोंमें पुनः आग लगायी और हर्षित होकर बाला—मैंने ऋषियो, महर्षियो, देवताओं और पितरों तथा महानुभावोंके मुखसे सुना है कि अतिथिकी पूजा करनेमें महान् धर्म होता है। अतः आप मुझे ही ग्रहण करनेकी कृपा कीजिये।

इतना बोलकर तीन बार अग्निकी परिक्रमा करके वह कबूतर आगमें प्रविष्ट हो गया। महात्मा कबूतरने देह-दानद्वारा अतिथि-सत्कारका ऐसा उज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत किया कि व्याधने उसी दिनसे अपना निन्दित कर्म छोड़ दिया। कबूतर तथा कबूतरी—दोनोंको आतिथ्यधर्मक अनुपालनसे उत्तमलोक प्राप्त हुआ। दिव्य रूप धारण कर श्रेष्ठ विमानपर बैठा हुआ वह पक्षी अपनी पत्नीसहित स्वर्गलोक चला गया और अपने

सत्कर्मसे पूजित हो वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगा—

तत स्वर्गं गते पक्षी विमानवरमास्थितः।

कर्मणा पूजितस्तत्र रेय स सह भार्यया॥

(महा० शान्ति० १४८।१२)

~ ~ ~

संस्कार-परिपालनमे कालज्ञान ।

(श्रीसीतारामजी शर्मा)

समय-समयपर विभिन्न आध्यात्मिक उपायोंद्वारा मनुष्यको सुसंस्कृत बनानेकी महत्त्वपूर्ण संस्कारपद्धति भारतीय तत्त्ववेत्ताआने निर्दिष्ट की है, जो मुख्यतः कालपर आधारित है। कालको भगवान्‌का स्वरूप बताया गया है। कालकी गतिसे ही सब कुछ सञ्चालित एवं नियन्त्रित होता है। मूलरूपसे सर्वथा अविभाज्य काल-तत्त्वको सुचारु जीवनचयकिये लिये सूर्य-चन्द्रमाके परिभ्रमणके अनुसार विभाजित किया गया है। तदनुसार सवत्सर, अयन आदि भेद होते हैं। सवत्सरके पूर्व युग मन्वन्तर, कल्प आदिकी भी गणना होती है। यहाँ सवत्सर आदिका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

सवत्सर—सौर, सावन, बार्हस्पत्य, चान्द्र और नाक्षत्र-भेदसे सवत्सर पाँच प्रकारका होता है। सौरम जन्मसम्बन्धी कार्य सावनम यज्ञादि, बार्हस्पत्यम तीर्थयात्राएँ, चान्द्रम सर्व-कर्म और नाक्षत्रमे आयुनिर्णय आदि करने उचित हैं।

अयन—तीन-तीन ऋतुआक अर्थात् छ-छ मासके सौम्य और याम्य—दो अयन होते हैं। सौम्यायनमे विवाह आदि एवं याम्यायनमे भैरव नरसिंह तथा त्रिविक्रम आदिकी प्रतिष्ठा शुभ कही गयी है। सूर्य जब मकरराशिमे प्रवेश करता है तबसे उत्तरायण होता है और सूर्यके कर्क-राशिमे प्रवेश करनेपर दक्षिणायन होता है।

ऋतु—सौर और चान्द्रभेदसे दो-दो मासकी छ ऋतुएँ होती हैं। उनम श्रौत-स्मार्तकी सब क्रियाएँ चान्द्रम और अन्य संस्कारकर्म सौरम किये जात हैं।

मास—सौर, सावन चान्द्र और नाक्षत्र—चार प्रकारके मास हैं। एक स्रक्रान्तिसे दूसरी स्रक्रान्तिकका सौर ३० दिनका सावन दो पक्षाका चान्द्र और चान्द्रके २७ नक्षत्राके योगका नाक्षत्रमास होता है। उनम भी अमान्त और पूर्णिमान्त—दो भेद हैं। अमान्तम वैदिक कार्य और पूर्णिमान्तम स्मार्त कार्य किये जात हैं।

अधिमास—३२ महीन १६ दिन और ४ घड़ीक अन्तरपर अधिमास आता है। यदि किसी वर्ष दो अधिमास आ जायें तो पहला श्रेष्ठ और दूसरा मलिम्लुच होता है। इसम सभी शुभ कर्म एवं संस्कार वर्जित हैं। परतु किसी प्रकारका काम्य या सदनुष्ठान पहलसे ही आरम्भ किया जा

चुका हो और उसकी समाप्तिके समय यदि अधिमास आ जाय तो समापन नहीं रोका जाता।

सक्रान्ति—सूर्यके मेघादि राशिमे यागसे सक्रान्ति होती है। सौर वर्षम ये बारह होती हैं। इनमे छ उत्तरायण और छ दक्षिणायनकी हैं। सामान्यरूपसे सक्रान्तिकी पूर्वापरकी १६-१६ घडियाँ पुण्यकाल होती हैं। यदि रात्रिके पूर्वभागम सक्रान्ति हो तो तत्सम्बन्धी दान-पुण्य एवं संस्कारादि कार्य पूर्वदिनम अन्यथा परदिनम करने चाहिये।

पक्ष—शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष—इनमे शुक्लपक्षम शुभ और कृष्णपक्षमे तदनुकूल उग्र कर्म किये जाते हैं।

दिन—चान्द्र सौर, सावन और नाक्षत्र भेदसे चार प्रकारका होता है।

तिथि—एक अमाके अन्तसे दूसरी अमाके आरम्भपर्यन्त तीसवाँ भाग तिथि होती है। प्रतिपदा द्वितीया आदि तिथियाँ हाती हैं। सूर्योदयकी तिथि यदि दापरहतरक न रहे तो वह खण्डा हाती है। उसम संस्कारादि वर्जित हैं। सूर्योदयस सूर्यास्तपर्यन्त रहनवाली तिथियाँ अखण्डा होती हैं। यदि गुरु-शुक्रका अस्त बालत्व और वृद्धत्व न हो तो उसम संस्कार आरम्भ करना अच्छा है। संस्कारसम्बन्धी जिस कर्मके लिये शास्त्राम जो समय नियत हा उस समय यदि संस्कारकी तिथि मौजूद हो तो उसी दिन उस तिथिमे संस्कारसम्बन्धी कार्य करने चाहिये।

जो तिथि संस्कारके लिये आवश्यक नक्षत्र और योगसे युक्त हो वह यदि तीन मुहूर्त हो तो भी सम्पूर्ण श्रेष्ठ होती है। जन्म और मरणमे तात्कालिक तिथि ग्राह्य मानी गयी है। विशेषकर देवकार्योंमे सूर्योदयकी तिथि उपयोगी होती है। मन्वादि युगादि ग्रहणद्वय व्यतीपात और वैधृतिम तत्कालव्यापिनी तिथि ली जाती है।

वार—आजके सूर्योदयसे आरम्भ होकर आगामी सूर्योदयपर्यन्तकी ६० घडियाँका एक वार होता है। वाराका गणनाक्रम सूर्य सोम भौम बुध बृहस्पति शुक्र और शनि है। मुहूर्त-ग्रन्थोम वार-प्रवृत्ति देशभेदके अनुसार कभी सूर्योदयसे पहल और कभी पीछे चतलायी गयी है। वास्तवम सूर्योदयसे सूर्योदयपर्यन्त यथार्थ है।

नक्षत्र—नक्षत्र अथवा तदधिष्ठाता देवताका पूजन करके सस्कार किया जाता है। अश्विनीके अधिष्ठाता अश्विनीकुमार, भरणीके यम कृत्तिकाके अग्नि आदि हैं। नाक्षत्रादि सस्कार अनिष्टकारी देवताकी शान्ति अथवा अभोष्टदाता ग्रहकी प्रसन्नताहेतु किये जाते हैं।

उपयुक्त मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि सस्कारानुष्ठानमें सहयोग करते हैं।

सस्कारानुष्ठानहेतु कालज्ञानकी अत्यन्त आवश्यकता है। इनके लिये शास्त्रामें जो समय नियत किये गये हैं, उस समयके अनुसार ही अनुष्ठान किये जाने चाहिये जिससे यथोचित फलोकी प्राप्ति हो सके। सभी धर्मोंमें सस्कारोंका

महत्त्वपूर्ण स्थान है। सस्कार मनुष्यको परिष्कृत करते हैं। सस्कार मनुष्यके शरीर तथा मनपर ही नहीं सूक्ष्म अन्तःकरणपर भी प्रभाव डालते हैं। इनके प्रभावसे मनुष्यको गुण-कर्म-स्वभावकी दृष्टिसे समुन्नत स्तरकी ओर उठनेमें सहायता मिलती है। कालगणनाके अनुसार किये हुए सस्काराद्वारा मनुष्य देवत्वकी प्राप्ति कर सकता है। ऋषि-मुनियाने विविध सस्कारोंका समय-निर्धारण बहुत ही सूक्ष्म साधनाके आधारपर किया है। कालके यथोचित परिपालनसे ही सस्कारमें पूर्णता आती है। इस दृष्टिसे प्रत्येक सस्कारका काल नियत है। अतः उस नियत कालका ज्ञान रखना आवश्यक है। मनमाने समयपर सस्कार-कर्म करनेसे व्यक्ति सस्कारव्युत्त हो जाता है।

‘सस्कार’ मानवके लिये अपरिहार्य

(डॉ० श्रीराधेश्वरप्रसादजी गुप्त)

५५०
पापेय

‘रत्न’ का मूल्य उसके सस्कारित होनेपर ही होता है, अन्यथा उसकी गणना सामान्य पथपर ही प्राप्य होती है। इसी प्रकार सस्कारित होनेपर ही मनुष्य ओज, तज और यश प्राप्त बनाता है। इसीलिये पण्डितवर्गोंने कहा है—

सस्कारशौचेन परमपुनीते

शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः ॥

वस्तुतः मनुष्यको सही मानव या शान्त सुशिक्षित शीलवान् एव सभ्य मानव बनानेमें सस्कारोंकी प्रमुख भूमिका होती है। शारीरिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे पुष्ट एवं परिपूर्ण बनान तथा मानवता सिखानेके सशक्त सार्थक एवं समर्थ साधन या माध्यम सस्कार ही होते हैं। महर्षि अङ्गिरसे स्पष्ट किया है कि विधिपूर्वक सम्पन्न किये गये सस्कारोंमें संस्कृत व्यक्ति परम तत्त्वकी या परमानन्दका प्राप्त करता है जैसे कि अनेक रोगोंसे विधिपूर्वक सुसज्जित चित्र आह्लाद देनेमें समर्थ होता है—

चित्रकर्म यथाऽनकैरङ्गैरुन्मील्यते शनैः ।

ग्राह्यपयपि, तद्वत्स्यात्सस्कारैर्विधिपूर्वकैः ॥

‘सस्कार’ दोषपरिमार्जन हेतु एवं व्यक्तियों के आधानक लिये अपरिहार्य है। जैसे मिट्टीको घड़ेका सौन्दर्य एवं स्वरूपका नाना आभूषणोंके रूपका सौन्दर्य तत्सम्बन्धित सस्कार ही प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मानवको उसकी वाणी, व्यवहार बाल-चाल, उठने-बैठने अनुशासनम रहने एवं शील आदिक

सौन्दर्य ‘मानवीय सस्कार’ ही प्रदान करते हैं।

मानवपात्रका सस्कारित होना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा या साक्षरता और सस्कारमय सस्कार ही अपरिहार्य एवं महत्त्वपूर्ण हैं। राक्षसराज रावण ज्योतिष, साहित्य, कर्मकाण्ड वेद एवं राजनीतिका परम ज्ञाता था। वह तपस्वी एवं उत्तम या कुलीन वंशका भी था—

खल तव कठिन वचनं सब सहजैः नीति धर्मं मैं जानत अहजैः ॥

उत्तम कुल पुलस्तिक कर नाती। सिव बिराचि पूजेहु बहुत भौती ॥

(रा०च०पा० ६।२२।४ ६।२०।३)

किंतु सर्वनीतिधाम पारङ्गत एवं तपस्वी हानपर भी सस्कारोंसे रहित होनेके कारण अत्यन्त विद्वान् तथा ज्ञानसम्पन्न ‘रावण’ का राक्षसत्व ही मिला और वह हय राक्षसकाटिमें ही परिगणित हुआ जबकि ‘राम’ सुसंस्कृत होनेक कारण एवं सस्कारोंके अनुसार सदाचरण एवं शीलसम्पन्न होनेसे विश्ववन्द्य बन गये। राजा दशरथन रामसहित सभी पुत्रोंका जन्मसे लेकर सभी सस्कार सुपुनीत रूपमें सम्पन्न कर गये थे—

नायकरन कर अवसर जानी। भूप बालि पट्टे मुनि ग्यानी ॥

करनवेध उपवात विआहा। सग सग सब भए उछाहा ॥

(रा०च०पा० १।१०।२।२ २।१०।६)

उक्त सस्काराकी सम्पन्नताके कारण ही रामादि चारों भाइयों शील आदि सदगुणोंकी सहज सम्पन्नता थी—
चारिउ शील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर सम्य ॥

(गोच० भा० १।१९८।६)

स्पष्ट है कि सस्कारोंसे मनुष्यमानवताका आधार होता है एवं समस्त गुणोंमें परम श्रेष्ठ शील नामक गुणका सञ्चार होता है।

सोलह सस्कारोंमें सर्वप्रधान एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रथम सस्कार 'गर्भाधान-सस्कार' है। क्षेत्रकी शुद्धिमें बीजारोपणसे सुफलप्रदायी सतानका जन्म होता है। गर्भाधान पत्नी-पतिका समागम या भोग नहीं है, अपितु सात्त्विक वशपरम्पराको सधारण करनेका समयपूर्ण सतोगुणी सुयज्ञ है। आदर्श और अमल विचारोंसे समन्वित पति-पत्नी तप पूत होकर जब सतानकी कामनासे गर्भाधान-सस्कारमें सरत होते हैं, तो वे मनस्वी, यशस्वी तथा श्रेष्ठ सतानकी उपलब्धिक कारण बनते हैं। परम मनस्वी एवं तेजस्वी प्रह्लादकी माँके समयका फल ही उन्हें प्रह्लादके रूपमें प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार राजर्षि एवं प्रकाण्ड विद्वान्, पण्डित दार्शनिक राजा भर्तृहरि अपने माता और पिताके सदाचरणपूर्ण पवित्र समयके परिपाकके रूपमें प्रकट हुए थे, जिन्होंने समस्त विश्वको अपनी सुकीर्तिसे सुवासित किया था। गर्भाधान-सस्कारके लिये अच्छे विचार, पावन एवं निश्छल मानसिकता तप पूत चिन्तन एवं समयशक्ति अपरिहार्य तत्त्व हैं, जिनसे शीलवान् सतानकी उपलब्धि होती है। प्रायः सभी प्रमुख स्मृतियों तथा गृह्यसूत्रोंमें उक्त सस्कारकी सात्त्विक सम्पन्नताके सूत्र समुपलब्ध हैं।

'पुसवन-सस्कार' गर्भस्थ जीवको सत्त्व या आत्मिक बलसे संयुक्त करनेके लिये होता आया है। इसमें माझलिक मन्त्रानुष्ठानोंसे गर्भस्थ जीवको ऊर्जा और तेज प्रदान करनेका सुयज्ञ होता है।

'सीमन्तोन्नयन-सस्कार' क्षेत्रकी पुनः शुद्धि तथा गर्भगत बालककी समुचित रक्षा या योग तथा क्षेमके लिये सम्पन्न किया जाता है। इसमें गर्भवती स्त्रीकी प्रसन्नताहेतु भी उपक्रम करणीय हैं। जिम्मा कि गर्भस्थ शिशु प्रसन्नता एवं आनन्दका सहज आधार हो सके। इस सस्कारमें सहृदयतामें परिपूर्ण माता स्वस्थ चिन्तनापत होकर अपने चतुर्मुखी आनन्दपूर्ण वातावरणसे गर्भस्थ शिशुका शिक्षा ज्ञान सुचिन्तन

विवेक एवं प्रतिभासे सम्पन्न बनानेका उपक्रम करती है। अर्जुनपुत्र अभिमन्युने गर्भमें इसी सस्कारके माध्यमसे अपने पिता अर्जुन और माता सुभद्रासे शिक्षा प्राप्त कर चक्रव्यूहक छद्माराके भेदनमें दक्षता प्राप्त की थी। माता-पिता और वातावरणकी प्रसन्नता तथा माता-पिताके सुविचारोंका प्रभाव गर्भस्थ शिशुपर पूर्णरूपसे होता है। यही प्रभाव जातकको जीवनभर प्रभावी बनाता है। अतः गर्भस्थ शिशुको कल्याणहेतु माता-पिताकी मानसिकताका निर्विकार होना अत्यन्त आवश्यक है। उस समय माता-पिताको लोभ क्रोध वासना अहङ्कार, कलह, चिन्ता शोक आदिसे दूर रहना चाहिये जो गर्भस्थ शिशुके हितमें होता है।

'जातकर्म-सस्कार' जातकके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यके लिये तथा पवित्रता और स्वच्छता-सधारणके लिये अपरिहार्य होता है।

नामका प्रभाव जातकपर अवश्य होता है, अतः 'नामकरण-सस्कार' में चित्तमग्न होनेवाले आदर्श महापुरुषकी नामपर विचार करके जातकका नामकरण किया जाता है। इस सस्कारके दो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं—आयु और तेजकी वृद्धि तथा सासारिक व्यवहारकी सिद्धि। स्मृतिकारोंने इस सस्कारकी सम्पन्नताका समय जन्मके दसवें दिनसे लेकर एक वर्षपर्यन्त निर्धारित किया है।

नामकरणके पश्चात् जातकका 'निष्क्रमण-सस्कार' करनेका विधान है। सुखद वातावरण सूर्यका समुचित प्रकाश एवं वायुकी स्वच्छता आदिकी प्राप्ति इस सस्कारका उद्देश्य है।

'अन्नप्राशन-सस्कार' जातकको छः माहकी अवस्था सम्पूर्ण होनेपर करणीय है। इस सस्कारके पश्चात् जातकको 'सात्त्विक अन्न' अल्प मात्रामें प्रदान किया जाता है। यह सस्कार जातकको दैनिक पृष्ठि एवं उसके सवर्धनहेतु होता है।

'चूड़ाकरण-सस्कार' बालकके बल तथा बुद्धिकी वृद्धिके लिये होता है। इसका ध्येय स्वच्छता पवित्रता सौन्दर्यवर्धन एवं पृष्ठि भी मान्य है। इसमें शिक्षाका रखना ज्ञानशक्तिकी चैतन्यता तथा ज्ञानवृद्धिहेतु माना गया है क्योंकि शिक्षाकी सुस्थिति बुद्धिचक्रके समीप होती है।

'कर्णवेध-सस्कार' मनकी एकाग्रता एवं चित्तकी सुस्थिरताहेतु परिगणित है।

चूड़ाकरण एवं कर्णवेधके पश्चात् महत्त्वपूर्ण एवं

परमोपयोगी 'उपनयन-संस्कार' आता है। इसे यज्ञोपवीत-संस्कार भी कहते हैं। यह संस्कार व्यक्तिको द्विजन्मा कोटिमें परिगणित करता है। यह संस्कार ब्रह्मत्वज्ञानप्राप्तिका मूल द्वार कहा गया है। जीवनको व्यवस्थित करने एवं लक्ष्यको प्राप्त करनेहेतु यह संस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपादेय है। इस संस्कारकी सम्पन्नताका समय आचार्योंने जातककी ८ वर्षकी आयुसे मान्य किया है।

'उपनयन-संस्कार' के सन्मार्गको 'वेदारम्भ-संस्कार' प्रशस्त करता है। इसमें ब्रह्मचारी नाना प्रकारकी विद्याआपे निष्णात हो जाता है। इसके पश्चात् 'समावर्तन-संस्कार' होता है। शिक्षा या विद्याप्राप्तिके पश्चात् ब्रह्मचारीको-इस संस्कारके माध्यमसे सुज्ञानके अनुसार आचरणके लिये प्रेरणापूर्ण उद्बोधन प्राप्त होता है। 'समावर्तन-संस्कार' में आचार्य अपने शिष्याको सदाचरणहेतु सुन्दर तथा सुबाध सुकियाद्यादा सदुपदेश देकर शिष्याका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह दीक्षान्त उपदेश होता है। इसका सार्वभौम महत्त्व उपनिषद्के प्रस्तुत कथनमें सहज ही स्पष्ट है। आचार्य शिष्यको निर्देश करते हैं—'सत्य वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद।' 'यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि।' इत्यादि।

समावर्तन संस्कारोपरान्त मानव-जीवनका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं पुरुषार्थकी उपलब्धिका प्रमुखाधार 'विवाह-संस्कार' है। विवाह-संस्कारमें सबसे महत्त्वपूर्ण 'सप्तपदी' है। सप्तपदीके सुवाक्याका अनुकरण एक दम्पतीको सहज ही पुरुषार्थचतुष्टयकी उपलब्धि करानेमें सम्यक् साधन बनता है एवं नर-नारीके जीवनको धन्य बनाता है।

'पारस्करगृहसूत्र' में उल्लिखित सप्तपदीका चिन्तन सत्त्व, शौर्य क्षमता एवं सन्मार्गकी प्रेरणा प्रदान करता है। उक्त गृहसूत्रमें सप्तपदीके वचन अवलोकनीय हैं—

'एकमिमे, द्वे ऊर्जे, त्रीणि रायस्योपाय, चत्वारि माधोभवाय, पञ्च पशुभ्य, षड् ऋतुभ्य, सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव।'।

मानव-जीवनका मौन्दर्य प्रदान करनेवाली सप्तपदीकी ये सप्तश्लोक परम मनोरम हैं, जो सम्यक् दृष्टि सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् आचारकी प्रेरणा देकर मानव-जीवनको कृतकृत्य कर आनन्दरूप मोक्षका अनुगमन कराती हैं। उक्त पक्तियाका तात्पर्य है कि 'वरवधूका अग्रिप्रदक्षिणा करनेक

लिये तत्पर प्रथम पद सात्त्विक अन्नके अर्जनके लिये हो, द्वितीय पद (सत्कर्मसे प्राप्त सद्गुरुके उपभोगसे) ऊर्जा प्रदान करे, तृतीय पद सतीपरूपी सुधनसे परितृप्त करे, चतुर्थ पद ससारमें अससारी निर्लिप्तभावरूपी सम्पदासे सतृप्त करे, पञ्चम पद जीवधारियोंसे स्नेह, सहृदयता उत्पन्न कराये, षष्ठ पद ऋतुओंके अनुसार समयोचित समय प्रदान करे तथा सप्तम पद हममें एवं सभी मानवोंमें मैत्रीभाव उत्पन्न कराये। 'विवाह-संस्कार' की उक्त सप्तपदीके चिन्तनमें परम कल्याणकारी एवं मानवके लिये हितकारी तथा शाश्वत रूपसे आह्लादकारी अनुकरणीय तत्त्व विद्यमान है।

विवाह-संस्कारके पश्चात् उक्त मनोरम चिन्तनसे उपेत व्यक्ति अपने गृहस्थाश्रमके कर्तव्योंका नि स्मृहृत्पसे परिपालन करता हुआ अपनी आयुके पचास वर्षोंतक धर्म, अर्थ और कामका सदाचारपूर्वक सञ्चयन कर पुनश्च मोक्षक प्रति ध्यान केन्द्रित करनेके लिये उद्यत होता है, तब उसके लिये 'चानप्रस्थ-संस्कार' से संस्कारित होनेका विधान है। नि स्मृहृत्ता एवं अनासक्ति इस संस्कारका आधार है।

चानप्रस्थ-संस्कारके समयमें सन्यास-आश्रमकी भूमिका तैयार होती है। 'सन्यास-संस्कार' आत्माको परमात्मासे मिलानेका श्रेयस्कर कार्य करता है। इस संस्कारसे त्याग एवं अनासक्तिका भाव उदित होता है और व्यक्ति परम शान्तिको प्राप्त करता है। जैसा गीतामें उल्लेख है कि—

विहाय कामान्य सर्वान्मुमाक्षरति नि स्मृहृत् ।
निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति ॥
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥

(२।७९-७२)

अन्तिम संस्कार 'अन्येष्टि-संस्कार' है। वस्तुतः इसमें जीवकी सद्गतिका विधान है। जैसे प्राणीका जन्म मङ्गलमय मान्य है, उसी प्रकार प्राणीकी मृत्यु भी मङ्गलमय सुमान्य है। ब्रह्मके साथ किया गया अन्तिम संस्कार जीव और उसके परिवारके श्रेयक लिये हाता है। दान और दीपदान—य दा जीवकी शान्तिके हितकारक साधन कह गये हैं।

निष्कर्षतः समग्र धरापर सम्पूर्ण व्यक्तिपरिहित पुरुषार्थ-चतुष्टयकी उपलब्धि शाश्वत शान्ति और समृद्धिके लिये संस्कारोंसे सुसंस्कारित होना अनिवार्य एवं अपरिहार्य है।

संस्कार, संस्कृति और साधना

(वैद्य श्रीबद्रीनारायणजी शास्त्री)

जिस प्रकार विश्वात्माका खेल यह ससार है वैसे ही शरीर और जीवात्माका सगम हमारा व्यक्तित्व है। इसमें शरीर विश्व-प्रकृतिका प्रतिनिधि है। ससारकी सत्ता तो दीखती है पर यही सब कुछ नहीं, इसके पीछे परमात्माकी सत्ता है। इसी प्रकार शरीरकी सत्ता दीखती है पर वही अन्तिम सत्ता नहीं, उसका स्वामी जीवात्मा है।

विश्वका स्वामी विश्वात्मा है तथा शरीरका स्वामी जीवात्मा। विश्व विश्वात्माके लिये तथा शरीर जीवात्माके लिये है। मकान उसके मालिकके लिये होता है मालिक मकानके लिये नहीं। भोजन हमारे लिये है, हम भोजनके लिये नहीं। विश्व और शरीर परिवर्तनशील हैं परमात्मा और जीवात्मा अपरिवर्तित अजर, अमर, अनादि और अनन्त हैं। ससार है—यह सत्य है हम ससारमें हैं—यह भी वास्तविकता है, हम चाह या न चाह इसमें रहनेको बाध्य हैं। शरीर है—यह असत्य नहीं। हम इस शरीरमें निवास कर रह हैं—यह भी सत्य है पर यह शरीर ही हमारा साध्य नहीं—यह भी यथार्थ है। सत्य है कि एक दिन इस शरीरको अनिवायत छोड़ना पड़ेगा इस ममताक ससारको छोड़ना पड़ेगा। यही यथार्थवादी विचार हमारी संस्कृतिका आधार है। हमारे सम्पूर्ण क्रिया-कलाप इस मौलिक विचारको केन्द्र बनाकर ही क्रियान्वित होने चाहिये। इस विचारमें त्याग और भाग—दानाका समन्वय है। भौतिक विकास और आध्यात्मिक उत्कर्ष दोनोंका सामंजस्य है। प्रवृत्ति और निवृत्ति, भुक्ति और मुक्ति प्रेय और श्रेय तथा विद्या और अविद्याकी इस सगम-स्थलीपर हमारी संस्कृतिका भव्य प्रासाद खड़ा है। पशुजीवन निरा प्रकृतिपरक है, प्रवृत्तिमय है, उसमें कोई विकास नहीं, वह सदास एक-सा है किन्तु मानव-जीवन प्रकृतिपरक प्रवृत्तियापर संस्कृतिका सीध बनाता है वह उस संस्कारित करता है। यह प्रकृति और संस्कृतिका सगम है। मानव-जीवन संस्कारास समृद्ध होता है और उस भव्य उत्कर्षकी आरंभ होता है। यह प्रकृतिका संस्कारास अत्यंत करता है उसे अपनी चेतनास जाग्रत कर जगमगाता है और उसमें

सद्भावनाआके रंग भरता है।

स्वर्ण प्राकृतिक है, स्वर्णकार अपनी चेतनासे, अपनी कलासे उसमें सौन्दर्य भरता है, उसे अलंकारका स्वरूप प्रदान करता है। वैद्य लोहे-जैसी धातुको संस्कारित कर भस्म बनाता है, उसमें अपार शक्ति भर देता है और उसे अमूल्य बना देता है। माली उपवनके झाड़-झुंझाड़ साफ करके वृक्षोंको अपनी कलासे चमत्कृत करता है, उनमें सौन्दर्य भरता है और उनको सजाता है।

संस्कार प्रकृतिका परिमार्जन करते हैं, उसका शोधन करते हैं, प्राकृतिक प्रवृत्तियाका उन्नयन करते हैं, उनको मर्यादित करते हैं—संयमित करते हैं, जिससे नैतिकताकी अभिव्यक्ति होती है। वे कण्टकाकीर्ण भूमिको स्वच्छ, निरापद, आलोकित और प्रशस्त बनाते हैं। दोषोंका निराकरण कर गुणोंका आधान करते हैं। नरको नारायण बनाना, पुरुषको पुरुषोत्तम बनाना वैदिक संस्कृतिका मौलिक संदेश है। चन्द्रमा षोडश कलाआसे सम्पन्न होकर पूर्ण होता है तथैव मानव-जीवन षोडश संस्कारासे समृद्ध होता है परिपूर्ण होता है।

गर्भाधान पुसवन सीमन्तोन्नयन जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन, चूडाकर्म कर्णवेध विद्यारम्भ, उपनयन दीक्षान्त विवाह, वानप्रस्थ संन्यास और अन्त्येष्टि-संस्कार आयुक्रमसे व्यक्तित्वको आलोकित करते हैं।

यहाँपर संक्षेपमें नामकरण-संस्कारपर विचार प्रस्तुत हैं। सम्पूर्ण परिवार और समाज नवजात शिशुका अभिनन्दन करता है उसे गौरवमण्डित करता है। नवजीवनको यह अर्चना यथार्थपर आधारित है। नामकरणद्वारा नवागतको माता-पिता नाम प्रदान करते हैं। समाज उस नामको स्वीकृति देता है। वह समाजका मान्य सदस्य बनता है और परम्परागत सम्पदाका अधिकारी बनता है।

नाम माता-पिताक विचारोंकी सामाजिक अभिव्यक्ति है वे नवागतसे क्या चाहते हैं? वह समाजको अपने किन गुणोंसे विभूषित करे? उसका चरित्रिक आदर्श क्या हो? ये सम्पूर्ण महत्वाकांक्षाएँ कवल नामम साकार हो जाती हैं।

मानवके व्यक्तित्वको गौरवमण्डित करना समाजका पावन कर्तव्य है। व्यक्ति और समाजका समन्वय अनिवार्य है। वस्तुतः व्यक्ति वन्दनीय है, अर्चनीय है, क्योंकि व्यक्ति समाजका मूल है।

व्यक्तित्वका विकास परिवारका विकास है। परिवारका विकास समाजको विकसित करता है। विकसित समाज राष्ट्रका उत्थान करता है और राष्ट्र उन्नत होकर विश्वविकासकी प्रतिष्ठापना करनेमें सक्षम होता है।

व्यक्ति संस्थाएँ बनाता है। संस्थाओंसे व्यक्तिका निर्माण नहीं होता। व्यक्तित्वकी महिमा महान् है। संस्कार व्यक्तिका विकास करते हैं।

संस्कार अहंकारका सामञ्जस्य करते हैं। क्षुद्र स्वार्थोंसे भरा अहंकार समाज और राष्ट्रके लिये घातक है। आध्यात्मिक साधक अहंकारको मिटानेका प्रयास करता है। दार्शनिक अहंकारको ही सिद्धिमें सर्वाधिक बाधक मानते हैं।

दार्शनिक पद्धतिमें साधक अपनी वृत्तियोंको प्रत्याहारद्वारा अन्तर्मुखी करता है। विश्वकी प्रत्येक वस्तुसे अपनी अहंजन्य ममताको हटाता है। वह शरीरसे भी ममत्वको मिटा देता है, अपने-आपमें स्थित हो जाता है। स्वयं स्थित होकर अहंकारको समाप्त कर देता है। उस स्थितिमें जीवात्मा-परमात्माका योग होता है, वह ब्राह्मी-स्थिति प्राप्त कर लेता है। संस्कार भी अहंकारका परिशोधन करते हैं। संस्कारोंद्वारा अहंकारके परिमार्जनकी पद्धति दार्शनिक विद्यासे श्रेष्ठ है। व्यक्ति परिवारमें परिवार समाजमें समाज राष्ट्रमें तथा राष्ट्रिय अहंकार विश्वमें व्याप्त हो जाता है। अब वह समग्र विश्वको अहं मानता है। विश्व उसका अपना बन जाता है। उसका ममत्व अपने परिवारसे ही नहीं पूरे विश्वसे हो जाता है। इस विराट् रूपमें अहंकार नहीं रहता है बल्कि समष्टिका रूप धारण कर लेता है। नामकरणके अवसरपर माता-पिता नवजात शिशुका आशीर्वाद देते हैं। ममग्र समाज उस आशीर्वाद दकर गौरवान्वित करता है। समाजके द्वारा नवागतकी महिमाका स्वीकरण और अभिनन्दन माता-पिताके अहंकारको रट्ट नहीं करता है। बालककी अर्चनासे ये अपने-आपको अर्चित मानते हैं। उसका गौरवमें स्वयंका गौरवमण्डित करते हैं। अहंकारका इस

अच्छा परिशोधन क्या हो सकता है? गौरव देनेसे गौरव मिलता है और अहंकार गुरुतामें विलीन हो जाता है। व्यक्तिका गौरव ही समाजका गौरव बन जाता है। शिशुको गौरव प्रदान कर सभी हर्षित होते हैं, उल्लाससे नाच उठते हैं।

संस्कारका सामाजिक संस्करण पर्व है। पर्व जन-जनमें सांस्कृतिक संस्कारोंका जागरण करते हैं। परम्पराओंको प्रेरित करते हैं। संस्कृति परम्पराओंके रूप-लाकजीवनको प्रभावित करती है। पर्व पावन परम्पराओंका प्रेरक है। व लोकजीवनकी नीरसताको सरस बनाता है, उसमें उल्लास और आह्लाद भर देते हैं। लाकजीवन ही संस्कृतिका साकार रूप धारण कर लेता है। संस्कार व्यक्तित्वके जीवनक्रमका अनुसरण करते हैं और पर्व, व्रत, त्योहार कालक्रमक अनुसार भावनाएँ जगाते हैं। संस्कार व्यक्तिको जगाते हैं, जबकि पर्व सम्पूर्ण समाजको। पर्व उत्सव, त्योहार, व्रत, मेले और तीर्थयात्राओंके रूपमें संस्कृति मनाते हैं। व्रत सपथित जीवनका प्रेरक है, अनुशासनका प्रतीक है।

पर्वोंके उल्लासमें जो संस्कृति मुखरित होती है, वह होलीके विमुक्त गायनमें झूकृत है। धूलिवन्दनके रूपमें वह कण-कणकी अर्चना करती है ता नवरात्रियाम शक्तिसाधनाम रत होकर कौमार्यकी वन्दना कराती है, मातृत्वकी भावना जगाती है।

अक्षयतृतीया परशुरामजीके आजस्वी जीवनकी याद दिलाती है। वटसावित्रीव्रत पतिव्रताके पावन सकल्पका व्यक्तिकरण है। गङ्गादशहरा तीर्थयात्राओंका प्रतीक है। व्यासपूर्णमा गुरुचरणाम अभिवन्दन सिखाता है तथा रक्षाबन्धनका पर्व भाई-बहिनके पावन प्रेमका जगाता है। जन्माष्टमी महापुरुषाक पदचिह्नापर चलनेकी प्रणया देती है तो गणपतिवधुर्तो राष्ट्रिय अधिपतिका प्रथम पूजनयतका प्रतिपादन है। पितृपक्ष पूर्वजों एवं वयोवृद्धाक प्रति श्रद्धाका सम्प्रयण करता है। इस प्रकार प्रत्येक पर्व पावन संस्कारोंका प्रेरक है। इस प्रकार संस्कार संस्कृतिक द्वार हैं तथा पर्व व्रत और त्याहार जनजीवनक प्रेरक और अनुरज्ज हैं। भारतीय जनजीवन इनमें अनुप्राणित होकर नरम नारायण वननकी माधनाम रत होकर उन्नति और प्रगतिका आरंभ करता रह, एमी अभिनाया है। [संस्कार-मीलन]

संस्कारोकी नामावली

(डॉ० श्रीजयनारायणजी मिश्र)

संस्कार-विमर्शक प्रधान ग्रन्थोमे भिन्न-भिन्न प्रकार एव नामोसे संस्कारोकी नामावली दी गयी है, जिसका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है—

आश्वलायनगृह्यसूत्र—१ विवाह, २ गर्भाधान ३ पुसवन ४ सीमन्तोन्नयन ५ जातकर्म, ६ नामकरण, ७ चूडाकरण ८ उपनयन, ९ समावर्तन और १० अन्त्येष्टि।

द्वौधायनगृह्यसूत्र—१ विवाह, २ गर्भाधान ३ पुसवन, ४ सीमन्तोन्नयन, ५ जातकर्म ६ नामकरण, ७ उपनिष्क्रमण ८ अन्नप्राशन, ९ चूडाकरण, १० कर्णवेध ११ उपनयन, १२ समावर्तन और १३ पितृमेध।

पारस्करगृह्यसूत्र—१ विवाह २ गर्भाधान ३ पुसवन ४ सीमन्तोन्नयन, ५ जातकर्म, ६ नामकरण, ७ निष्क्रमण ८ अन्नप्राशन ९ चूडाकरण, १० उपनयन, ११ केशान्त, १२ समावर्तन और १३ अन्त्येष्टि।

वाराहगृह्यसूत्र—१ जातकर्म २ नामकरण ३ दन्तोद-गमन, ४ अन्नप्राशन ५ चूडाकरण, ६ उपनयन ७ वदव्रत, ८ गोदान ९ समावर्तन १० विवाह, ११ गर्भाधान, १२ पुसवन और १३ सीमन्तोन्नयन।

वैखानसगृह्यसूत्र—१ ऋतुसंगमन २ गर्भाधान ३ सीमन्तोन्नयन ४ विष्णुबलि, ५ जातकर्म ६ उत्थान ७ नामकरण ८ अन्नप्राशन, ९ प्रवासागमन १० पिण्डवर्धन, ११ चौलक १२ उपनयन १३ पारयण, १४ व्रतबन्धविर्ग, १५ उपाकर्म, १६ उत्सर्जन १७ समावर्तन और १८ पाणिग्रहण।

गौतमधर्मसूत्र—गौतमधर्मसूत्रमें 'चत्वारिंशत् संस्कारा अष्टौ आत्मगुणा' कहकर संस्कारोकी एक लम्बी सूची दी गयी है—१ गर्भाधान २ पुसवन, ३ सीमन्तोन्नयन ४ जातकर्म ५ नामकरण ६ अन्नप्राशन ७ चौल ८ उपनयन ९—१२ वेदव्रत १३ स्नान १४ सह-धर्मिणीसंयोग १५—१९ पञ्च महायज्ञ (देव पितृ मनुष्य भूत एव ब्रह्म), २०—२६ सप्त पाकयज्ञसंस्था (अष्टका पार्वण ब्राह्म श्रावणी आग्रहायणी चैत्री एव आश्वयुजी),

२७—३३ सप्त हविर्यज्ञसंस्था (अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, दशपर्णमास चातुर्मास्य आग्रहायणेष्टि, निरूढपशुबन्ध तथा सौत्रामणी), ३४—४० सप्त सोमयज्ञसंस्था (अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य षोडशी, वाजपेय अतिरात्र तथा आतोर्याम), दद्या, क्षान्ति अनसूया, शौच अनायास, मङ्गल, अकार्पण्य तथा अस्पृहा—आठ आत्मगुण।

महर्षि अङ्गिराद्वारा प्रतिपादित संस्कार—१ गर्भाधान, २ पुसवन, ३ सीमन्तोन्नयन ४ विष्णुबलि ५ जातकर्म ६ नामकरण, ७ निष्क्रमण ८ अन्नप्राशन, ९ चौल, १० उपनयन ११—१४ चार वेदव्रत, १५ समावर्तन, १६ विवाह, १७ पञ्च महायज्ञ, १८ आग्रयण, १९ अष्टका, २० श्रावणी २१ आश्वयुजी २२ मार्गशीर्षी, २३ पार्वण २४ उत्सर्ग तथा २५ उपाकर्म।

महर्षि व्यासनिर्दिष्ट षोडश संस्कार—१ गर्भाधान २ पुसवन ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण ७ अन्नप्राशन ८ चूडाकरण ९ कर्णवेध १० उपनयन, ११ वेदास्म १२ केशान्त, १३ समावर्तन, १४ विवाह, १५ विवाहाग्निपरिग्रह और १६ त्रेताग्निप्रग्रह।

इस तरह हिन्दूशास्त्राने संस्कारोका गम्भीरतासे विमर्श किया है और उनकी उपादेयता सिद्ध करके विश्वगुरुकी प्रतिष्ठा प्राप्त की है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्र शिष्यैरनुधिब्या सर्वमानवा ॥

(मनु० २।१०)

संस्कारोस मण्डित सनातनधर्मकी अपनी विशेष महिमा है, किंतु दिव्य भूमि भारत-देश आज संस्कारविहीनोका देश होन जा रहा है। यह बहुत बड़ी चिन्ताकी बात है। हमारी पहचान हमारी धरहर है। हमारा आचार हमारी संस्कृति है, हमारी वेश-भूषा हमारी चाणी है। हमारे सांस्कृतिक आधार आसवाक्य और वेदादि महान् ग्रन्थ हैं। ४ वेद ६ वदार्ज, मन्वादि स्मृतियों ईशादि उपनिषद्, १८ पुराण, रामायण महाभारत रामचरितमानस गातादि धर्मग्रन्थ एव गुरुजन सत-महात्मा—किसीने भी धर्मविरुद्ध आचरणकी अनुमति नहीं

दी। किसीने आचारविहीन जीनेका आदेश नहीं दिया, फिर कहाँसे ये गर्हित विचार और व्यवहार आ गये, जिसके कारण हमारी पीढ़ी सस्कारका नाम भी नहीं जानती। यह दाप कहाँसे आ गया ? यह विमर्श्य है चिन्तनीय है। यदि समय रहते इस ओर हमें सचत नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं, जब हम अपने सनातन गौरवको सर्वथाके लिये भुला डालेंगे।

हम ऋषियाकी सतान हैं, हम सदसद्विवेचनी बुद्धि पूर्वजासे प्राप्त है। यदि कुसगमात्रसे परहज कर लिया जायज और हम अपनी आर्य-परम्पराका स्मरण करे तथा तदनुरूप

सदाचारका पालन कर ता हम पुन गोरवान्वित हो जायेंगे। अन्य धर्मावलम्बी हमारी तरह परमुखपेशी, परधर्मसेवी एव अपसंस्कृतिके अनुयायी नहीं बन रहे हैं। वे कट्टरपन्थी कहलाकर भी गोरवका अनुभव करते ह और एक हम है जो स्वधर्मके अनुष्ठानमे लज्जाका अनुभव करत हैं। इसीलिये वैभवशाली सस्कृतिसम्पन्न हानेपर भी हम उपहासके पात्र बन बैठे हैं। इसलिये हम चाहिये कि हम गीता (३।३५)-क इस वाक्यका सदा स्मरण करे और आचरणमे लाये—

‘स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह ॥’

आख्यान—

आत्म-प्रशंसासे पुण्य नष्ट हो जाते हैं

महाराज ययातिने दीर्घकालतक राज्य किया था। अन्तम सासारिक भोगोसे विरक्त होकर अपन छाटे पुत्र पूरुको उद्धाने राज्य दे दिया और वे स्वयं वनमे चल गये। वनमे कन्द-मूल खाकर क्रोधको जीतकर वानप्रस्थाश्रमकी विधिका पालन करते हुए पितरो एव देवताआको समुष्ट करनेके लिये वे तपस्या करने लगे। वे नित्य विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते थे, जो अतिथि-अभ्यागत आते, उनका आदरपूर्वक कन्द-मूल-फलसे सत्कार करते और स्वयं कटे हुए खेतमे गिरे अन्नके दाने चुनकर तथा स्वतः वृक्षसे गिरे फल लाकर जीवन्निर्वाह करते थे। इस प्रकार पूरे एक सहस्र वर्ष तप करनेके बाद महाराज ययातिने केवल जल पीकर तीस वर्ष व्यतीत कर दिये। फिर एक वर्षतक केवल वायु पीकर रहे। उसके पश्चात् एक वर्षतक वे पञ्चाग्नि तापते रहे। अन्तके छ महीने ता वायुके आहारपर रहकर, एक पेरसे खडे होकर वे तपस्या करते रहे।

इस कठोर तपस्याके फलसे राजा ययाति स्वर्ग पहुँचे। वहाँ देवताआने उनका बड़ा आदर किया। व कभी देवताओंके साथ स्वर्गमें रहते और कभी ब्रह्मलोक चले जाते थे। उनका यह महत्त्व देवताओंकी ईर्ष्याका कारण हो गया। ययाति जय कभी देवराजके भवनमें पहुँचते, तब इन्द्रके साथ उनके सिंहासनपर बैठते थे। देवराज इन्द्र उन परम पुण्यात्माको अपनम नीचा आसन नहीं दे सकते थे, परंतु स्वर्गमें आये मर्त्यलोकके एक जीवको अपने सिंहासनपर बैठाना इन्द्रको बुरा लगता था। इसमें वे अपना अपमान अनुभव करते थे। देवता भी चाहते थे कि किसी प्रकार ययातिको स्वर्ग-भ्रष्ट कर दिया जाय। इन्द्रके देवताओंका भाव भी ज्ञात हो गया।

एक दिन यथाति इन्द्रभवनम देवराज इन्द्रके साथ एक सिंहासनपर बैठे थे। इन्द्रन अत्यन्त मधुर स्वर्य ~~का~~ ~~का~~ तो महान् पुण्यात्मा है। आपकी समानता भला कौन कर सकता है? मेरी यह जाननेकी बहुत इच्छा है कि ~~कि~~ ~~का~~ ~~का~~ सा ऐसा तप किया है, जिसके प्रभावसे ब्रह्मलोकमें जाकर यहाँ इच्छानुसार रह लते हैं।

ययाति बड़ाई सुनकर फूल गये और वे इन्द्रकी सीठी वाणीक जालम आ गये। वे अपनी नन्दी के साथ
अन्तमे उठाने कहा—‘इन्द्र’ देवता, मनुष्य, गन्धर्व और ऋषि आदिम कोई भी तपस्याम पुत्र अर्जुन के पदों पर नहीं पाएगा।’

धात समाप्त होते ही देवराजका भाव बदल गया। कठोर स्वरम व बोल—‘ययाति!’ मुखसे अपनी प्रशंसा की है, इससे तुम्हारे व सब पुण्य नष्ट हो गय, जिनकी तुमने चर्चा की है। आदिमं किसन कितना तप किया है—यह बिना जाने ही तुमन उनका तिरस्कार किया है।

आत्म-प्रशंसाने ययातिक तीव्र तपके फलको नष्ट कर दिया। वं स्वर्गम गिरने काके यह सुविधा उन्ह द दी थी कि वे सत्पुरुषाकी पण्डलीप ही गिर। मन्त्र स्वर्ग जा सक। (महाभारत आदिपर्व)

काले पत्थर और भोजनका धागा—एक संस्कार-कथा

(डॉ० श्रीभीमाशकरजा देशपाण्डे, एम्०ए० पी०एच्०डी०, एल्-एल्०बी०)

भारतीय समाज धर्मप्रधान है। यहाँ संस्कारोंका विशेष महत्त्व है—वे संस्कार चाहे शरीर एवं अन्तःकरणकी शुद्धि-सम्बन्धी हों अथवा भाव-भक्तिसम्बन्धी हों। भावभक्ति-सम्बन्धी एक संस्कार-कथा यहाँ प्रस्तुत है—

दक्षिण भारतका श्रीक्षेत्र श्रीराघवेन्द्रस्वामीजीके लिये प्रसिद्ध है। द्रुतमतेके अनेक भक्तगण यहाँ दर्शनके लिये आते हैं और उनका अभीष्ट यहाँ दर्शनमात्रसे पूर्ण होता है।

एक समयकी बात है, इस पीठके एक उत्तरकालीन पीठाधीश्वर भ्रमणके लिये निकले। घूमते-घूमते सायंकाल वे एक छाटे-से ग्राममें आये। सायंकालीन सन्ध्याका समय हानक कारण वे किसी उपयुक्त स्थानकी तलाशमें थे। संयोगसे उस गाँवमें ब्राह्मणका केवल एक ही मकान था। वे उस घरकी ओर आये।

घरमें केवल एक वृद्धा थी। जा अपने इकलौते पुत्रके साथ वहाँ रहती थी। पीठाचार्य स्वामी घरमें आय तो वृद्धाने उनका यथायाग्य आतिथ्य किया। वृद्धाका पुत्र दिनभर खेतोंका काम करता और रात्रिके समय घर लौटता था। उसका नाम जितपा था।

स्वामीजीने रात्रिमें वहाँ विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जितपा खेतमें कामपर गया। दापहर लगभग डेढ़ घण्टे वह वापस आया। सयक साथ प्रसाद ग्रहण करनेके लिये उसे बुलाया गया। सयक लांगान देखा कि स्नान करके जितपाने खुँटापर बैठे यज्ञोपवीतको धारण किया तदनन्तर ही वह भोजनके लिये बैठा। भोजनके बाद पुनः उसने यज्ञोपवीतका उसी खुँटापर लटका दिया और कामपर चला गया।

जितपाकी इस चटपट स्वामीजी अत्यन्त विस्मित हुए। रात्रिके समय उसका खेतमें वापस आते ही स्वामीजीने उस अपने पास बुलाया और उससे पृच्छताछ की। तब मरल भावसे जितपाने कहा—“गुरुदेव! यह भोजनका धागा है। निम्न भोजन करते समय गलम डालकर भोजन करनेका मुद्रम है। भोजनके बाद खुँटापर लटका देता हूँ, इसमें यह मुद्रम रहता है नहीं तो काममें समय धागा टूट जायगा

तो नित्य नया कहाँसे लाऊँगा?”

इस धागेको यज्ञोपवीत या जनेऊ कहते हैं—यह भी उसे ज्ञात नहीं था। वह उसे केवल भोजनका धागा ही कहा करता था।

उसकी बात सुनकर स्वामीजी बड़े विस्मित हुए। उन्होंने पूछा कि घरमें पूजाके विग्रह तो हागे? यदि वे हैं तो कहाँ रखे हैं?

जितपाने सहजभावसे कहा—वे सब एक टोकरीमें डालकर सुरक्षित रखे हुए हैं। अन्य काममें सब समय चला जाता है। पूजाके लिये समय ही नहीं मिलता। उन विग्रहोंमें छाटे-छाटे गोल, चिकने काले पत्थर भी हैं। उसके मस्तिकमें शालग्रामकी कल्पना भी नहीं थी। स्वामीजीने उन विग्रहों एवं काले गाल पत्थर (शालग्राम)—को मँगवाया।

गुरुजीने कहा—देखो जितपा! तुम मेरी बात ध्यानसे सुनो। ये जो गोल-गोल काले पत्थर तुम देख रहे हो ये भगवान् शालग्राम हैं भगवान् नारायणकी ही यह मूर्ति है इसलिये तुम इनकी पूजा किया करो। तुम जैसे नित्य स्नान करते हो उसी प्रकार इन शालग्रामको भी स्नान करना गन्ध पुष्प तुलसी समर्पण करना और तुम जो भी अन्न ग्रहण करते हो उसका प्रथम इनका भोग चढ़ाना तदनन्तर स्वयं खाना। तुम्हें कोई मन्त्र याद न हो, पूजा न आती हो तो कोई बात नहीं निराश न होना केवल भावभक्ति जरूर रखना। श्रद्धा रहे तो किसी मन्त्र या उपचारकी उतना आवश्यकता नहीं रहता। भक्तिभावसे इतना जरूर करत रहना। इसमें तुम्हारा विशेष समय भी नहीं लगगा। इतना प्रण स्वीकार करो। तुम्हारा कल्याण हो जायगा और विशय बात यह है कि जिस तुम ‘भोजनका धागा’ कह रहे हो इसका नाम जनेऊ या यज्ञोपवीत है यह बड़ा पवित्र है इसमें दबता वास करत हैं इसे कभी भी शरीरसे नहीं निकालना। टूट जाय तो दूसरा पहनना।

एसा बताकर स्वामीजी वहाँ निरुत्तर पड़े। स्वामीजीने बातें जितपाका अच्छा लगीं। अन्तः उनका आनाक अनुमत्त उमन क्रम आरम्भ किया स्नानक पश्चात् शालग्रामका

पूजा की, गन्ध, पुष्प और तुलसी अर्पण किये। एक थालीमें एक रोटी और थोड़ी-सी सब्जी रखकर वह भगवान्‌से भोगक लिय प्रार्थना करने लगा। दो-तीन घंटे बीत गये पर भगवान्‌ने खानका नाम नहीं लिया। वह चिन्ताम पड़ गया। उसने तो भगवान्‌के भोजनके पश्चात् स्वयं खानेका निश्चय किया था। गुरुके समक्ष शपथ ली थी और गुरुका वचन भी दिया था। अब क्या हो! वह बड़ा दुःखी हो गया। पूरा दिन काम छोड़कर वह यही चिन्ता करता रहा।

उसकी माँने उसे समझानेका प्रयत्न किया कि 'नैवेद्य परोसनेके पश्चात् पानी फिरानेसे भगवान्‌का भोग लगानकी क्रिया पूर्ण हो जाती है, सब ऐसा ही करते हैं। तुम क्या हठ कर रह हा? क्या भगवान्‌कभी आकर भोग लगाते हैं? अत उठो चलो भोजन करो। पूरा दिन तुम्ह ऐसे ही बीत गया है।' परतु माताके इस प्रकार कहनेपर भी उसे उनकी बातोंपर विश्वास नहीं हुआ। भगवान्‌के खानेक बाद ही स्वयं खानेका आदेश उसे याद आता था। भगवान्‌के भोजनके पश्चात् ही मैं स्वयं खाऊँगा यह उसका प्रण था। इसी विचित्र अवस्थामे तीन दिन बीत गये।

आखिर उसने आत्मसमर्पण एव शरीरत्याग करनेका निर्णय लिया। उसकी विचित्र स्थिति हो गयी। सहसा शालग्रामके समूहमें एकका मुख खुलनेका उसे आभास हुआ। जितपाको महान् आश्चर्य हुआ। उसने जल्दीसे रोटीका एक निवाला उस खुले हुए मुँहमें रख दिया। फिर वह मुख बंद हा गया। अब तो ऐसा क्रम नित्य होने लगा। जितपा बहुत प्रसन्न था। भगवान् अभी एक निवाला ही खा रहे हैं आगे पेट भरकर जल्द खायेंगे। उसे ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ।

इस प्रकार एक वर्षका समय बीत गया। उसका यह क्रम बराबर जारी रहा। अब गुरुकी आज्ञासे वह यज्ञोपवीत शरीरपर ही रखतो था। एक दिन, उसके गुरु उस ग्रामकी आनेके लिये निकले हैं—यह वार्ता उसे मिलते ही वह ग्रामके प्रवेशद्वारपर खड़ा हो गया। वह गुरुके दर्शनके लिय आतुर था। समयपर गुरुदेव सपरिवार पधारे। उन्होंने जितपाको दूरसे ही देखा। उसका तेज कुछ और ही प्रतीत होता था। गुरुका स्वागत करनेमे उसे बड़ा आनन्द हुआ।

जितपामे हुए इस परिवर्तनका देखकर स्वामीजीको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसकी-कान्ति-कुछ अलग-सी थी।

उसने स्वामीजीको सब वृत्तान्त कह दिया। आपके भगवान् तीन दिन रूठ गये थे। उन्होंने मुझे खूब सताया। तीसरे दिनसे वे केवल एक निवाला ही खाने लगे। यह कहते हुए उसे बड़ा हर्ष हो रहा था। गुरु सोचने लगे कि लगता है इसे भ्रम हो रहा है। भोगमे चढ़ाये गये पदार्थ भगवान् प्रत्यक्ष कैसे खायेगे? यदि यह सत्य बोल रहा है तो इसकी परीक्षा करनी पडेगी। यह बड़ी विचित्र घटना है?

तदनन्तर उसकी परीक्षा लेनेके लिये स्वामीजीने उसे अपने समक्ष भगवान्‌को खिलानेकी आज्ञा दी। वे आसनपर समीपमें ही विराजमान थे। जितपा ने नित्यके अनुसार भोग चढ़ाया और हाथ जोड़कर भोग स्वीकार करनेकी मन-ही-मन प्रार्थना करने लगा, लेकिन यह क्या! आज न शालग्रामका मुख खुला न ही निवाला ग्रहण किया गया। जितपा इस घटनासे बहुत व्यथित हुआ। उसने प्राण-त्याग करनेकी प्रतिज्ञा की। वह खिन्न हो गया। भगवान् अपने सस्कारी भक्तोका दुःख नहीं देख सकते। शीघ्र ही उस शालग्रामसमूहमेंसे एकका मुख खुल गया। जितपाको बड़ा हर्ष हुआ। उसने एक निवाला जल्दीसे मुँहमें रख दिया निवाला रखते ही वह बंद हो गया।

यह घटना देखकर स्वामीजी जितपाके सम्मुख नतमस्तक हो गये और कहने लगे—'हम विविध पक्कान बनाकर भोग चढ़ाते हैं, परतु इतनी योग्यता हम नहीं पा सके। लगता है जितपाकी भावभक्तिका सस्कार बहुत ऊँचे दर्जेका है। यह धन्य है इसीकी भक्ति धन्य है इसके बुलातेपर भगवान् आत हैं और प्रेमसे भोग प्राप्त करते हैं।' उन्होंने जितपाके मस्तकपर हाथ रखा और आशीर्वाद प्रदान किया। यही जितपा आगे चलकर जितामित्ररायके नामसे विख्यात विद्वान् पण्डित हुए। उन्होंने द्वैतसिद्धान्तके अनेक टीकाग्रन्थ लिखे। दक्षिण भारतमे भीमा और कृष्णा नदीके सगमपर आज भी उनकी समाधि स्थित है। वहाँ उत्सव-महोत्सव होता है। केवल भक्तिभावके सस्कारसे ही जीवनमें यह अहोभाग्य प्राप्त होता है—इसका यह असाधारण उदाहरण है।

अर्थात् गर्भिक (गर्भशुद्धिकर्य किये जानेवाले हवनादिकर्म), जातकर्म, चूडाकर्म (मुण्डन) तथा उपनयनादिसस्कारोंके करनेसे द्विजाति (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य) के गर्भ (क्षेत्र) तथा बीजके कारण आये अथवा सम्भावित दोष दूर हो जाते हैं।

सभी जानते हैं कि यदि कृषिभूमिकी मिट्टी निर्बल हो या उसमें डाला जानेवाला बीज घुनका खाया हुआ हो तो उपज भी हीनसत्त्व तथा सदोष होगी, अतः उसका सस्कारद्वारा उपचार कर आगत दोषोंको मिटाना ही सस्कारका प्रथम उद्देश्य है।

सस्कारद्वारा जब दोषोंका परिमार्जन हो जाता है, तब वेदाध्ययन, व्रत होम देव-ऋषि-पितृतर्पण, पुत्रोत्पादन ज्योतिष्योमादि महायज्ञाद्वारा जातकके शरीरको ब्रह्मप्राप्तिके योग्य बनाया जाता है—

स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनुः ॥

(मनु २।१८)

भारतीय आर्य मनीषाने मानवकी जन्मसे मरणपर्यन्तकी कालावधिमें करणीय जिन सस्कारोंका विधान किया है, वे इस प्रकार हैं—गर्भाधान, पुसवन सीमन्तोन्नयन जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण भूम्युपवेशन, अनप्राशन चूडाकरण, कर्णवेध, उपनयन वेदारम्भ केशान्त समावर्तन, विवाह तथा अन्त्येष्टि—सस्कार आदि।

गर्भाधान—जीव गर्भाधानद्वारा ही देहधारण कर ससारमें जन्म लेता है। यह सस्कार गर्भगत बालककी गर्भासजन्म मलिनता तथा बीजदोषकी निवृत्ति कर प्रभविष्यु सतान प्राप्त करनेके लिये किया जाता है।

पुसवन—गर्भाधानके दूसरे या तीसरे मासमें जब गर्भके लक्षण प्रकट हो जायें, तब उत्तम सतानप्राप्तिकी कामनासे नान्दीश्राद्ध गणपत्यादि पूजनकर चयरोह, चयड्डुर, कुशाग्रभाग, सोमलता सोमलताके अभावमें गुडूची (मिलोय) या ब्राह्मीकी जलके साथ पीस-छानकर इस रसको गर्भिणीके दक्षिणनासारम्भसे पिलाया जाता है। उत्तम बालकका जन्म हो इस दृष्टिसे यह सस्कार होता है।

आयुर्वेदके अनुसार गर्भस्थजीवके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंके लक्षण प्रायः चौथे मासमें प्रकट होते हैं। अतः उस समय इस सस्कारको करना चाहिये।

सीमन्तोन्नयन—सीमन्तोन्नयन—सस्कार गर्भावस्थामें चौथे मासमें सम्पन्न होता है। आध्यायनगृह्यसूत्रमें इसका स्पष्ट निर्देश इस प्रकार है—

‘चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्।’

(१।१४।१२)

छठे या आठवें मासमें भी यह होता है। इस सस्कारमें हवन कर, देवदार पीठपर गर्भिणीको बिठाकर दो फल, सुवर्णयुक्त गूलरकी शाखा ३, कुशाकी तीन गण्डियाँ, श्वेत सेहीका काँटा, पीले सूतसे लिपटा तगुआ तथा पीपलकी लकड़ोंकी खूँटी—इन सबसे स्त्रीकी माँग काढकर उसके बालोंसे बाँध दे। गर्भिणीके बालोंको दो भागोंमें बाँटते समय निम्न मन्त्रोंका पाठ होता है—‘ॐ भूर्विनयामि। ॐ भुवर्विनयामि। ॐ स्वर्विनयामि।’

इसके पश्चात् गर्भिणीको गर्भस्थ शिशुकी पुष्टिके लिये घी डालकर खिचड़ी खिलायी जाती है। गर्भस्थ शिशु और गर्भिणीकी दीर्घायुके लिये आशीर्वाद दिया जाता है।

जातकर्म—नालच्छेदनसे पहले शिशुका जातकर्म—सस्कार किया जाता है—

‘प्राङ्नाभिर्वधनात्पुंसो जातकर्म विधीयते।’

(मनु २।१९)

इस सस्कारमें नान्दीश्राद्ध, नालच्छेदन, मेधाजनन तथा आयुष्यकर्म—चार मुख्य हैं। नालच्छेदनसे पूर्व दाहिने हाथकी अनामिका औगुलीमें स्वर्ण लगाकर विषम मात्रामें गोघृत और मधु मिलाकर ‘ॐ भूस्त्वयि दधामि’, ‘ॐ भुवस्त्वयि दधामि’, ‘ॐ स्वस्त्वयि दधामि’, ‘ॐ भूर्भुव स्व सर्वं त्वयि दधामि’—इन मन्त्रासे थोड़ा-थोड़ा चार बार इस दृष्टिसे चढ़ाया जाता है, जिससे वह बुद्धिमान् और यशस्वी हो। इस समय ‘ॐ अग्नि-रायुष्यान्तस् वनस्पतिभिरायुष्यांस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्यन्त करोमि।’ आदि आठ मन्त्र जातकके दाहिने कानमें सुनाये जाते हैं। तदनन्तर नाल छेदनकर माँ दक्षिण

स्तनको धोकर उसका दूध शिशुको पिलाती है। सूतिका-गारकी रक्षाके लिये अग्नि, जलपूरित घट आदि स्थापित कर देव-ब्राह्मणादिका आशीर्वाद दिलाया जाता है। इस अवसरपर पिता भी शिशुके मङ्गलकी कामना करता है। सूतक नालच्छेदनके पश्चात् आरम्भ होता है। जैसा कि लिखा है—

यावन्न छिद्यते नाल तावन्नान्नोति सूतकम्।

छिन्ने नाले तत पश्चात् सूतक तु विधीयते॥

(संस्कारप्रकाशमें जैमिनि का वचन)

नामकरण—जातकका नामकरण—संस्कार जन्मसे दसव या बारहव दिन करना चाहिये। यहाँ दशम दिनसे तात्पर्य अशौच-निवृत्तिके बादसे है। भगवान् मनुने शुभ तिथि, मुहूर्त और नक्षत्रमे नामकरणके सम्बन्धमे कहा है—

नामधेय दशम्या तु द्वादश्या वास्य कारयेत्।

पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते॥

(मनु २।३०)

नामकरण किस प्रकारका होना चाहिये इस सम्बन्धमे मनुस्मृति (२।३१-३२)—मे कहा गया है—

मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम्।

वैश्यस्य धनसयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्॥

शर्मन्वद् ब्राह्मणस्य स्याद् राज्ञो रक्षासमन्वितम्।

वैश्यस्य पुष्टिसयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्यसयुक्तम्॥

अर्थात् ब्राह्मणका मङ्गलवाचक, क्षत्रियका बलवाचक, वैश्यका धनयुक्त एवं शूद्रका सेवापरक नामकरण करना चाहिये। ब्राह्मणका नाम शर्मान्त (कल्याण या मङ्गलसूचक), क्षत्रियका वर्मान्त (रक्षापरक), वैश्यका गुप्तान्त (पुष्टियुक्त) एवं शूद्रका दासान्त होना चाहिये।

स्त्रियोका नाम उच्चारणमे सुकर सुन्दर अर्थवाला चित्तको प्रसन्न करनेवाला मङ्गलसूचक अन्तिमाक्षर दीर्घ वर्णवाला एवं आशीर्वादोत्पन्न होना चाहिये—

स्त्रीणां सुखोद्यमकुर विस्पष्टार्थं मनोहरम्।

मङ्गल्य दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्॥

(मनु २।३३)

नामकरणके दो उद्देश्य हैं—आयु तथा तजकी वृद्धि

एवं सासारिक व्यवहारार्थं सत्कारूपम उसकी स्थापना—
आयुर्वचोऽभिवृद्धिश्च सिद्धिर्द्व्यवहृतेस्तथा।
नामकर्मफल त्वेतत् समुद्दिष्ट मनीषिभिः॥

(स्मृतिप्रद)

इसके साथ ही लौकिक मान्यता है—जैसा नाम वैसा काम अर्थात् नामके द्वारा तद्वत् गुणाधानका प्रयास भी इसका एक प्रमुख कारण है।

इस संस्कारमे भी नान्दीश्राद्ध स्वस्तिवाचन गणेश मातृकादिका पूजन कर माताकी गोदीमे लेटे बालकके दक्षिणकर्णमे निजकुलदेवतापरक, मासपरक, नक्षत्रपरक तथा व्यवहारपरक—चार नाम सुनाये जाते हैं।

निष्क्रमण—जन्मसे चौथे मासमे यह संस्कार किया जाता है—

‘चतुर्थे मासि कर्तव्य शिशोर्निष्क्रमण गृहात्।’

(मनु २।३४)

इस अवसरपर भी नान्दीश्राद्ध, गणेश-मातृकादिका पूजन, पुण्याहवाचन आदिके बाद ‘सविता प्रीयताम्’ कहकर वस्त्राभूषणसज्जित बालकको घरसे बाहर लाकर भगवान् सूर्यका दर्शन कराया जाता है, साथ ही भगवद्विग्रहके सामने दण्डवत् प्रणामकी मुद्रामे लिटायी जाता है। इस अवसरपर पुरोहितादि बालकको इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं—

अग्रमत्त प्रमत्त वा दिवा रात्रावधायि वा।

रक्षन्तु सतत सर्वे देवा शक्रपुत्रेणमा॥

भूम्युपवेशन—पाँचवें मासमे भूम्युपवेशन नामक संस्कार होता है। शुभ दिन शुभ नक्षत्रादिमे पृथ्वी और वराहका पूजन कर बालककी कमरमे सूत्र बाँधकर पृथ्वीपर बिठाते हैं और पृथ्वीसे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं—

रक्षेन् वसुधे देवि सदा सर्वगत शुभे।

आयु प्रमाण सकल निक्षिपस्व हरिप्रिये॥

इस अवसरपर पुस्तक, कलम, मशीन आदि विभिन्न वस्तुएँ बालकके सामने रखी जाती हैं। वह जिस वस्तुको सजसे पहले उठाता है वही उसकी आजीविकाका साधन होगा—यह मानकर उसी प्रकारकी विद्या उस पढ़ायी जाती है।

अन्नप्राशन—इस सस्कारके द्वारा माताके गर्भमें मलिन भक्ष्यजन्य जो दाघ बालकमें आ जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। छठे मासमें जब बालकमें पाचन-शक्ति कुछ-कुछ आने लगती है, तब उसे धीरे-धीरे स्तनपानसे विरत कर अन्नप्राशन बनानेकी दिशाम प्रवृत्त करनेके लिये यह सस्कार सम्पादित होता है। भगवान् मनुने यह सस्कार जन्मसे छठे मासमें या कुलरीतिके अनुसार सम्पादित करनेका निर्देश देते हुए कहा है—

‘चष्टेऽन्नप्राशन मासि यद्वेष्ट भङ्गल कुले॥’

(मनु० २।३४)

इस अवसरपर भी पूर्ववत् नान्दीश्राद्ध, पूजन हवनादि कृत्य कर स्थापित कलशाके जलसे मौं-सहित बालकका अभिषेचन किया जाता है और बालकके सब पापाके नाशके लिये प्रार्थना की जाती है।

चूडाकरण—मनुस्मृति (२।३५)–म वेदाज्ञानुसार प्रथम अथवा तृतीय वर्षमें चूडाकरण (मुण्डन)–का विधान किया गया है—

चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मतः।

प्रथमेऽब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्॥

इस अवसरपर बालकके सिरके बालोके तीन भाग कर उन्हे मन्त्रोच्चारणपूर्वक उस्तरे (छुरे)–से मूँडकर कुशा एव गोमयपिण्डपर रखा जाता है और अपने-अपने गोत्रकी रीतिके अनुसार एक दो तीन या पाँच शिखा छोट मुण्डन कर्म सम्पन्न कर गोबरसहित केशोको नदीके तट या गोशालाम गाड़ दिया जाता है। कहीं-कहीं कुलदेवको ये बाल समर्पित कर फिर उन्हें विसर्जित किया जाता है।

आचार्य चरकने आरोग्यकी दृष्टिसे केश श्मश्रु तथा नखादिके कर्तनका महत्त्व बताते हुए कहा है कि इससे आयु, पुष्टि, पवित्रता और सौन्दर्यमें अभिवृद्धि होती है—

पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचिं रूपविराजनम्।

केशश्मश्रुनखादीना कल्पन सप्रसाधनम्॥

(च०बु० ५।१९)

मुण्डनके अवसरपर शिखा इसलिये छोड़ी जाती है,

जिससे धर्मानुष्ठान सम्पादनमें बाधा न आये। बिना यज्ञोपवीत और शिखाके जो कर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है। कहा गया है—

सदोपवीतिना भाष्य सदा बद्धशिखेन च।

विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्॥

कर्णवेध—कर्णवेध-सस्कारका जहाँ धार्मिक दृष्टिसे महत्त्व है वहीं उत्तम आरोग्यके लिये भी कर्णवेधका विशेष महत्त्व है। आयुर्वेदक अनुसार कानोमें छेद करनेसे एक ऐसी नस बिध जाती है, जिससे अन्त्रवृद्धि (हार्निया) रोग नहीं हाता। सुश्रुतसहिता आदिमें इसका विस्तारसे वर्णन है। कर्णन्द्रियका वीर्यवाहिनी नाडियोसे सम्बन्ध होनेके कारण पुस्त्व नष्ट करनेवाले रोगासे भी रक्षा होती है। इस सस्कारको छ माससे लेकर सोलहवें मासतक कुलक्रमागत आचारके अनुसार किया जाता है। सूर्यकी किरणें कानोके छिद्रसे प्रविष्ट होकर बालक-बालिकाको पवित्र करती हैं और तेजसम्पन्न बनाती हैं। प्रायः स्वर्णशलाका या रजतशलाकासे कान छेदनेका विधान है। सर्वप्रथम दाये कानका अभिमन्त्रण कर छेद करना चाहिये फिर बायें कानका। बालिकाका पहले बायें फिर दाये कानके वेधके साथ उसके नासिकाके वेधका भी विधान है।

उपनयन—गर्भसे आठवें वर्षमें ब्राह्मणका, ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रियका तथा बारहवें वर्षमें वैश्यका उपनयन-सस्कार किया जाना चाहिये—

गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्।

गर्भाद्वैकादशे राज्ञो गर्भात्तु द्वादशे विशः॥

(मनु० २।३६)

यही नहीं, ब्रह्मतेजाभिलाषी ब्राह्मणका पाँचवें वर्षमें, बलाभिलाषी क्षत्रियका छठे वर्षमें धनाभिलाषी वैश्यका आठवें वर्षमें उपनयन करनेका विधान भगवान् मनुने किया है—

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य षष्ठ्यमे।

राज्ञो बलार्थिन षष्ठे वैश्यस्यहार्थिनोऽष्टमे॥

(मनु० २।३७)

ब्राह्मणका सोलहवें वर्षतक क्षत्रियका चाईसवें वर्षतक

तथा वैश्यका चाबीसव वर्षतक उपनयन हो सकता है—

आयोडशाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते।

आह्वाविशाक्षत्रयन्धोराचतुर्विंशतेर्विशः ॥

(मनु० २।३८)

इस अवसरपर मुण्डित बालकको मेखला, दण्ड, मृगचर्म आदिसे मण्डित कर आचार्य-गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा देते हैं, यज्ञोपवीत धारण कराते हैं और ब्रह्मचर्याश्रमानुमोदित कृत्याक निर्वहणकी प्रतिज्ञा कराते हैं। इस अवसरपर हवन सूर्योपस्थापनादि कृत्य सम्पादित होते हैं और बड़ु माता तथा अन्य स्वजनासे भिक्षा माँगकर गुरुको समर्पित करता है।

इसकी महत्ताका इसीसे पता चल जाता है कि बिना उपनयन-संस्कार हुए द्विजमात्रको किसी भी अनुष्ठेय कर्मके लिये भगवान् मनुने अनधिकारी ही प्रतिपादित किया है—

‘न ह्यस्मिन्पुन्यते कर्म किञ्चिदाभौष्ठिबन्धनात्॥’

(मनु० २।१७१)

इस संस्कारके पश्चात् ही जातक ‘द्विज’ सत्ताका अधिकारी बनता है। निम्न कथन भी इसकी पुष्टि करते हैं—

बिना यज्ञोपवीत धारण किये तथा बिना चोटीम गाँठ लगाये जा कर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है।

‘यज्ञोपवीत’ शब्द यज्ञ और उपवीत दो शब्दोंके संयोगसे बना है। इसका अर्थ है—यज्ञको प्राप्त करानेवाला। यज्ञ बिना वैदिक ज्ञानके सम्भव नहीं। अतः स्पष्ट है कि वैदिक ज्ञान यज्ञानुष्ठान, यज्ञपुरुषकी प्राप्ति तथा प्रसन्नताका प्रमुख कारण या सोपान यही संस्कार है।

वेदारम्भ—उपनयनक पश्चात् गणपत्यादि पूजनकर समुद्रव नामक लौकिक अग्रिकी स्थापना कर यज्ञादि कर एक या चार वदाक एक-एक मन्त्रका बटुके सामने उच्चारण कर उस वदाध्ययनकी दिशाम प्रवृत्त कर यज्ञकी पूजाहुति दी जाती है।

‘विद्’ नाम धातुसं निष्पन्न वद शब्दका अर्थ ही है नान। बिना ज्ञान जीवनकी यात्राको सहज नहीं बनाया जा सकता। अतः इस संस्कारद्वारा जावनयात्राका निरूपण बनानाका उपक्रम किया जाता है।

केशान्त—भगवान् मनुने कहा है कि जन्मसे सोलहवें वर्षके समाप्त होनेपर ब्राह्मणका, बाईसव वर्षमें क्षत्रियका और चौबीसव वर्षमें वैश्यका यह संस्कार स्वयं आचार्यद्वारा किया जाना चाहिये—

केशान्त पाडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते।

- राजन्यवन्धाह्वाविशे वैश्यस्य द्व्यधिके ततः ॥

(मनु० २।६५)

इस संस्कारमें शिखा छोड़कर पहले सिरक फिर दाढ़ी-मूँछके बाल उस्तरेस मूँछे जाते हैं और हवनादि कर उन बालोंको गोबरके पिण्डमें लपेटकर पवित्र स्थानमें गाड़ दिया जाता है।—

इस संस्कारका उद्देश्य उसे ब्रह्मचर्याश्रमसे गृहस्थसमाजका योग्य स्वरूप प्रदान करना है। —

केशान्तका गोदान-संस्कार भी नाम है। गौ अर्थात् लाम—केश जिस संस्कारमें काट दिये जाते हैं वह केशान्त है। केशान्त शब्दसे मुख्यरूपसे श्मश्रु (दाढ़ी)-का ग्रहण होता है।

समावर्तन (वेदस्नान)—यह संस्कार उत्तरायणमें ही करना चाहिये। यह संस्कार गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होनेकी पूर्वपीठिकाके रूपमें सम्पादित होता है। जैसा कि मनुजीन कहा है—

वेदानधीत्य वेदौ वा वेद वापि यथाक्रमम्।

- अविप्लुतग्रहचर्यो गृहस्थाश्रममावसेत्॥

गुरु-मन्त्रोपदेशके बाद उसी दिन या चौथे दिन अथवा एक, तीन या चारह वर्ष बीतनेपर समावर्तन-संस्कार करना चाहिये। शुभ मुहूर्तमें स्वस्तिवाचन, गणपत्यादि पूजनकर यथाविधि हवन कर वहाँ स्थापित आठ मन्त्रपूत कलशासं स्नातकका अभिषेक किया जाता है। तदनन्तर स्नातक दाहि-तिलका भक्षणकर और क्षीर बनाकर गूलरकी दातुनमें मुखकी शुद्धिकर उबटन लगा गर्म जलसं स्नानकर नाक कान आर नेत्रां चन्दन लगाता है पितराको तिलाञ्जलि देता है और फिर शुद्ध वस्त्र पुष्पमाला इत्र काजल छाता जूत गहन आदि धारण करता है। इसके पश्चात् आचार्य उसे विविध प्रकारक लारु-परलाकसे सम्बन्धित हितकारी तथा जीवनापयोगी उपदेश देते हैं

जिससे उसकी जीवनयात्रा निरापद रहे।

विवाह—मानव-जीवनम इस सस्कारका विशेष महत्व है। समाजमें एक अत्यन्त दायित्वपूर्ण अधिकार वर-वधूको विवाह-सस्कारक माध्यमसे दिया जाता है। जिस प्रकार भगवान् विष्णु समस्त जीवाका पोषण करते तथा उन्हें धारण करते हैं, उसी प्रकार विवाहके द्वारा वर-कन्या वैवाहिक यज्ञके माध्यमसे परिणयसूत्रम बँधकर अपने परिवारके प्रत्येक व्यक्तिका उपयुक्त ढंगसे पालन, पोषण एवं स्ववर्धन करना स्वीकार करते हैं।

विवाहका पहला उद्देश्य—स्त्रीधारको पुरुषधारम मिलाकर स्त्रीको मुक्तिकी अधिकारिणी बनाना तथा दोनोंकी अनियन्त्रित पशुवृत्तियोंको नियन्त्रित कर दोनोंकी शारीरिक मानसिक बौद्धिक, इहलौकिक, पारलौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति एवं दोनोंके मधुर-मिलनस दानोकी पूर्णता सिद्धकर सासारिक सुख-शान्ति प्रदान करना पहला उद्देश्य है।

दूसरा उद्देश्य—धार्मिक सतानोत्पादनद्वारा पितृ-ऋणसे उद्धार होना तथा प्रजातन्त्रकी रक्षा करना दूसरा उद्देश्य है। प्रत्येक मनुष्यपर देव, ऋषि तथा पितृ-ऋण—तीन ऋण होते हैं जिनसे उद्धार होनेके लिये यज्ञादि अनुष्ठान आर्पण ग्रन्थोंका स्वाध्याय तथा प्रजोत्पादनका विधान है। शास्त्राज्ञा है—

‘ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य ममो मोक्षे निवेशयेत्।’

अर्थात् मानवको तीनों ऋण चुकाकर मनको मोक्ष-प्राप्तिमें लगाना चाहिये।

तीसरा उद्देश्य—समय सहिष्णुता पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रिय जीवनकी सुव्यवस्था सुख स्वास्थ्य शान्तिकी रक्षा सहायता आत्मीयता प्रेम आदि सदगुणोंका अभिवर्धन करना तीसरा उद्देश्य है।

विवाह-सस्कारम मुख्यतः य क्रियाएँ सम्पादित होती हैं—नान्दीमुखश्राद्ध हरिद्रालपन कन्यादान सप्तपदी अशमारोहण उत्तर क्रिया लाजाहम ध्रुवदर्शन वामाङ्गम बैठना आदि।

समष्टिरूपम विवाह-सस्कारके समय जिन प्रतिज्ञाओंक साथ कन्या वरको आत्मसमर्पण करती है और वह उसे

स्वीकार करता है, वे प्रतिज्ञाएँ ही पति-पत्नीको एक ऐसे सुखद तन्तुमें बाँध दिया करती हैं, जिनसे उनका जीवन आदर्श बन जाता है।

अग्निस्थापन—विवाहके पश्चात् नित्य हवनादिके लिये स्थायी रूपम अग्निस्थापन कर अग्निहोत्र करना इस सस्कारका उद्देश्य है। विवाहके समय जिस अग्निम लाजाहोम आदि होता है, वही अग्नि घर लाकर स्थापित की जाती है। इस अग्निको गृह्याग्नि, आवसथ्याग्नि तथा विवाहाग्नि भी कहते हैं। सभी स्मार्त कर्म इसी अग्निमें सम्पादित होते हैं, परन्तु आज यह सम्कार लुप्तप्राय है। इसी प्रकार त्रेताग्नि-सस्कार भी लुप्त ही है।

अन्त्येष्टि—मानव-जीवनकी पूर्णतापर सम्पादित किया जानवाला यह अन्तिम सस्कार है। इसीके सम्पादनार्थ मानव प्रजोत्पादन करता है। इसका सविधि सम्पादन पुत्रके पुत्रत्वको सार्थक बनाता है, जैसा कि कहा गया है—

जीवतो वाक्यकरणात् क्षयाहे भूरिभोजनात्।

गयाया पिण्डदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता॥

इस सस्कारमें व्यक्तिका प्राणान्त हो जानेपर उसके शवको स्नान कराकर मुख नाक कान आदिम स्वर्णखण्ड या धोकी बूँद छोड़ी जाती है, शवको वस्त्र पहनाया जाता है। मृतिस्थान, गृहद्वार चौराहा विश्रामस्थान, श्मशानभूमि तथा चिताके स्थानपर पद पिण्डदान होता है। विधिपूर्वक कव्याग्निसे शवका दाह किया जाता है। मृत व्यक्तिकी अन्त्येष्टि-क्रिया एक प्रमुख सस्कार है।

अस्थिसंचय कर उनकी पूजाकर उन्हें पवित्र क्षेत्रकी पुण्यतोया नदियाम प्रवाहित किया जाता है। उसके पश्चात् दस दिनतक दशगात्रविधि पिण्डदान, तपण आदिका कार्य कर बारहवे दिन द्वादशाह, अरिष्टशान्त्यर्थ हवन ब्राह्मण-भोजनादि कार्य किय जाते हैं।

समष्टिरूपम कहा जा सकता है कि सस्कारोंकी उपयोगिता यही है कि इनके द्वारा मलापहरण गुणाधान तथा हीनाङ्गकी पूर्तिकर मानवको समाज और राष्ट्रके हितसाधनमें समर्थ बनाकर उसके जन्मको सफल बनानेका उपक्रम किया जाता है।

संस्कार और उनकी वैज्ञानिक भूमिका

(प्रो० डॉ० श्रीराम शर्माजी वाशिष्ठ, एम्०ए० पी०एच०डी० शास्त्री, काव्यतीर्थ)

‘सम्+कृ+घञ् (अ)’ से सस्कार शब्द बनता है। जिसका सामान्य अर्थ है—पूर्ण करना पुनर्निर्माण करना सशोधन, सुधारना, संवारना एवं शुद्ध करना आदि। अतएव सस्कारकी परिभाषा है—‘गुणान्तराधान सस्कार’ अर्थात् किसी वस्तु या व्यक्तिम अन्य गुणा एव योग्यताआका आधान करना सस्कार है। महर्षि जैमिनिने अनुसार सस्कार वह है, जिससे कोई व्यक्ति या वस्तु किसी कार्यके योग्य हो जाती है, ‘सस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्ज्ञाते पदार्थो भवति योग्य कस्यचिदर्थस्य।’

संस्कार वैज्ञानिक अवधारणाके रूपमें विकसित भारतीय जीवनपद्धतिकी सर्वाधिक स्पृहणीय, सर्वस्वीकृत एक महत्त्वपूर्ण आनुष्ठानिक प्रक्रिया है। संस्कारोंके द्वारा वस्तु या प्राणीको और अधिक संस्कृत, परिमार्जित एवं उपादेय बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है अर्थात् संस्कार पात्रता पैदा करते हैं। सभ्यता संस्कृति एवं प्रजाके विकासके साथ-साथ भारतीय मनीषियोंमें मनुष्य-जीवनको अधिकाधिक क्षमतासम्पन्न एवं सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं उपयोगी बनानेके लिये ही संस्कारोंकी अनिवार्यता स्वीकार की है।

सस्काराके मुख्यत तीन उद्देश्य माने गये हैं—(१) दोषमार्जन, (२) अतिशयाधान और (३) हीनाङ्गपूर्ति। अर्थात् प्रकृतिप्रदत्त पदार्थोंमें यदि कोई दोष हो तो उसका निवारण करना दोषमार्जन है जैसे दर्पणपरसे धूल-मिट्टीको साफ करना। प्राकृत पदार्थको और भी अधिक उपयोगी बनानेके लिय दश-काल एवं परिस्थितिके अनुसार अपेक्षित गुणा एवं तत्वाका विन्यास करना अतिशयाधान है जैसे—खानस निकले हुए रत्नाको काटना—तराशना चमकाना आदि और यदि प्राकृत पदार्थमें कोई त्रुटि हो कमी हो या सुधारका अवकाश हो तो वह सुधार हीनाङ्गपूर्ति करना है जैसे—पुराने बहुमूल्य किसी शिल्पका सुधार-सँवारकर उपयोग एवं आकर्षक बना देना।

सम्काराकी प्रक्रियाद्वारा उक्त कार्य विशुद्ध वैज्ञानिक भूमिकाक रूपम हा किय जात हैं। उदाहरणार्थ मिट्टीका

बर्तन बनानेके लिये जैसे अच्छी जगहसे ही अच्छी मिट्टी इकट्ठी की जाती है, फिर उसे साफ कर कूटा, पीटा, छाना जाता है, तब मुलतानी मिट्टी आदि मिलाया जाती है लोच दी जाती है और फिर चाकसे बर्तन बनाया जाता है। अन्तमे उसके हीनाङ्ग—छिद्र आदिको ठीककर पकाया जाता है तभी उसमे पात्रता आती है। ऐसे ही अच्छी किस्मकी कपाससे धागा तैयार करके वस्त्र आदि बनाया जाता है। यही प्रक्रिया सभी भौतिक पदार्थोंके साथ होती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकारके सस्कारसे वस्तुको परिमार्जित कर उसे उपयोगी बनाया जाता है। देखा गया है कि इस जगत्मे मनुष्य प्रत्येक पदार्थका सस्कार करके ही प्रयोग करता है।

भौतिक पदार्थोंका ही नहीं, अपितु समस्त प्राणि-जगत्, पशुपक्षी भी अपनी-अपनी तरहसे सत्कार करते हैं। मनुष्य तो स्वयं चैतन्य है। उसका जन्म अपनी जननीकी कोखसे प्राकृत रूपमें ही हुआ है, पर उसके प्राकृत जीवनको अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत सवदनशील एवं लक्ष्योन्मुख बनानेके लिये सत्काराकी मर्यादा निर्धारित है।

संस्कारों का आध्यात्मिक दृष्टि से जो गौरव है सो तो है ही वैज्ञानिक मनीषा ने भी इस रहस्यको समझा है। इसी कारण संस्कार मनुष्यक जीवनचक्रको व्यवस्थित करने तथा शरीर-मन-बुद्धिके स्वस्थ विकास जीवने में सद्गुणोंके आधार तथा अन्त करणकी श्रद्धिके विधायक एवं सर्वान्तरात्मिक उन्नति तथा निःश्रेयसके विधायकके रूप में प्रतिष्ठित हैं। भारतीय ऋषि-महर्षियोंका यह दृढ़ विश्वास था कि शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टि से मनुष्यको जैसा चाह, वैसा बना सकते हैं और उसमें अपनी इच्छाके अनुरूप गुणोंका आधार भी कर सकते हैं। संस्कारोंका विमोचन इसी चिन्तनके अनुरूप हुआ है। बृहदारण्यकोपनिषद्में इस विषयपर व्यापक प्रकाश डाला गया है। आयुर्वेद तथा तन्त्रशास्त्र में भी इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयोग किये गये। अतः यह सुनिश्चित है कि मनुष्यको वैयक्तिक एवं

सामाजिक दृष्टिसे उपयोगी बनाना तथा लौकिक-पारलौकिक दृष्टिसे उसे सफलताकी ओर अग्रसर करना ही सस्कारोका प्रमुख उद्देश्य रहा है।

सस्कारोका विस्तृत विवेचन धर्मशास्त्रीय ग्रन्थोके साथ-साथ आयुर्वेद एवं पुराण आदिमें भी मिलता है। धर्मशास्त्राम विशेषतः पारस्कर, सांख्यायन, आश्वलायन आदि गृह्यसूत्रामे इनकी सख्या पृथक्-पृथक् मिलती है। गौतमसूत्र (८व अध्याय)-में ४८ सस्कारोका परिगणन हुआ है। जबकि सुमन्तुने २५ सस्कारोका उल्लेख किया है। व्यासस्मृतिमें १६ सस्कारोका विवरण है। वे इस प्रकार हैं—गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म नामकरण, निष्क्रमण अन्नप्राशन, वपनक्रिया या चूड़ाकरण कर्णवेध, उपनयन (व्रतादेश), वेदारम्भ, केशान्त, समावर्तन विवाह, विवाहाग्निरिग्रहण तथा त्रेताग्निसग्रह—

गर्भाधान पुसवन सीमन्तो जातकर्म च।

नामक्रियानिष्क्रमणेऽन्नाशन वपनक्रिया॥

कर्णवेधो व्रतादेशो वेदारम्भक्रियाधिधि।

केशान्त स्नानमुद्राहो विवाहाग्निरिग्रह॥

त्रेताग्निसग्रहश्चेति सस्कारा षोडश स्मृता।

(व्यासस्मृति १।१३-१५)

अन्य गृह्यसूत्रामे इन सस्कारोके कुछ नाम भिन्न हैं, जैसे—गर्भाधान पुसवन सीमन्तोन्नयन जातकर्म नामकरण निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण कर्णवेध उपनयन, वेदारम्भ समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ सन्यास एवं अन्येष्टि। इनमें प्रथम तीन—गर्भाधान पुसवन, सीमन्तोन्नयन प्रसवसे पूर्वके हैं, जो मुख्यतः माता-पिताद्वारा किये जाते हैं। अग्रिम छ —जातकर्मसे कर्णवेधतक बाल्यावस्थाके हैं, जो परिवार-परिजनके सहयोगसे सम्पन्न होते हैं। अग्रिम तीन—उपनयन वेदारम्भ समावर्तन विद्याध्ययनसे सम्बद्ध हैं जो मुख्यतः आचार्यके निर्देशानुसार सम्पन्न होते हैं। विवाह वानप्रस्थ एवं सन्यास—ये तीन सस्कार तीन आश्रमोक्त प्रवेशद्वार हैं तथा व्यक्ति स्वयं इनका निष्पादन करता है और अन्येष्टि जीवनयात्राका अन्तिम सस्कार है जिसे पुत्र-पौत्र आदि पारिवारिक जन तथा इष्ट-मित्राके सहयोगसे किया जाता है।

उक्त सभी सस्कार कर्मकाण्डबहुल होते हुए भी मूलतः वैज्ञानिक चिन्तनपर आधारित हैं, जो मनोविज्ञान, शरीरशास्त्र, समाजशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष एवं भौतिक विज्ञानसे सम्मत एवं सोद्देश्य प्रायोजित होते हैं। उदाहरणके लिये गर्भाधानको ही ल, जो स्त्री-पुरुषसे सम्बद्ध है। स्त्री शब्दकी व्युत्पत्ति है—‘स्त्यायेते शुक्रशोणिते यस्या सा स्त्री’ अर्थात् स्त्री वह क्षेत्र है, जहाँ रज-वीर्यरूप अश वृद्धिको प्राप्त होता है। यह दोषमार्जक क्षेत्रीय सस्कार है। अतः कहा है—

नियेकादं वैजिकं चैनी गर्भिकं चापमृज्यते।

क्षेत्रसस्कारसिद्धिश्च गर्भाधानफलं स्मृतम्॥

(स्मृतिप्रह)

मनोविज्ञान एवं चिकित्साशास्त्र यही मानते हैं कि स्त्री-पुरुष जिस भावसे सहवास करते हैं, जैसा आहार-विहार करते हैं गर्भपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अतएव गर्भाधानसे पूर्व उत्तम गर्भके लिये प्रार्थना की जाती है— ऐसा बृहदारण्यकोपनिषद् (६।४।२१) का निर्देश है। वेद एवं मनुस्मृति आदिमें ही नहीं सुश्रुतसंहिता (शरीरस्थान अध्याय १०) आदिमें इसपर विस्तृत प्रकाश डाला गया है और आधुनिक विज्ञान भी इस सस्कारके महत्त्वको स्वीकारता है।

पुसवन एवं सीमन्तोन्नयन गर्भस्थ शिशुमें इच्छित गुणोके आधानकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं। दो-तीन मासके गर्भके लक्षण स्पष्ट होनेपर गर्भस्थ शिशुकी रक्षाके लिये ‘अनवलोभन’ की क्रिया भी होती थी और छठे या आठव मासमें सीमन्तोन्नयनके द्वारा गर्भकी शुद्धि होती है। आधुनिक चिकित्साशास्त्रके अनुसार भी चार मासके गर्भके बाद शिशुके अङ्ग-प्रत्यङ्ग बनने लगते हैं। हृदयमें स्पन्दन चेतनाका नवोन्मेष और इच्छाएँ पैदा होती हैं। गर्भका यह बहुत महत्त्वका काल होता है यही दोहद-काल भी कहलाता है जब गर्भिणीको प्रसन्न एवं प्रफुल्लित रखनेके प्रयत्न किये जाते हैं। इसी कालमें गर्भके मङ्गलके लिये रुचिकर आहार-विहार आदिके साथ-साथ औषधि-सेवनका भी विधान है।

गर्भस्थ शिशुकी चेतना एवं इच्छाएँ माताके माध्यमसे

व्यञ्जित होती हैं। गर्भम मन-बुद्धिका नवाङ्कुरण होता है। अतएव इस कालावधिम गर्भस्थ शिशुपर गहरे सस्कार पडते हैं। यही गर्भका शिक्षण-काल है। माता जो कुछ साचती है, सुनती है, ध्यान करती है वह शिशुतक सम्प्रपित हाता है। इसीसे आधुनिक विज्ञान जिसे मिथक मानता था, अब उस सत्य मानकर स्वीकार करने लगा है। मनाविश्लेषक फ्रायडने भी माना कि जब बच्चा माँकी गादम अँगूठा चूस रहा होता है, तभीसे उसपर व सस्कार पड रह होते हैं जो उसके भावी जीवनका निर्माण करत हैं। नारदजीके द्वारा प्रह्लादका उपदेश और अभिमन्युको चक्रव्यूह-भेदनकी शिक्षा इसी कालम प्राप्त हुई थी। इस कालम सुन्दर प्रेरक कथा-कहानी सुनने एव अच्छा आहार-विहार करनेकी व्यवस्था दी गयी है। विज्ञान भी मानता है कि उक्त तीनों सस्कारके माध्यमस शिशुके गुणसूत्री एव जीनसको प्रभावित किया जा सकता है।

बाल्यावस्थाके छहों सस्कार भी पूर्णत विज्ञानानुमादित एव तर्कसंगत हैं। जैसे जातकर्मम सुवर्णशलाका या अङ्गुलीसे घृत-शहद चटाना दापनिवारण शुद्धाकरण एव पवित्रताक लिये पदार्थ-विज्ञानपर आधारित है। ऐसे ही मेधावी एव दीर्घायुय होनेके लिय शिशुक कानम 'ॐ अग्निरायुष्मान्स घनस्पतिभिरायुष्यांस्तेन त्वाऽऽयुषा-ऽऽयुष्मन्त करामि॥' (पारस्करगृह्यसूत्र १।१६।६) — इस मन्त्रक साथ एस ही आठ मन्त्र पड जाते हैं और शिशुके अङ्गाका स्पर्श किया जाता है। यह स्पर्श-विज्ञान एव ध्वनि-विज्ञान-सम्मत क्रिया है। नामकरण भी शिशुक तजोमय हान एव अभ्युत्पत्तिकी दृष्टिसे वृत्तियोंकी अनुकूलताक लिय ही किया जाता है जो अङ्गशाय्य प्यातिप एव मनोविज्ञानक आधारपर हाता है। निद्रमण अनप्राप्त चूड़ाकरण एव कण्ठम भी पूणत पदार्थविज्ञान एव शरीरशास्त्रसम्मत हैं जो पञ्चभूत एव पर्यावरणकी अनुकूलता आहार-विहारका प्रामाद्विकता नाडा-मम्यानक विराम एव स्वास्थ्यका दृष्टिम रखकर हा निर्मपित जिये गय है। गितिक्या-ग्रन्थाम इमक भीतिक पनका भी विचारम प्याप्तदिया किया गया है।

विद्याध्ययन एव ब्रह्मचर्याश्रमसे सम्बद्ध उपनयन, वेदारम्प एव समावर्तन-सस्कार भी वैज्ञानिक चिन्तनपर आधारित हैं जो समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र एव मनाविज्ञानकी दृष्टिम रखकर सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व-निर्माणके लिये विहित हैं। शास्त्रोंमें विद्याध्ययनका शिक्षणके अतिरिक्त स्नातकका जन्मकाल भी कहा गया है—'जन्म द्विधा, जन्मना विद्या च।' उपनयनके समय आचार्य शिशुका गर्भके रूपमे धारण करता है—'आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिण कृणुते गर्भमन्त' (अथर्व ११।५।३)। ऋग्वेद (१।१४९।४)-म कहा है—'अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थान्। होता यजिष्ठो अपा सधस्थे॥' अर्थात् विद्या, यश श्रारूप तीन दीप्तियाको धारण किये हुए, समस्त लोकाको दासिमान् करता हुआ द्विज बना यजनशील स्नातक जलाशयके निकट समाधिस्थ होता है। आपस्तम्बके अनुसार 'स हि विद्यात त जनयति, तदस्य श्रेष्ठ जन्म। मातापितरौ तत् शरीरमेव जनयत।' अर्थात् वह (स्नातक) विद्यासे जो जन्म प्राप्त करता है श्रेष्ठ होता है। माता-पिता तो शरीरको ही जन्म देते हैं। उपनयनक समय ही आचार्य शिष्यसे कहता है 'मम व्रते ते हृदय दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु' (पा०गू० २।२।१८)। अर्थात् तेरे हृदयको मैं अपने हृदयम धारण करता हूँ, तब चित्त मेरे चित्तका अनुसरण करे आदि।

मनुस्मृति (४।१२)-म विधान है कि 'ब्राह्मे मुहूर्तं युष्यत' यह निर्देश वैज्ञानिक होनेके कारण मानवमात्रक लिय उपयोगी है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिसे हमारे शरीरम अनक अन्त स्त्रावी ग्रन्थियाँ हैं। उनम सबसे मुख्य हैं पीनियल ग्रन्थि जो पिट्यूटरीसे भी महत्वपूर्ण है। उक्त ग्रन्थिस ब्राह्ममुहूर्तम मेलोटानिन रसायन घनता है जो मानसिक शान्ति वृद्धावस्था-नियन्त्रण दार्ढ्यायुष्य स्वास्थ्य स्फूर्ति एव प्रसन्नताका चढानयाता हाता है। अतएव ब्राह्ममुहूर्तम ठटना भारतीय सस्कार-परम्पराका अङ्ग है।

समायनन-सम्कार अध्ययनपारत करणीय दाक्षान्त सम्कार है। तैत्तिग्यापनिषद् (शांखायनी एकान्त अनु०)-म इम अवमपर 'यदधनूच्याचायोऽन्तेवासिनमनुशामि।

सत्य वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद। आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी।' इत्यादि उपदेश प्राप्त होते हैं, जो शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार आज भी अक्षरशः प्राप्त हैं और जो स्नातकमे नतिकता, सहिष्णुता, अनुशासन के प्रशिक्षण के द्वारा उसे उत्तरीशील एवं चरित्रवान् नागरिक बनाने के लिये सादृश्य प्रयास ही होते हैं। तत्त्वतः उपनयन आदि संस्कार जहाँ गुरु-शिष्य सम्बन्धों के रूप में एक चैतन्य-केन्द्र से चैतन्य-प्रवाह की प्रक्रिया है, वहाँ व्यक्तित्व-निर्माण की कायशाला भी है। इसी के द्वारा जीवनम आत्मानुशासन, श्रमशीलता, श्रद्धापरायणताका प्रक्षेप कर वासनाओं से मुक्ति प्रदान कर सुदृढ व्यक्तित्व को व्यावहारिक रूप से नय साँचे में ढाला जाता है। ज्ञानपरक इन संस्कारों से जहाँ सामुदायिकता एवं सवेदनशीलताका संचार किया जाता है, वहाँ जीवनम धार्मिक आध्यात्मिक एवं बौद्धिक शक्तियों गत्यात्मकता प्रदान कर बालकाको सकल्पशील बनाना महनीय काय हाता है।

विवाह—संस्कार गृहस्थ-धर्मका आधार है। यह स्त्री-पुरुषों के एकात्म करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा कामुकता से मुक्त होने मर्यादाशील बनने तथा एक युग्म के रूप में सयमपूर्वक मन-वाणी-कर्म से एकरूप होने के लिये प्रतिबद्धता की दीक्षा दी जाती है।

उक्त सभी संस्कार धर्मशास्त्रीय होनपर भी विज्ञान-सम्मत हैं। इसी तरह वानप्रस्थ एवं संन्यास भी भारतीय परम्परा के अनुरूप लौकिक एवं पारलौकिक दृष्टि से पूर्ण व्यावहारिक हैं। अन्त्येष्टि इस जीवनयात्रा के सवरणका आत्मिक कल्याण से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संस्कार है। निष्कर्षतः उक्त सभी संस्कार एक ओर जहाँ जीवन जीने की कला सिखाते हैं या व्यक्तित्वका निर्माण करते हैं, वहाँ दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टि से शरीर, मन बुद्धि एवं चेतना के स्तर पर नैतिकता से आत-प्रेत सकल्पशील समाज को मानवता के लिये प्रतिबद्ध भी बनाते हैं। इसीलिये ये संस्कार आज भी वरेण्य हैं और सुतरा उपादय ही बने रहेंगे।

सद्दिचार और सद्द्व्यवहारका आधार—संस्कार

(भगवद्गीता के स्वामी श्रीवज्रहृत्तीजी ब्रह्मचारी)

जैसे पर्वत से नदियाँ निकलती हैं और सूर्य से प्रकाश निकलता है, ठीक उसी प्रकार शुभ संस्कारों से धर्म अर्थ काम, माक्ष सद्दिचार और सद्द्व्यवहारों का प्रादुर्भाव होता है।

शास्त्रों में भक्ति, मुक्ति, शक्ति, शान्ति सदाचार सद्दिचार सद्द्व्यवहार समता मानवता रति और विरति (निर्वेद)—इन सबके स्फुरण और जागरण का मूल कारण शुभ संस्कारों का ही माना गया है।

दीपक जहाँ जलता है वहाँ प्रकाश अवश्य हाता है, स्नात जहाँ फूटता है जलधारा वहाँ से अवश्य बहती है, पुष्प जहाँ खिलता है, सुगन्ध वहाँ से निश्चय ही प्रसारित होती है। इसी प्रकार मानव-जीवन को उच्च उदात्त, श्रेष्ठ बनाने वाले शुभ संस्कारों के धारण, पोषण और परिपालन से फलाकाङ्क्षा रहित निष्काम कर्मयोग की भावना अवश्य ही सुदृढ होती है। साधना आराधना और उपासना को बल

प्राप्त होता है तथा श्रवण, मनन निदिध्यासन में अनुदिन गति प्रगति और उत्थति होती है।

यह वह दिव्य भूमि, देवभूमि भारतभूमि है, जहाँ धन से अधिक धर्म की भोग से अधिक योग की तथा सद्दिचार और सद्द्व्यवहार का मूलधार शुभ संस्कारों का सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है। यह वह ज्ञानभूमि भारतभूमि है, जहाँ के आसकाम पूर्णकाम, परम निष्काम, अमलात्मा शुद्धात्मा 'योगीन्द्र मुनीन्द्र ऋषिया, महर्षियान' 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के गीत गये हैं, 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' का माङ्गलिक उद्घोष किया है। इतना ही नहीं यह वह धर्मभूमि भारतभूमि है कर्मभूमि भारतभूमि है। जहाँ पर जीवन को सर्वतोमुखी सुखी बनाने के लिये जीवन में सरलता सरसता 'समरसता' और उदात्तता लाने के लिये जन्म से पूर्व गर्भाधान से लेकर शरीरान्त की अन्त्येष्टि-

क्रियातकको शुभ सस्कारसमन्वित बनानेका प्रावधान किया गया है।

मिताईसे मिठास, खटाईसे खटास, इक्षुदण्ड (गन्ना) — से रस और दुरधसे घृत निकल जानेपर—जैसे ये सभी वस्तुएँ नि सार, तेजहीन, खोखली और चूर-चूर हो जाती है, उसी प्रकार मानव-जीवनसे सद्दिचार और सद्व्यवहारके आधारभूत शुभ सस्कारके निकल जानेपर अथवा शिथिल हो जानेपर मानव-जीवनमे हताशा निराशा, ओज-तेज-विहीनता, किकर्तव्यविमूढता आ जाती है, फिर सस्कारके लाप हानेके दुष्परिणामोंकी कल्पना ही अत्यन्त भयदायक है।

स्वस्थ सशक्त जागरूक, उन्नतिशील, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक जीवन-यापनके लिये सद्दिचार और सस्कार—य दोना रथके दो चक्रोंकी भाँति अत्यावश्यक और परम उपयोगी माने जाते हैं।

सस्काराकी सुदृढतासे ही सशक्त व्यक्तित्वका निर्माण तथा देश, राष्ट्र, समाज—सबका सर्वाङ्गीण कल्याण किया जा सकता है। इसीलिये हमारा यह सत्य, सनातन, पुरातन वैदिक धर्म सद्दिचार और सस्कार—इन दोनोंसे सम्पुटित होकर ज्ञान और निष्कामकर्म—इन दोनोंकी समानरूपसे शिक्षा देता है।

प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीकी यह विशेषता रही है कि गुरुजन अपने शिष्याको वही शिक्षा देते थे जो सस्कारके माध्यमसे उनके रग-रग रोम-रोम अणु-परमाणुमे समाहित हो जाय। तभी तो तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीमे आचार्य अपने शिष्यसे कहते हैं—

‘यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि ।
यान्यस्माकः सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि ।’

(अनुवाक ११)

जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्ह सेवन करना चाहिये दूसरे (दोषयुक्त) कर्मोंका कभी आचरण नहीं करना चाहिये। हमारे (आचरणमेसे भी) जा-जो अच्छे आचरण हैं उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये

दूसरोका कभी नहीं।

सद्गुरुका आचार्य नाम भी सर्वथा अन्वर्थक है। महर्षि आपस्तम्बने अपने धर्मसूत्रमे आचार्यका यह लक्षण बतलाया है कि शिष्यगण जिसके सस्कारयुक्त चरित्रसे प्रभावित होकर अपने रहन-सहन, आचार-विचार, सयम-साधना, भाषा-भाव और सभ्यता-संस्कृतिको संस्कारित कर सकें, उस सस्कारसमन्वित चरित्रवान् विद्वान्को आचार्य कहा जाता है। यथा—‘यस्मात् धर्मान् आचिनोति स आचार्यः’ (१।१।१४)।

सस्कारोका प्रभाव जन्म-जन्मान्तरतक रहता है। संस्कृत भाषासे अनभिज्ञ एक ९० वर्षके वयोवृद्धको गीताके श्लोक शुद्ध न पढ़ पानेपर बहुत दुःखी देखकर एक सहृदय दयालु आचार्यने उनको संस्कृत व्याकरणशास्त्रकी लघुसिद्धान्तकौमुदी पढ़ाना प्रारम्भ किया। उन ९० वर्षकी अवस्थावाले मरणासन्न वृद्धको व्याकरण पढ़ाता हुआ देखकर लोगाने आचार्यसे पूछा कि आप इनको व्याकरण क्या पढ़ा रहे हैं? आचार्यने बड़ी विनम्रतापूर्वक सबको बताया कि मैं इनको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि संस्कृत भाषा पढ़नेके इनमे संस्कार डाल रहा हूँ, जिससे अगले जन्ममें इस संस्कारके प्रभावसे ये संस्कृत भाषाका पाण्डित्य अर्जित कर सकें।

गीता (८।६) — मे भी भगवान्ने कहा है कि—

य य वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्।

त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाषित ॥

अर्थात् अन्त समयमे व्यक्ति जिस संस्कारसे संस्कारित होकर शरीर-त्याग करता है, उस संस्कारके आधारपर ही अगला जन्म होता है।

योगदर्शन (३।१८) — मे भी कहा गया है—

‘संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम्॥’

भाव यह है कि सयमद्वारा संस्काराका साक्षात्कार कर लेनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है।

जगद्गुरुके पदपर प्रतिष्ठित इस भारतदेशमे वेदोसे लेकर हनुमानचालीसातक पुराणासे लेकर लोकगीतोंतकमे जन्मसे लेकर जीवनकी अन्तिम क्षासतक शुभ संस्कारके

पालन, पोषण और धारणपर बल दिया गया है।

वेदान्त-दर्शन (४।१।१)-में कहा गया है—‘आवृत्ति-रसकृदुपदेशात्॥’ अर्थात् स्वाध्याय तथा उपासना आदि शुभ संस्कारों की आवृत्ति बार-बार करते रहना चाहिये।

प्रश्न आया कि इन शुभ संस्कारों की आवृत्ति कब तक करते रहना चाहिये? उत्तर में कहा गया है—‘आ प्रायणात्’ (४।१।१२) अर्थात् जीवन की अन्तिम क्षासतक इन शुभ संस्कारों की पुनरावृत्ति करते रहना चाहिये।

फिर प्रश्न आया कि आज जीवन इन शुभ संस्कारों के धारण, पोषण, परिपालन से क्या लाभ होगा? महर्षि वेदव्यासजीका उत्तर है—‘अनावृत्ति शब्दात्’ (४।४।२२)। सारांश यह है कि जो इन शुभ संस्कारों का आवर्तन दृढता से अपने जीवन में करता रहता है, उसके सभी दुःखों की आमूलचूल निवृत्ति हो जाती है और वह परमानन्दस्वरूप मुक्तिकी उपलब्धि करके कृतकृत्य और प्राप्तप्राप्तव्य हो जाता है। उसका फिर संसार में आगमन नहीं होता।

भारतीय संस्कृति और सनातनधर्म इन संस्कारों को इतना अधिक महत्त्व दिया गया है कि इन संस्कारों की गरिमा-महिमा, सत्ता-महत्ता, उपयोगिता-आवश्यकता को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिये जगन्निष्ठा, जगदाधार सर्वाधिष्ठान सर्वशक्तिमान्, स्वयंप्रकाशमान प्रभु परमात्मा स्वयं कभी मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के रूप में अवतरित होकर और कभी लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के रूप में प्रकट होकर ‘मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्यशिक्षणम्’ (श्रीमद्भग० ५।१९।५)-के रूप से लोगों को शुभ संस्कारों के धारण और परिपालन की शिक्षा देते हैं।

शुभ संस्कारों के प्रभाव से ही वाल्मीकि भार-काट, लूट-पाट को छोड़कर महर्षि बन गये और विभीषण बन गये राक्षस से रामदास। अच्छे संस्कारों के कारण ही शबरी भीलानी से ‘भामिनी’ कहकर पुकारी गयी और नारद हो गये दासीपुत्र से देवर्षि।

इन शुभ संस्कारों में समय करने से अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ साधक की दासी बन जाती हैं और धर्मादि

पुरुषार्थचतुष्टय को साधक जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, प्राप्त कर सकता है। तभी तो सविधि सभी संस्कारों से समन्वित जीवन-यापन करने वाले हनुमान्जी के लिये—‘गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिधु अनल सितलाई॥’ बन गया अर्थात् विष में अमृत का, शत्रु ने मित्र का, समुद्र ने गोपद का और अग्नि ने दाहकता छोड़कर शीतलता का रूप धारण कर उनके कार्य में सहयोग किया।

एक शिल्पकार, कलाकार, मूर्तिकार सगमरमर पत्थर की एक मूर्ति बना रहा था। मूर्तिको सुन्दरता को देखकर लोग मूर्तिनिर्माता शिल्पकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। मूर्तिकार ने मन्त्रतापूर्वक कहा—भइया! तुम लोग हमारी व्यर्थ प्रशंसा क्या कर रहे हो? मैं इस मूर्तिको नहीं बना रहा हूँ। मूर्ति तो पहले से ही इस पत्थर में विद्यमान है, किंतु दिखायी नहीं पड़ रही है। मैंने तो मूर्ति में लगे हुए मलबे को अपनी छेनी और बसूली से हटाकर पहले इसका ‘मलापनयन-संस्कार’ और फिर इसपर रंग-रँगन लगाकर इसका ‘अतिशयाधान-संस्कार’ मात्र किया है। इतना ही नहीं, कुछ वस्तुएँ—वस्त्रादिक बाहर से लाकर इसे पहनाकर ‘हीनाङ्गपूति’ नामक इसका तीसरा संस्कार भी किया है।

ठीक इसी प्रकार हम लोग भी मलापनयन, अतिशयाधान और हीनाङ्गपूति नामक इन संस्कारत्रय के द्वारा अपने आत्मस्वरूप के दर्शन में बाधक मल, विक्षेप एवं आवरण को दूरकर सम्पूर्ण आधिया, व्याधिया और उपाधियों से मुक्त हो सकते हैं। शुभ संस्कारों के प्रभाव से भक्त भगवान् को, नर नारायण को, आत्मा परमात्मा को और जीव ब्रह्म को सरलता, सुगमता से प्राप्त कर लेता है।

अन्त में यही कहना है कि पूज्य है यह देश, धन्य है यह धरती और प्रशस्त है यह भारतीय संस्कृति, जहाँ व्यक्ति-समष्टि—सबको सुखी, निरामय और भद्र बनाने के लिये सद्भिचार आदि सद्ब्यवहारों के आधार—शुभ संस्कारों को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है।

आख्यान—

तीन संस्कारी प्राणी

(श्रीसुदर्शनसिंहजी 'चक्र')

अनेक बार किसी छोटे-से कारणसे योगभ्रष्ट महापुरुष पशु-पक्षी आदि शरीरोमे जन्म ग्रहण करते हैं। जड़भरतजीको मृग बनना पड़ा था। एक ऐसी भी कथा सुनी है कि महादानी बलि कुछ दिन गधा बनकर रहे थे। जब भी कोई महापुरुष किसी तिर्यक् योनिमें आते हैं, तब उन्हें पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहती है। भोगयोनिये होनेपर भी उनका समय-साधन उस योनिमें अन्य जीवासे पृथक् दोखता है। गजेन्द्रको पूर्वजन्मके साधनसे ही ग्राहके द्वारा ग्रस्त होनेपर भगवान्का स्मरण हुआ। भगवान्की स्मृति तो कहीं भी हो, निष्फल जाती नहीं। हम यहाँ तीन ऐसे ही दिव्य सस्कारसम्पन्न प्राणियोंकी सक्षिप्त चर्चा करेंगे—

(१)

अयोध्यामें श्रीकनकभवनविहारीजीकी सेवामें अयोध्याकी रानीसाहिबाकी ओरसे एक घोड़ी रहती थी। यात्रा-उत्सवादिये उसका उपयोग होता था। कनकभवनमें रहते-रहते ही वह बुढ़िया हो गयी। एक बार रानीसाहिबा मन्दिरमें श्रीकनकभवनविहारीजीके दर्शन करने आयीं। उन्होंने घोड़ीको देखकर साथके अपने मुख्य सेवकको आदेश दिया—'यह घोड़ी बुढ़िया हो गयी। इस अब जमींदारीपर भेज दो और यहाँ प्रभुकी सेवामे कोई अच्छा घोड़ा पहुँचा दो।'।

राजमहलसँ दूसरा घोड़ा मन्दिरमें आ गया। घोड़ीको जमींदारीपर भेजनेके लिये रेलद्वारा कई स्टेशन भेजना था। जा घोड़ी कभी अडती नहीं देखी गयी थी वह, जब लोग स्टेशन ले जाने आये तो भूमिमें लेट गयी। किसी प्रकार भी उठाये उठती ही नहीं थी। अश्वशालाके सेवकाने बताया 'जबसे इसके बाहर भेजनेकी चर्चा हुई है, तबसे इसने दाना-घास तो क्या जलतक नहीं पिया है। इसकी आँखासे बराबर आँसू बह रहे हैं।'।

बेचारे मूक प्राणीकी वेदना कौन समझता ? रस्सियासे बाँधकर ठेलपर लादकर घोड़ीको स्टेशन पहुँचाया गया। उसे मालगाड़ीके पशु डोनेवाले डिब्बेमें बदर दिया गया। रस्सियाँ खोल दी गयीं। दाना-घास और जल रख दिया गया। स्टेशन-मास्टरने किराया लेकर उसको भेजनेकी

विल्टी काट दी।

मन्दिरके महन्तजीका बड़ी दया आयी घाड़ा। उन्होंने रानीसाहिबाके पास कहलवाया—'घोड़ी उपवास कर रही है। वह बाहर जाकर मर जायगी। इतने दिन वह श्रीकनकभवनविहारीजीकी सेवामें रही। अब बूढ़ी होनेपर उसे अयोध्याकी दिव्य भूमिसे निकाला न जाय।'।

बात रानीसाहिबाके ध्यानमें भी आ गयी। उन्होंने कह दिया—'घोड़ी चली न गयी हो ता उस रोक लिया जाय।'।

महन्तजी स्वयं स्टेशन गये। पहले व वहाँ गये जहाँ घोड़ी मालके डिब्बेमें बंद थी। उनको देखकर उसके नेत्रासे आँसूकी धारा वेगसे चलने लगी। तब महन्तजीने उसे पुचकारा आश्वासन दिया और वे स्टेशनमास्टरके पास आये। स्टेशनमास्टरने कहा—'घोड़ीकी दशा देखकर मुझे भी बहुत दुःख हुआ, किंतु मैं कर ही क्या सकता था ? मालगाड़ी तो चली गयी है। घोड़ी जिस डिब्बेमें थी, मैंने उसके गार्डको बिल्टी-नम्बर आदि दे दिये हैं। घोड़ी तो चली गयी।'।

जब महन्तजीने बताया कि घोड़ी गयी नहीं तो स्टेशनमास्टरको बड़ा आश्चर्य हुआ। मालगाड़ीके गार्डकी भूलसे ट्रेनमें वह डिब्बा जोड़ा ही नहीं गया था। उस मूक प्राणीकी पुकार और कोई सुने या न सुने, पर कनकभवनमें जो उसके स्वामी आराध्यपीठपर विराजमान हैं उन्होंने सुन ली थी। आवश्यक लिखा-पढ़ीके काम पूरे हो गये। मालके डिब्बेसे उतारनेपर घोड़ी दौड़ती-भागती सीधे कनकभवनमें अपने स्थानपर आकर खड़ी हुई।

उस भाग्यशाली पशुने जीवनभर कनकभवनकी पशुशालामें निवास किया और श्रीअवधधाममें जब उसने देहत्याग किया तब उसका शरीर सरयूजीमें प्रवाहित किया गया।

(२)

गङ्गातटपर राजघाटमें जब श्रीअच्युतमुनिजी महाराज रहते थे तब उनकी कुटियाके पास एक कुत्ता रहता था। लोग कहते थे—'यह बहुत ही निकम्मा कुत्ता है। किसीकी भूँकता ही नहीं।'। कुत्तासे भी झगड़ते उसे किसी दिन नहीं देखा गया। वहाँ सता तथा संवकाके जूँटे टुकड़े जो मिल

जाते, वही खाकर चुपचाप पड़ा रहता था।

श्रीअच्युतमुनिजीसे जब कोई पूछता—‘महाराज! एकादशी आज है या कल?’ तो वे सबकास पूछते कि ‘कुत्ते आज भाजन किया या नहीं?’ बात यह थी कि कुत्ता एकादशीको कुछ भी नहीं खाता था। अनक बार उसे परीक्षाके लिये एकादशीको दूध-मिठाइयाँ आदि दी गयीं, पर उसने उन्ह सँघातक नहीं। किम दिन एकादशी है इसका उसे किसी अलक्ष्य सस्कारसे ही ज्ञान हा जाता था।

मरनेके दिन वह कुत्ता आकर श्रीअच्युतमुनिजी महाराजक चरणाम लोटने लगा। सयको बड़ा आश्चर्य हुआ क्याकि कभी वह ऐसा नहीं करता था। महाराजने उसे पुचकारा। कुछ क्षण बाद वह उठा और श्रीगङ्गाजीम जाकर स्नान करने लगा। स्नान करते-करते वह गङ्गाजीम ही किनारे थाड़े जलम लोट गया और वहीं उसन शरीर छोड दिया।

(३)

करह (ग्वालियर)–के श्रीवावाजीके यहाँ पहल एक कटी पूँछका कुत्ता रहता था। महाराजजी उस बड़ा भगत कहा करते थे। भगवान्का भाग लगनेपर उसके लिये पत्तल लगाकर रखी जाती थी। वह नित्य प्रातः-साय दूसरे साधुआके समान महाराजजीक चरणाम दण्डवत् करता-सा लट जाता था।

उन दिना एक सज्जन महाराजजीके लिये गाँवसे दूध और रोटी लात थे। उनक कई गाय-भैंस थीं। महाराजजी उनका दूध ता बड़ाको पिला देत और रोटी

स्वय खाते। एक दिन उन्हाने कहा—‘मैं इस कुत्तेके लिय दूध नहीं लाता। आप नहीं पीते ता दूसरे सताको क्या नहीं दे देते?’

महाराजजीने कहा—‘इस प्रकार मत बोलो। बड़ा भी सत ही है।’

दूसर दिन उनका दूध बड़ाके सामने रखा गया तो वह उठकर अन्यत्र जा बैठा। उन सज्जनका बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत पुचकारनेपर भी बड़ाने उनका दूध स्वीकार नहीं किया।

दा-चार दिन इस घटनाको बीत और बिना किसी कारणके उनको एक भैंस मर गयी। तीन-चार दिनका अन्तर पड़ा और दूसरी मरी। अब वे बहुत घबराये। महाराजजीके पास आकर रोने लगे। महाराजजीने कहा—‘अपराध तो तुमने बड़ा भगतका किया है उससे क्षमा माँगो।’ बड़ाके सामने दूध रखकर हाथ जोडकर वे रो पड़े। अब बड़ाने उठकर चुपचाप दूध पी लिया। फिर उनका कोई पशु मरा नहीं।

एक दिन बड़ा असमयम आकर महाराजजीके पैराके पास लोटने और कूँ-कूँ करने लगा। महाराजने कहा—‘तू क्या चाहता है? कहीं जाना चाहता है? अच्छा जा।’

बड़ाको अनुमति मिल गयी। आश्रमके बाहर जाकर वह भूमिपर लोट गया। सूर्यनारायणकी ओर देखते हुए उसने शरीर छोड दिया। महाराजने बड़ाको देहको समाधि दी और उसका भण्डारा भी कराया।

पृथ्वी किसके प्रभावसे टिकी है?

दोषहेतूनशपाश्च वश्यात्मा यो निरस्यति। तस्य धर्मार्थकामाना हानिर्नास्त्यापि जायते॥

सदाचाररत प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः ।

पापपञ्चपाप परुषे ह्यभिधत्ते प्रियाणि यः । मैत्रीद्रवान्त करणस्तस्य मुक्तिं करो स्थिता॥

ये कामक्रोधलोभाना वीतरागा न गोचरे। सदाचारस्थितास्तेषामनुभावैर्धृता मही॥

(विष्णु० ३।१२।४०-४२)

‘‘ जो मनको वशमे रखनेवाला पुरुष दोषके समस्त हेतुआको त्याग देता है, उसके धर्म अर्थ और कामकी थोड़ी-सी भी हानि नहीं हाती। जा विद्या-विनय-सम्पन्न सदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता कटु वचन बालनवालेके प्रति भी प्रिय भाषण करता है तथा जिसका अन्त करण मैत्रीसे द्रवीभूत रहता है मुक्ति उसकी मुट्ठीम रहती है। जो वीतराग महामुरुष कभी काम, क्रोध और लाभादिके वशीभूत नहीं हाते तथा सर्वदा सदाचारमे स्थित रहते हैं उनक प्रभावसे ही पृथ्वी टिकी हुई है।

पालनमें पूर्ण समर्पण करके जुट जाओ अपनेको जान ला
और अमृतपान कर अमर हो जाओ।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एक रूप बहुधा य करोति।

तमात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्॥

(कठोपनिषद् २।२।१२)

अर्थात् जो सब प्राणियाका अन्तर्यामी, अद्वितीय एवं

सबका वशम रखनेवाला परमात्मा अपने एक ही रूपका
बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले
परमात्माको जो ज्ञानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको
सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख
मिलता है, दूसरोको नहीं।

शुभ संस्कारसे ही ऐसी बुद्धि बनती है और शुभ
कर्मकी दृढता प्राप्त होती है। अतः अच्छे संस्कार बन सकें,
इसके लिये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये।

संस्कारोकी महिमा—एक दृष्टान्तबोध

(श्रीकृष्णचन्द्रजी टट्टाणी एम०कॉम०)

संस्कारका अर्थ होता है—शुद्ध करना, साफ करना
चमकाना और भीतरी रूपको प्रकाशित करना। संस्कारका
विशेष उद्देश्य मानसिक और आध्यात्मिक परिशुद्धिसे है।
जिस व्यक्तिका संस्कार किया जाता है, उसके मन और
आत्मापर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी व्यक्तिके
सम्बन्धमें यह कहते हैं कि वह मनुष्य सुसंस्कृत है या
उसके संस्कार अच्छे हैं तब हमारा आशय उस व्यक्तिकी
बाहरी बात या व्यवहारसे उतना नहीं होता, जितना कि
उसकी सद्भावना, सच्चरित्रता तथा मन और आत्माकी
पवित्रतासे होता है, जिसकी प्रणालीसे वह व्यक्ति सत्कार्य
करता है और अपने सद्गुणोंका परिचय देता है।

संस्कृति हमारे आन्तरिक गुणोंका समूह है, वह प्रेरक
शक्ति है, हमारा सामाजिक व्यवहारका निश्चित करती है
और हमारे साहित्यका निर्माण करती है। संस्कृति हम
बतलाती है कि हम अपनी सूक्ष्म चित्तवृत्तियोंका कितना
विकास कर पाये हैं और पशुजीवनसे कितना ऊँचा उठ
सकें हैं।

ममता प्राणिमात्रोंका स्वाभाविक गुण है पर एक
आदमीकी ममता उसका अपन परिवारतक हा सीमित रहती
है दूसरी अपनी परिवारसे बाहरक भी दुःखी बालक या
व्यक्तितक पहुँचती है और तिसरीकी ममता अपन शत्रुसे भी
सद्व्यवहार करनेका प्रेरित करता है। इससे अवश्य ही
पटलेसे दूसरा और दूसरेसे तीसरा व्यक्ति अधिक संस्कृत

कहा जायगा।

संस्कृत व्यक्ति शिक्षा साहित्य कला-कौशल आदिकी
उपेक्षा नहीं करता, वह इन्हे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओंकी
पूर्ति या ख्यातिके साधनक रूपमें भी नहीं देखता है
उसके लिये तो ये चीजें उसके धन आदिकी तरह
समाजके हित या सुखके लिये साधनमात्र हैं। साधारण
जन भी 'संस्कृतव्यक्ति' कहला सकता है, यदि उसमें
सहानुभूति उदारता प्रेम, परोपकार आदि भावनाओंका
विकास हो गया हो, यदि वह दूसरोका कष्टनिवारण
करनेके लिये स्वयं कुछ झलनेको तैयार हो, उसका हृदय
मानवसेवाके लिये बेचैन हो और वह प्राणियामें अपनी ही
आत्माका अनुभव करता हो।

हमारी यह संस्कृति मानवसंस्कृति है हम चाहिये कि
उसका विकास और प्रचार-प्रसार—मानवताको ऊँचा
उठानेमें अधिक-से-अधिक योगदान देकर अपना जीवन
सफल कर।

आजका युवावर्ग जो कि आधुनिक बननेकी हाडमें
दूषित वातावरणसे ग्रस्त एवं पाश्चात्य जीवनशैलीक अन्ध-
नुरागीकी दौड़में व्यस्त है उसके लिये सर्वप्रथम यह जरूरी है
कि वह जीवनमें संस्कारोंकी आवश्यकताका जाने दैनिक
जीवनमें नियमितता लाये और व्यवहारमें सद्गुणोंका समावेश
करे। भगवान् श्रीरामका जीवन कितना आदर्शमय था।
तुलसीदासजीन श्रारामचरितमानसमें लिखा है—

प्रातःकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा॥

(१०८०५० १।२०५।७)

बालक अपने जन्मके साथ दो प्रकारके सस्कार लेकर आता है। एक सस्कार ता वे हैं, जिन्हें वह जीवनम अपने जन्म-जन्मान्तरासे साथ लाता है एव दूसरे वे जिन्हें वह अपने माता-पितासे वंशपरम्पराके रूपमें प्राप्त करता है। ये सस्कार अच्छे-बुरे—दोना प्रकारके हो सकते हैं। तीसरे सस्कार वे हात हैं, जिन्हें बालक जन्मक बाद अपने वातावरणसे प्राप्त करता है।

बालक अपने परिवारमें जसा नित्यप्रति देखता है जैसे कार्य उसक अभिभावक करते हैं वह भी प्रायः वंसा ही करने लग जाता है। यदि बालक यह देखता है कि परिवारके सभी लोग रात्रिमें विलम्बसे सोते हैं और सुबह विलम्बसे जगते हैं तो वह भी विलम्बसे जगनेका आदी हो जाता है। यदि परिवारके लोग सुबह जल्दी जागते हैं तो वह भी जल्दी जगेगा।

जिस परिवारमें सुबह उठते ही, बिना नहाये ही चाय पीनेकी परम्परा है ता उस परिवारके बालकमें भी यह आदत बन जायगी, किन्तु जिस परिवारके लोग उठनेके पश्चात् पहले नित्यकर्म आदि करते हैं ता बालक भी उसीका अनुकरण करेगा। इसे एक उदाहरणसे समझाया जाता है—

एक फोटोग्राफरके मनमें विचार आया कि वह अपने स्टूडियोमें एक सुन्दर एव सुसंस्कृत बालकका फोटो लगाय। अनेक गाँवाँ एव नगरोंमें घूमनेके पश्चात् उस एक गाँवमें एक दसवर्षीय बालक सजस सुन्दर लगा। उसने उसके माता-पितासे पूछकर उसका फोटो ले लिया तथा उसे अपने स्टूडियोमें लगा दिया। दो दशक पश्चात् उसके मनमें विचार आया कि ससारके सबसे कुरूप व्यक्तिका चित्र भा संग्रह कर स्टूडियोमें लगाया जाय। इसके लिये उसे सर्वप्रथम जेलोमें जाकर अपराधियोंसे मिलना पड़ा, जो हत्या एव अन्य कुकृत्योंके परिणामस्वरूप कारावास भुगत रहे थे। फलतः वह एक जेलमें पहुँचा एव वहाँ उसने एक युवकका देखा जो समयसे पूर्व ही ग्रीव और कुरूप लग रहा था तथा वह दुर्गन्धयुक्त परिस्थितियोंमें बैठा था। फोटोग्राफरको लगा—इससे कुरूप एव बीभत्स

व्यक्ति दूसरा नहीं हो सकता। उसने उसका फोटो लेना चाहा। फोटो लेनेका उद्देश्य जानकर वह व्यक्ति रो पड़ा। कारण पृथ्वेपर उस व्यक्तिने बताया कि जब वह दस वर्षका बालक था तब एक फोटोग्राफर उसका फोटो उतारकर इसलिये ले गया था कि वह उसे बहुत सुन्दर एव सुसंस्कृत लगा था, किन्तु बादमें मेरे अपने घरके कुसंस्कारों तथा कुसङ्गतिके प्रभावसे रास्तेसे भटक गया। उच्छृङ्खल जीवनके कारण मुझमें सब प्रकारके दुर्गुण आ गये। कुछ वर्ष बाद ही बच्चे मुझे देखकर डरने लगे और मैं समाजमें घृणाकी दृष्टिसे देखा जान लगा। परिणामस्वरूप प्रतिदिन झगड़ने चारों करनेका मेरा नियम हो गया था और आप आज मुझ इस स्थितिमें देख रहे हैं। अस्तु, मेरे बचपनके कुसंस्कारों ही मेरी यह दशा कर दी है। मुझे तो यह लगता है कि बालकोंको संस्कारित करनेमें माता-पिताकी अहम भूमिका होती है।

उसकी बात सुनकर फोटोग्राफर भौचक्का-सा रह गया और किकर्तव्यविमूढ-मा हाकर बिना फोटो लिये ही वापस चला आया।

इसलिये बालकोंको संस्कारित करनेके लिये अभिभावकका विशेष ध्यान देना चाहिये, वरना युवा पीढ़ी विलासिताका जीवन जीना ही पसंद करेगी। बिना परिश्रम शीघ्र ही पसा कैसे प्राप्त हो सकता है—आज हर युवाके दिमागमें यही बात है। हमारे बालक तभी संस्कारित हो सकते हैं, जबकि हम स्वयं संस्कारित नाहों। माँ ही बालकोंकी प्रथम गुरु होती है। इसलिये विशेषरूपसे माताआद्वारा बालकोंको संस्कारित किया जाना चाहिये। घरसे बाहर बालकोंको संस्कारित करनेमें विद्यालय गुरुजनों एव पाठ्य पुस्तकोंका भी बड़ा महत्त्व है। इन तीनोंके द्वारा भी बालकोंको उत्तम संस्कार प्रदान किये जा सकते हैं। भावी पीढ़ीकी मनसा-वाचा-कर्मणा सशक्त बनानेहेतु प्रारम्भसे ही विद्यालयीमे नैतिक शिक्षाका अध्यापन अनिवार्य होना चाहिये। समाजके प्रत्येक घटकको इस कार्यमें अपनी सहभागिता निभानेहेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिये तभी हमारे समाज एव देशका उत्थान हो सकता है।

संस्कारोका महत्त्व

(श्रीशिवरतनजी मोरोलिया 'शास्त्री')

मनुष्याम मानवीय शक्ति एवं देवत्वभावनाका आधारन करनक लिय उन्ह सुसस्कृत किया जाता है। विधिपूर्वक संस्कार-साधनस वच्चा एव देवत्वभावका विकास हाता है, जिसपरमात्माक सम्बन्धाका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करक जीवनको सार्थक बनानेम सफल हात है। मनुष्यको पाप अज्ञान और अधर्मस दूर आचार-विचार, कर्मनिष्ठता और ज्ञान-विज्ञानस है। इससे मनुष्यम सदबुद्धि यनी रहती है और त्याग, सयम, प्रेम उदारता, धर्मनिष्ठता, आदि उच्च भावनाएँ आती हैं। इसी फलस्वरूप वह जीवनम सच्चे सुख एवं शान्ति

भारतीय धर्मशास्त्राकी दृष्टिम मनुष्यका कर्तव्य है कि वह अनक यानियाम भ्रमण सचित हुए पार्शविक संस्काराका परिमार्जन कर संस्काराको धारण करे। अत यह कहना किसी पदार्थम दाप-निराकरणपूर्वक गुणांको उ संस्कार कहलाता है।

जबतक किसी पदार्थका संस्कार नहीं वह सदीप और गुणहीन रहता है। उदाहरण हरिको शानपर संस्कृत नहीं किया जाता तबत ता मिट्टीका आवरण ही हटता है और न आती है। इसी प्रकार जब सोना खानसे निकल मलिन रहता है। संस्कारक बगैर सुवर्ण संस्काराद्वारा ही सब पदार्थ व्यवहारयोगी वस्तुआम भी संस्कारस इस प्रकारकी विलक्षण है, तब मनुष्यका ता क्या कहना? मनुष्य संस्कारस ही यथार्थत प्रकाशित हाता है। मनुष्यका दृष्ट एव अदृष्ट मल प्रकाशित हाता

संस्कारका नाम ही संस्कार है। 'सम्' धातुम 'घञ्' प्रत्यय करनपर और 'सप्' भूषणे' (पा०सू० ६।१।१३७) — इस सूत्र 'सुद' करनपर 'संस्कार' शब्द बनता है।

संस्कार वह स्नेहयुक्त दापक है अन्धकारसे निकालकर असम्भ्रताक पङ्कस र

कोटिम ला वैताता है। यह मनुष्यका ऊँचा उठाता है। साधारणत व्यावहारिक रूपम संस्कारका अर्थ है—पवित्र धार्मिक क्रियाआद्वारा व्यक्तिक दैहिक मानसिक, बौद्धिक और मुख्यत आत्मिक परिष्कारक लिय किय जानवाल वे अनुष्ठान जिनसे व्यक्ति अपन व्यक्तित्वका पूर्ण विकसित करक समाजका अभिन्न सदस्य बनत हुए मांशका आर अग्रसर हाता है।

संस्कार जीवनक विभिन्न अवसरान महत्त्व और पवित्रता प्रदान करत हैं। व इस विचारपर चल दत हैं कि जावनक विकासका प्रत्येक चरणकवल शारारिक क्रिया नहीं है अपितु उनका सम्बन्ध मनुष्यकी बौद्धिक, भावात्मक और आत्मिक अभिव्यक्तिस है जिनके प्रति मनुष्यका सदैव जागरूक रहना चाहिये। संस्कार ही सदाचारकी नींव हैं, संस्कार जावनक प्रत्येक भागका व्याप्त कर लेत हैं, इतना ही नहीं जन्मस पूर्व तथा मृत्युके बाद भी संस्कार साथ ही रहत हैं।

संस्कार मानवताका मरुदण्ड है। यह शिष्टता सौजन्यता तथा शीलकी आधारशिला है। सुसंस्कारी चरित्रवान् तथा शीलवान् व्यक्ति मरकर भी अमर हात हैं। आज संस्कारक अभावम लाभ तथा वासनात्मक दृष्टि विवकहानता असयम उच्छृङ्खलता तथा धैर्य एवं सङ्कल्पशक्तिकी कमी प्रत्यक्ष दिखलायी पडता है। युवा पीढ़ी संस्काराक अभावमे लगातार भटकावकी आर बढ रही है। कुसंस्कारी लोगाको चार चाज मिलती है—अपार अशान्ति अनवरत दुःख मरणात्तर नरक एवं आसुरी यानियाकी प्राप्ति। इनकी प्राप्ति हेमे न हो सके इसक लिय संस्कारसम्पन्न बननेकी अपेक्षा है।

संस्कारी व्यक्तिका प्रत्येक आचरण धर्ममय हाता है और उसका प्रत्येक कर्म प्रकाशकी ओर ले जानेवाला हाता है। संस्कारसम्पन्न बननके लिये हम अपने दोषाको दूर करना हाता। अपनेका शुभ सात्विक और उच्च चरित्रवाला सुसस्कृत पुरुष बनना हाता। अच्छ संस्कारसे ही शुभ कर्म हाते हैं। शुभ कर्म वही हैं जिनसे हमारा अन्त करण पवित्र हो मनके भाव उन्नत तथा विशुद्ध हा। अत अत्रदोष सङ्गदोष असदाचरण और भगवान्की विमुखातासे अपनकी वचानकी आवश्यकता है।

भारतीय संस्कृतिमे उसी जावनका प्रशस्त माना गया

है, जो शान्त-सन्तुष्ट और आनन्दमय हो। आदर्श जीवन-शैलीमय सयम और सादगीका विशेष मूल्य है तथा अनुशासन और विनयका बहुत महत्त्व है, ऐसा होना सुसंस्कारोपेय ही निर्भर है। सुसंस्कारोंके बिना व्यक्तिका जीवन दिग्भ्रान्त—नाविकविहीन जहाजके समान दुविधामयी स्थितिमें विस्तृत सागरमें डगमगाता रहता है।

सुसस्काराका अर्थ होता है स्वभाव, व्यवहार आचरण अथवा जीवनका वह कार्य जिससे मानवकी योग्यता, मानवता, कर्तव्यपरायणता आदिका बोध होता है। इतिहास साक्षी है कि सुसस्कारी व्यक्ति ही महापुरुष हुए हैं। सस्कारोंके लिये मन, वचन और कर्म—इन तीनोंकी पवित्रता और एकरूपता अपेक्षित है। साधारणतया जब व्यक्ति अनैतिक, अविश्वासी कामलोलुप, क्रोधी, पाखण्डा तथा मानसिक विकारसे ग्रस्त हो जाता है, तब उसे कुसस्कारी कहा जाता है। इसके विपरीत सस्कारी व्यक्तिमें स्वधर्मपालन, परोपकारिता सहिष्णुता, नम्रता आदि महान् गुण होते हैं, इसीलिये वह महान् कहलाता है।

धार्मिक ग्रन्थोंके अनुसार सुसंस्कृत व्यक्तिको चाहिये कि वह जितेन्द्रिय, पवित्र चञ्चलतराहित सबल, धैर्यशील, लोभहीन सदाचारपरायण और सर्वभूतार्हैतपी बनकर अपने ही शरीरमें रहनेवाले काम-क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओंको अवश्य जीते !

बालकपर ही देश जाति धर्म तथा संस्कृतिका भविष्य निर्भर है। संस्कारासे ही बालक सद्गुणी, सुविचारसम्पन्न

सत्कर्मी, सेवाम्रात्यण, साहसी, आदर्शभूत, अनुशासनप्रिय एव सयमी बनता है। इनके सत्कारी बननेसे समाज तथा देश भी वैसा बनेगा, जबकि इनके सत्कारहीन होनेपर स्वयं इनकी तथा समाज एवं देशकी दुर्दशा हो जाती है। बालक अनुकरणप्रिय होता है, हम उसे जैसा सिखायेंगे वैसा ही वह सीखेगा। हमारे ऋषि-मुनियोंका कहना है कि बालक गर्भमें भी सीखा करता है।

सुमस्कृत व्यक्तिम छ प्रकारकी शुद्धियाँ स्वय प्रविष्ट हो जाती है, यथा—मनकी शुद्धि, वाणीकी शुद्धि, अन्नशुद्धि, हस्तशुद्धि (प्रतिग्रह न लेना तथा हाथोद्वारा शुभकर्म करना), कच्छशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि ।

आचार-विचार और सस्कारका अन्यान्याश्रित सम्बन्ध है, इसीलिये भारतीय सस्कृतिमे सस्कारापर विशेष बल दिया गया है।

आज सुसंस्कारों के अभाव में न तो आश्रमधर्म रहा और न वर्णधर्म ही, लोक और वेद दोनों की मर्यादा नष्ट होती जा रही है। न कोई लोकाचार मानता है और न वेदोक्त धर्म ही। शास्त्र और सुमार्ग क्षीण हो रहे हैं। यद्यपि यह नैराश्रय की ही स्थिति है, किंतु यदि सम्मार्गका आश्रय लिया जाय तो इस विषय पर स्थितिसे हम अपनेको उबार सकते हैं। सुसंस्कार आत्मोत्थान के मूल कारण हैं, इनके सम्पादन तथा सद्वृत्त एवं सदाचारक सेवन से इस लोक में उन्नति यश, प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और पारलौकिक कल्याणका मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है।

अकिञ्चनता

तप सञ्जय एवह विशिष्टो धनसञ्जयात् ॥

त्यजत सञ्जयान् मर्वान् यान्ति नाशमुपद्रवा । न हि सञ्जयवान् कश्चित् सुखी भवति मानद ॥

यथा यथा न गृह्णाति ब्राह्मण सम्प्रतिग्रहम् । तथा तथा हि सतोपाद् ब्रह्मतेजो विवर्धते ॥

अकिञ्चनस्य राज्यं च तुलया समतोलयन् । अकिञ्चनत्वमधिक-राज्यादपि जितात्मनः ॥

(पद्य० मृष्टि० १०।२४६—२४९)

इस लोकमें धन-सञ्चयकी अपेक्षा तपस्याका सञ्चय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लौकिक स्रग्हाका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। मानद। सग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है वैसे-हा-वैसे सतोपक कारण उसके ब्रह्म-तजकी वृद्धि होती है। एक आर अकिञ्चनता और दूसरी आर राज्यको तण्जूर रखकर तोला गया ता राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी अकिञ्चनताका ही पलड़ा भारी रहा।

संस्कार, सदाचार और सद्वृत्त

(श्रीग्यान्नाथजी गुरु)

संस्कार सदाचार और सद्वृत्तका अन्यान्याश्रित सम्बन्ध हैं। सत्क्रियाआस आत्मिक परिष्करणक निमित्त विधेय कमानुष्ठान ही संस्कार हैं। सात्त्विक संस्कार-प्राप्त्यर्थ शास्त्राक्त नियमोंका पालन अनिवार्य है। कायिक, वाचिक और मानसिक संस्कारत्रयमें मानसिक संस्कार श्रेष्ठ हैं। भारतीय सनातन संस्कृतिमें संस्कारापर बहुत बल दिया गया है। गौतमधर्मसूत्रमें ४८ संस्कार बताये गये हैं तथा सुमन्तुन २५ संस्कार बताये हैं पर महर्षि व्यासदेवन स्वकीय स्मृतिमें अत्यन्त उपयोगी प्रमुख १६ संस्कारोंका वर्णन किया है। जिस कर्तव्यकर्ममें समाजकी श्रीवृद्धि होती है और समष्टिकी सृष्टि होता है वह संस्कार कहा जाता है। गृह्यसूत्रांश गंधाधानसंस्कार अन्त्यष्टिक्रियातक विविध संस्कारोंका वर्णन है।

संस्कार हानपर 'द्विज' सज्ञा होती है। गंधाधानादि संस्कारास शून्य व्यक्ति द्विज नहीं हो सकता—

'नासंस्कारा द्विजः।' (बौधायनगृह्यपरिभाषामुत्र)

सत्पुरुषाक आचारका नाम ही सदाचार है जो धर्मका मूल है—

'धर्ममूल निषेवत सदाचारमतन्निष्ठः॥'

(मनुस्मृति ४।१५५)

परस्त्रीको मातृवत्, परद्रव्यका मिट्टाकी भाँति तथा सर्वभूतां आत्मदर्शी हो यथार्थदर्शी पण्डित हैं—

मातृवत्परदारपु परद्रव्येषु लोष्ठवत्॥

आत्मवत्सर्वभूतेषु य पश्यति स पण्डितः॥

(चाणक्यनीति १२।१४)

संस्कारवान् तथा सदाचारी व्यक्ति सतत सबक मङ्गलकी ही अभिलाषा रखते हैं। उनका यह सहज स्वभाव रहता है कि सभी प्राणी आनन्दसह नाराग रह तथा कोई भी स्वल्प दुःखका भा भागी न बन—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः॥

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाभवेत्॥

समबद्ध जावन—मैत्रीपूर्ण व्यवहार ही अमाध बलदायक सद्गतिविधायक और गौरववर्धक है।

आर्यवैदिक-संस्कार हम यह महती शिक्षा देते हैं कि सब लोग प्रेमपरस्पर मिलकर चल अभ्युदयकारक

मत्स्य एव कल्याणकारा वाष्पा बाल एक-दूसरेक मनका बातका जानकर तदनुकूल आचरण कर जिस प्रकार देवता मयादाका समझते हुए अपना-अपना हविभाग ग्रहण करते हैं, ठीका प्रकार हम मंत्र मानय भी न्यायावित भागका ही ग्रहण कर, किमा अन्यक भागका धन अन्यायसं ग्रहण न कर। हम मधीक सङ्कल्प निधय प्रयत्न एव व्यवहार समान हो कष्टपूर्ण न हो। हमारा हृदय समान हो अथात् सुख-दुःखादि द्वन्द्वसं रहित हाकर समभावमें स्थिर हो हमारा मन समान हो अथात् सद्भाववाला हो और सनका सहभाव हो—

स गच्छथ स वदथ्य स वा मनसि जानताम्॥

दवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासत॥

समाना य आकृति समाना हृदयानि य॥

समानमन्तु या मना यथा य सुसहासति॥

(ऋक् १०।१९१।२ ४)

भारतीय संस्कृतिमें सद्वृत्तका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसक निमाणका प्राथमिक शिल्पी माता ही है।

जो व्यक्ति गुरुजनका नित्य नमस्कार करके संस्कारवाला तथा वयावृद्धाका सवाकारा होता है उसका आयु, विद्या यश और बलकी अनुदिन वृद्धि होती रहती है—

अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धापसेधिनः॥

घत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश बलम्॥

(मनुस्मृति २।१२१)

इस आर्यावर्तमें जन्म लेनेवाले अग्रजन्मा पुरुषास ही पृथ्वीक सभी लोगोंका अपने-अपने सद्वृत्तकी शिक्षा लेनी चाहिये—

एतदंशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः॥

स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः॥

(मनुस्मृति १।२०)

संस्कार सदाचार और सद्वृत्तका वास्तविक लक्ष्य आत्मसाक्षात्कार ही है। महर्षि अङ्गिराहाण शानकजाका आत्मसाक्षात्कारके बारेमें निम्नाक्त सदुपदेश प्राप्त हुआ—

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतनः॥

.....

यमेवैष वृणुते तेन लब्ध- संस्कारमं गुरुजनाका अभिवादन एव माता-पिता आदि वयोवृद्ध
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम् ॥ गुरुजनाका भक्ति और सेवाका संस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

(मुण्डकोपनिषद् ३।२।३)

अर्थात् यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है, यह जिसको स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

संस्कार सदाचार और सद्वृत्तकी चरमोपलब्धि सर्वत्र परमात्मदर्शन ही है। मनुष्य-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता संस्कारपर अवलम्बित है। मनुष्यके अधःपतनके हेतु उसके कुसंस्कार, कदाचार और असद्वृत्त ही हैं। महाभारतमें यथार्थ ही कहा गया है—

वृत्त यत्नेन सरक्षेद् वित्तमेति च याति च।

अक्षीणो विसृत क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत ॥

(ठद्योग० प्रजाग्रपर्व ३६।३०)

अर्थात् सदाचारकी रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिये, धन तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचारसे भ्रष्ट हो गया, उसे तो नष्ट ही समझना चाहिये।

पुराणोमे सस्कार सदाचार और सद्वृत्तसम्बन्धी विविध आख्यान वर्णित है। पञ्चपुराणम माता-पिता (पितरों)-की सेवाके सस्कारको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है—

पिता धर्मं पिता स्वर्गं पिता हि परमं तपः ।

पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता ॥

पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च।

तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि वर्तते ॥

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता ।

मातरः पितरः तस्मात्सर्वयत्नः पूजयेत् ॥

(सं० ५२।९-११)

पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणोंसे पिता-माता सतृप्त रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गा-स्नानका फल मिलता है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है, इसलिये सब प्रकारसे यज्ञपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये।

मनुष्य-जीवनक अनुकरणाय तथा अनुपाल्य आदर्श

संस्कारमें गुरुजनाका अभिवादन एव माता-पिता आदि वयोवृद्ध गुरुजनाकी भक्ति और सेवाका संस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

सत्य, तपस्या, सम्यक् ज्ञान एव नित्य ब्रह्मचर्यपालन—इन सत्संस्कारोंसे आत्मसाक्षात्कार होता है—

'सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा

सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।'

(मुण्डकोपनिषद् ३।१।५)

आत्मज्ञानार्जन, मनकी प्रशान्ति और वदाभ्यासरूप
सुसस्कारसम्पन्न होनेके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये—

‘आत्मज्ञाने शमे च स्याद् वेदाभ्यासे च यत्नवान्॥’

(मनुस्मृति १२:१२)

सर्व-असत्य, पाप-पुण्य, व्याय-अन्याय, सार-असार तथा अच्छी-बुरी विवेचना करनेकी शक्ति जिसमें नहीं रहती, वह मनुष्यपदवाच्य नहीं हो सकता। विवेक ही मनुष्यका अमूल्य वित्त है। विवेकी व्यक्ति सुशील एवं सत्कारसम्पन्न होते हैं। धर्म, सत्य, बल, वृत्ति और श्रीप्रभृति—ये सब शीलमें ही प्रतिष्ठित हैं। सुशीलता ही मनुष्यत्वका प्रकृत परिचायक सर्वोत्तम आभूषण है। वेद यथार्थ ही सदुपदेश दे रहे हैं—‘मनुर्भव’ अर्थात् मननशील और सत्कारसम्पन्न होइये तथा मनुष्यत्वकी रक्षा कीजिये। गुरु-वाणीमें कहा गया है—

मातृभूमातृभक्तो यः स्वकर्तव्यरतः सदा ।

वशे कृत्येन्द्रियाणीह सुसस्कारसमन्वित ॥

न वृथा परविद्वेष वृणोति हि कदाचन।

मनुष्य स प्रशस्योऽत्र गण्यमान्याऽप्यकिञ्चन ॥

जो माता [पिता] तथा पृथ्वीमाताका भक्त हैं सदा अपने कतव्यम परायण रहता है अच्छे संस्कारों से सम्पन्न है तथा जिसने अपनी इन्द्रियाओं वशम कर रखा है और जो किसीके साथ कभी भी द्वेष नहीं रखता वह मनुष्य अकिञ्चन हाते हुए भी प्रशंसनीय और गण्यमान्य है।

सस्कारासे युक्त हानेपर ही मनुष्य सस्कृत, सदाचारी, वृत्तवान् तथा प्रभुपरायण हो सकता है। इस प्रकार भारतीय धर्म एवं हिन्दूसंस्कृतिमें सस्कार सदाचार और सद्वृत्ताका अपार महत्त्व है। सुसस्कृत व्यक्तिके निमाणस ही देश-समाजका कल्याण होना सम्भव है। कुसस्कारा, कदाचारों तथा दुर्वृत्तास निवृत्त होनेके लिय भगवान्मे सदा प्रार्थना करते रहना चाहिये।

सस्कारोंका महत्त्व और उनका जीवनपर प्रभाव

(डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्०ए०, पी एच०डी०)

जीवनम हमे जो कुछ वास्तवम बनना या पूर्ण विकसित हाकर समाजम अपना महत्त्वपूर्ण पद, नोकरीम स्थान, सामाजिक जीवनमे प्रतिष्ठा, राजनीतिमे नेतृत्व, व्यापारम समृद्धि, यश और प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना चाहिये, उसकी तुलनाम हम कवल अर्द्धजाग्रत् ही हे।

खेद है कि हम समझदार कहलाकर भी अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सस्कारसे अनभिज्ञ हैं और उन्हे न जानकर अपनी छिपी हुई शक्तियांका केवल अल्पांश ही उपयोग कर रहे हैं। हम ईश्वरके पुत्र, सत्-चित्-आनन्दस्वरूप परम तेजस्वी आत्मा हैं, भगवान्ने हमारे गुप्त मनमे उन समस्त सद्गुणोके सस्कार बीजरूपमे जमा रखे हैं, जिनसे जीवन सफल और यशस्वी बनता है। अपने छिपे हुए या सोये हुए सस्कारपर विश्वास कर, निरन्तर उन्हे पहचान कर उनका पूर्ण विकास कर ही हम प्रसिद्धिके चरम शिखरपर पहुँच सकते हैं। अपने-आपको बढ़ाकर हम स्वयं ही ऊँचे उठ सकते हैं।

इन सस्कारोको विकसित करनेपर ही विकास और उन्नतिकी असीमित सम्भावनाएँ हमारे शरीर, मस्तिष्क और आत्मांम निहित हैं। आप तथा आपके सम्पर्कमे रहनेवाले आपके बहुत-से मित्र, सम्बन्धी बाल-बच्चे, धर्मपत्नी, पड़ोसी अपने शुभ सस्कारोसे परिचित नहीं हैं। वे अज्ञान और आलस्यके कारण अपनी छोटी-छोटी सीमाओ या थोड़ी-सी उपलब्धियांसे ही सतुष्ट हो जाते हैं, जबकि विकास करनेके लिये उनके गुप्त मनम सोये हुए शुभ सात्त्विक सस्कार व्यर्थ ही पड़े रहत हैं। इन सस्कारोको जानने, विश्वास करने और विकसित करनेकी बड़ी आवश्यकता है।

मनुष्यको ईश्वरने अपन उदात्त गुणांसे परिपूर्ण करके भेजा है। विश्वका सर्वोत्कृष्ट प्राणी होनेके कारण उसम उच्चतम शारीरिक बौद्धिक और आत्मिक गुण जड रूपम रखे गये हैं। प्रत्येक सद्गुणकी जड हमारे गुप्त मनम जमायी गयी है। य जडे अत्यन्त गहरी हैं और इन्ह ही सस्कार कहत हैं। सस्कारोके बीज कई पांडिया, माता-पिता तथा उनके परिवारके पूर्वजोसे हमारे गुप्त मनम आते

हैं। ये सस्कार ही हमारे विकासके चिह्न हैं। यही हमारी वे सम्पदाएँ हैं, जिनसे हर प्रकारका विकास सम्भव है, अत अपने उच्च सस्कारोम विश्वास कीजिये।

कई बार साधारण-से परिवार और मामूली वातावरणम पला-पनपा बालक अपने अंदर किसी विशेष गुण या विशेषताका अनुभव करता है और उधर हो स्वत धीरे-धीरे विकसित होता जाता है। बाह्य वातावरण बहुत कम उसकी सहायता करता है, यह उसके शुभ सस्कारोका ही परिणाम है। सस्कार उच्च गुण एव कर्मकी प्रेरणा देनेवाला बीज है। इस केन्द्रबिन्दुसे ही उन्नति होती है। प्राणिमात्र ईश्वरके पुत्र है आत्मीरूप हैं। सुख-शान्ति, आरोग्य और आनन्दके स्वामी हैं। ईश्वर अदृष्टरूपसे सबमे समाया हुआ है। वह शील, गुण और शक्तिका पुञ्ज है। उनकी सूक्ष्म सहायता गुप्त रूपसे हम सदा ही मिलती रहती है। स्वस्थ शरीर, जाग्रत् बुद्धि और शान्त मन हम आत्माकी ओर चलाते हैं। यह सब हमारे ईश्वरीय शुभ सस्कारोका ही प्रभाव है। हमारे उच्च सस्कार केवल इस जन्मकी कमाई नहीं हैं, पूर्वजोके शुभ कार्योंके फल हैं। अभ्याससे इन सस्कारोको निखारा जा सकता है। ज्ञानवान् वह है जा अपने शुभ सस्कारोसे परिचित है। दिव्य और पवित्र लक्ष्यको जानता है। पूर्वसंचित शुभाशुभ कर्मोका नाम दैव है।

स्वभावसे ही मनुष्य ऊँचा उठना और आगे बढ़ना चाहता है। पशु और मनुष्यम इन उच्च सस्कारोको विकसित कर ऊँचा उठना ही अन्तर है। पशु जहाँ-के-तहाँ पड़े हैं, मनुष्य अपने सस्कारोको पहचान कर विकास कर रहा है।

कई बार हमारी आत्मा हम शुभ संकेत देती है पवित्र भावनाएँ अंदरसे उठती हैं उतम विचार और दिव्य सस्कार यकायक जागकर हम कुछ सात्त्विक संदेश देना चाहते हैं। ये पवित्र सस्कार भगवान्के दिये हुए दिव्य संकेत हैं कि हम मौजूदा स्थितिसे ऊँचे उठे आगे बढ़, किंसा उपयोगी क्षेत्रम उन्नति करते-करते श्रेष्ठताके सर्वोच्च शिखरपर आसीन ह। इस साधनाको आत्म-निरीक्षण कहते

हैं। अपनी आत्माके सकेतको सुनना, समझकर क्रियान्वयन (अर्थात् अभ्यासद्वारा उसपर अमल) करना उन्नतिका उपाय है। प्रत्येक श्रेष्ठ कर्मके मूलम शुभ संस्कार ही जड़ रूपसे विद्यमान हैं। खेद है कि हम अपनी इस जड़ (संस्कार)-को नहीं पहचानते, अपना आत्म-विश्लेषण नहीं करते आत्माकी आवाज नहीं सुनते, व्यर्थ ही आलस्यमे पड़ रहते हैं। शुभ संस्कार दबे पड़े रहते हैं।

हम प्रायः दूसराकी दृष्टिमें अपने-आपको भरमानेकी कोशिश करते हैं, अपने असली स्वरूपको देखनेसे वञ्चित रह जाते हैं। आत्मोन्नति तभी सम्भव है, जब हम अपने शुभ संस्कारोंको समझ और निरन्तर अभ्यास और समयद्वारा अपने गुणोंको विकसित करें। गीतामे भगवान् श्रीकृष्णन दैवी सम्पदा (अर्थात् दैवी संस्कारों)-का उल्लेख किया है। ये वे दैवी संस्कार हैं, जो जन्मसे ही हमें मिले हैं। यह वह आचारसंहिता है, जिसे हमें अपने आचरणमें विकसित करना चाहिये। उस कसौटीपर हमें अपनेको परखना चाहिये कि हम अपने अंदर कितने सात्त्विक संस्कारोंको जाग्रत् कर सके हैं। आज हमारी क्या स्थिति है? हम किन-किन दिशाओंमें अपनी योग्यताएँ विकसित करनी हैं? कौन-कौन व्यक्ति, परिस्थिति या वातावरण हमारे शुभ संस्कारोंके विकासमें सहायक हो सकता है? भगवान्ने दैवी संस्कारोंके ये लक्षण बताये हैं—अभय, सात्त्विक वृत्ति, ज्ञानयोगमें स्थिति, दान, मन और शरीरपर पूर्ण नियन्त्रण, यज्ञ अर्थात् समाजके हितके लिये किये गये नि स्वार्थ कर्म, स्वाध्याय अर्थात् उत्तमोत्तम धर्मग्रन्थोंका अध्ययन, तप अर्थात् कर्तव्यमार्गमें आवश्यक कष्ट सहना

और अनुशासनमें रहना, कष्ट सहकर भी परोपकार करना, सरलता अहिंसा, सत्य, क्रोधका अभाव, त्याग, शान्ति, उदारता एव दया, तृष्णाका अभाव, मृदुता, बुरा काम करनेमें लाज, अचपलता तेज क्षमा, धैर्य, शुद्धि शत्रुताका अभाव तथा अपने-आपमें पूज्यताके अभिमानका अभाव। दैवी संस्कारोंका अर्थ देवताओं-जैसी श्रेष्ठ मनोवृत्ति है। अपने दैनिक जीवनमें निरन्तर अभ्यासद्वारा इन संस्कारोंको विकसित करना चाहिये।

भगवान् श्रीकृष्णने जिस आसुरी सम्पदाका उल्लेख किया है, वह हमारे दूषित संस्कार ही हैं। भाग्यवान् तो वे हैं जो आसुरी संस्कारोंसे मुक्त हैं, किंतु जिन्हें विवेक जाग्रत् होनेसे आसुरी संस्कारोंका ज्ञान हो गया है, जो नीर-क्षीर-विवेक कर सकते हैं उन्हें दूषित संस्कारों (अन्धविश्वास, पूर्वाग्रह, दम्भ, पाखण्ड घमण्ड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और मृदुता)-को दूर करनेका संतत प्रयत्न करना चाहिये। इसका उपाय यह है कि हम सात्त्विक संस्कारोंका अभ्यास करें, दृढतापूर्वक अपने मनको उनमें लगायें, बार-बार कठोरता और समयपूर्वक शुभ संस्कारोंको अपने दैनिक व्यवहार और क्रियाओंमें स्पष्ट करें। प्रारम्भमें शुभ संस्कारोंका विकास कुछ धीमी गतिसे होगा, किंतु दीर्घकालीन अभ्यासद्वारा वे हमारे व्यक्तित्वके अङ्ग बन जायेंगे। आसुरी संस्कारोंवाले लोग कभी न पूरी होनेवाली कामनाओंको मनमें बसाये रहते हैं। एकके बाद दूसरी कामना मनुष्यको जीवनभर व्यर्थ दौड़ाती है और उसे अपने ध्येयसे दूर कर देती है। दृढतापूर्वक अपनी विवेकबुद्धिसे इच्छाओंको जाँचना चाहिये और अभ्यासद्वारा श्रेयका मार्ग अपनाना चाहिये। [संस्कार-सौरभ]

याद रखो

१-किसीको नीचा दिखानेकी चाह या चेष्टा न करो, किसीकी अवन्ति या पतनमें प्रसन्न न होओ, न किसीकी अवन्ति या पतन चाहो ही। किसीकी निन्दा-बुगली, दोष-प्रकाशन न करो।

२-मान-प्रतिष्ठाके लिये त्यागका स्वाँग मत धारण करो। सच्चा त्याग करो। त्यागमें भाव प्रधान है बाहरी क्रिया नहीं।

३-मीन साधन करो—परतु याद रखो, असली मीन तो मनका है। मनमें विषय-चिन्तन बंद हो जाना चाहिये।

४-गिर हुए, रोगी, प्रलोभनमें पड़े हुए, अपराधी, विपत्तिग्रस्त और अपमानित नर-नारियाँ साथ कभी दुर्व्यवहार मत करो। उनसे सहानुभूतिका बर्ताव करो। उन्हें सच्चा सुखी बनानेकी चेष्टा करो।

स्वाध्याय एवं सद्ग्रन्थसेवनका संस्कार

(श्रीगङ्गाधरजी गुरु)

अज्ञानरूपी भीषण आपन्नमन दुःस्थिति पड़े हुए मानवाका सत्यदर्शी वैदिक ऋषि अन्तर्वासियाके माध्यमसे श्रेष्ठ उपदेशपूर्वक मानवताके श्रेय पथका प्रदर्शन करा रहे हैं—

‘स्वाध्यायान्मा प्रमद’ अर्थात् ‘स्वाध्यायसे कभी न चूको’ (तैत्तिरीयोपनिषद् १।११)।

स्वाध्यायका निगूढार्थ स्वात्माध्ययन ही है। स्वयं ही स्वयंका अध्ययन करना चाहिये। अन्तःस्थित आत्माको भलीभाँति जानना ही स्वाध्याय एवं सद्ग्रन्थसेवन-संस्कारका सदुद्देश्य है। दूसराके हितके लिये सत्-शास्त्रों (वेदोपनिषत्पुराणादि सद्ग्रन्थों)-का पठन-पाठन भगवन्नाम-जप आदि स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञम क्रिया तथा पदार्थकी मुख्यता है, अतः वह करणसापेक्ष है। ज्ञानयज्ञम विवेक-विचारकी मुख्यता है अतः वह करणनिरपेक्ष है। इसलिये द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञानयज्ञम सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोंसं सम्बन्धविच्छेद हो जाता है अर्थात् तत्त्वज्ञान होनपर कुछ भी करना और जानना शेष नहीं रहता क्योंकि एक परमात्मतत्त्वके सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती—

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञज्ञानयज्ञ परन्तप।
सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥

(गीता ४।३३)

स्वाध्याय और सद्ग्रन्थसेवनका अभ्यास वाङ्मय तप कहा गया है—

‘स्वाध्यायाध्यसनं चाव वाङ्मय तप उच्यते॥’

(गीता १७।१२)

मानवक अन्तःकरणम सनिहित दानविक वृत्तिको यत्नपूर्वक सशोधित-परिमार्जित कर जा मनाहर, मधुमय देवत्वका सुरम्य शतदल प्रस्फुटित करता है, वह संस्कार कहा जाता है। जहाँ उसकी महती तथा शाश्वत प्रतिष्ठा हाती है यहाँ यमुमती (पृथ्वा) भाग्यवती कहलाता है। श्रुतिका मनुपदश है—

अन्तः च स्वाध्यायप्रवचनं च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचनं

च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजां च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च।

(तैत्तिरीयोपनिषद्, शीक्षावल्ली नवम अनुवाक)

यथायाग्य सदाचारका पालन और शास्त्रका पठन-पठना भी (यह सब अवश्य करना चाहिये) सत्यभाषण और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये) तपश्चर्या और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये) इन्द्रियाका दमन और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये), मनका निग्रह और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये), अग्नियाका चयन और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये), अग्निहोत्र और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये) अतिथियाकी सेवा और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये), मनुष्यवित्त लौकिक व्यवहार और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये) गर्भाधान-संस्काररूप कर्म और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये) शास्त्रविधिके अनुसार सतानात्पत्ति और वेदोका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये) तथा कुटुम्बवृद्धिका कर्म और शास्त्रका पठन-पठना भी (साथ-साथ करना चाहिये)।

जीवनम स्वाध्याय एवं वेदादि सद्ग्रन्थसेवनका सुसंस्कार ढालकर मानवात्माका सदैव सुसंस्कृत करना ही मनुष्य-जावनका लक्ष्य है। वयोवृद्धसे भी ज्ञानवृद्ध श्रेष्ठतर कहलाता है—

न तेन स्थविरा भवति यनास्य पतित शिरः।

याताऽपि यं प्रजानाति तं दद्या स्थविरं यिदुः॥

(महाभाग यनपत्र तार्कसंग्रह १।१११)

जिम दशक नागरिकवृद्ध स्वाध्याय एवं सद्ग्रन्थसेवन रूप सुसंस्कारम सुसंस्कृत हात हैं वहाँ शान्ति-

सौभाग्यलक्ष्मी विराजित रहती है। 'ऋते ज्ञानान् मुक्ति' यह आर्षवचन याद करते हुए ब्रह्मचर्य और तपस्यासे मृत्युञ्जयी होना चाहिये। श्रुतिका 'सदुपदेश है—

'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाज्जते'

(अथर्ववेद ११।५।१९)

ब्रह्मचर्य, समय-साधना, सेवा-निष्ठा, सदाचार एव ज्ञानप्रद सद्ग्रन्थाध्ययनमे अपन अमूल्य समयका विनियोग करना ही सुखप्राप्तिका हेतु है। जीवनम स्वाध्याय एव सद्ग्रन्थसेवनका सस्कार महत्वपूर्ण है। किसी भी दश, समाज एव व्यक्तिका निर्माण मुख्यतः सस्कारपर ही निर्भर है। जीवनकी सर्वाङ्गीण सफलताके निमित्त सस्कारसम्पन्न होनेकी आवश्यकता अपरिहार्य है। वेद-वेदान्त, रामायण, महाभारत एव पुताणोके स्वाध्याय तथा ज्ञानप्रद सत्साहित्य, सद्ग्रन्थसेवनरूप सस्कारकी चरमोपलब्धि—सर्वत्र परमात्मदर्शन ही है। सङ्कल्पाके त्यागसे कामपर और कामनाके त्यागसे क्रोधपर, अर्थको अनर्थ समझकर लोभपर और तत्त्वके विचारसे भयपर जय प्राप्त करनी चाहिये। वेदान्तचिन्तन और अध्यात्मविद्यासे शोक एव मोहपर, महापुरुषोकी उपासनासे दम्भपर, मौनसे योगके विघ्नापर और शरीर प्राणादिका चष्टारहित करके हिसापर जय प्राप्त करनी चाहिये। दयाके द्वारा आधिभौतिक दुःखपर समाधिसे आधिदैविक दुःखपर, योगशक्तिसे आध्यात्मिक दुःखपर एव सात्त्विक आहार स्थान सङ्गादिके द्वारा निद्रापर जय प्राप्त करनी चाहिये। सत्त्वगुणसे रजागुण और तमोगुणपर तथा उपरतिसे सत्त्वगुणपर जय प्राप्त करनी चाहिये। श्रीगुरुकी भक्तिस व्यक्ति इन सभी दोषोपर सहज ही विजय प्राप्त कर सकता है—

असङ्कल्पाजयेत् काम क्रोध कामविवर्जनात्।

अर्थानर्थेक्षया लोभ भय तत्त्वावमर्शनात्॥

- आन्वीक्षिक्या शोकमोहो दम्भ महदुपासया।

योगान्तरायान् मौनेन हिंसा कार्याद्यनीहया॥

कृपया भूतज दुःख दैव जह्यात् समाधिना।

आत्मज यागवीर्येण निद्रा सत्त्वनियेवया॥

रजस्तमश्च सत्त्वेन सत्त्व चोपशमेन च।

एतत् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो ह्यङ्गसा जयेत्॥

(श्रीमद्भग ७।१५।२२-२५)

बाल्यावस्थासे ही प्राचीन भारतीय सस्कृतिके प्रदर्शक एव सनातनधर्मक परमादरणीय सद्ग्रन्थ श्रीमद्भागवत, गीता रामायण तथा महाभारतकी स्वाध्यायका अनिवार्य जीवनाङ्ग बनाना चाहिये। पातञ्जलयोगदर्शन (२।४४)-मे यथार्थ ही कहा गया है—'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग ॥' अर्थात् स्वाध्यायसे इष्टदेवताकी भलीभाँति प्राप्ति हो जाती है। शास्त्राध्यास, मन्त्र-जप और अपने जीवनके अध्ययनरूप स्वाध्यायके प्रभावद्वारा योगी जिस इष्टदेवका दर्शनाभिलाषी होता है, उसीका दर्शन हा जाता है।

प्राणी जो कुछ कर्म करता है एव अपनी इन्द्रिया और मन-बुद्धिस जो कुछ उपलब्धि करता है, वे सब उसके अन्त करणम सस्कारके रूपमे सञ्चित रहते हैं। इन्द्रियाका असयम आपद्-विपत्त्यन्त है, उस पथपर भूलसे भी पाँव नहीं रखना चाहिये। इन्द्रियोपर समय ही सम्पत्तिका कल्याणकारी अभीष्ट मार्ग है, अतः इसी मार्गका अनुसरण करना चाहिये—

- आपदा कथित पन्था इन्द्रियाणामसयम।

तज्जय - सम्पदा मार्गो येनेष्ट तेन - गम्यताम्॥

मानव-जीवनम प्रमादको मृत्यु बतलाया-गया है—

'प्रमाद वै मृत्यु'। हमारा हृदय ही सभी खजानाका खजाना है सभी पूँजियाकी पूँजी है। यदि हृदय सुसस्कृत है, सस्कारसे सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। अतः कोपाके कोप हृदयको सुरक्षित रखना चाहिये।

भारतीय सस्कृतिकी शाश्वत-सनातन महनीयता हमारे धर्मशास्त्राम ही सनिहित है। महर्षि मनुके मतम जो द्विजाति वेदाध्ययन-त्यागकर अन्यत्र श्रम करता है, वह शूद्र-पदवाच्य होता है।

सर्वजनीन मङ्गलविधान वेद ही सभी धर्मोंके मूल हैं, अतः अधिकांशानुसार नित्य ही वेदाध्ययन करना कल्याणकारी है—इसम सदह नहीं। वेदका स्वाध्याय करनेवाले सस्कारी मनुष्याकी दुर्गाति कदापि नहीं होती। 'अनन्ता वै वेदा'—वेदकी साङ्गोपाङ्ग महिमाका वर्णन करनेकी शक्ति ही कहाँ? वेदके स्वाध्यायसे स्वतः शरीरिक एव मानसिक मलाका अपाकरण हा जाता है। कौपीतिकग्राहण (३।२६)-का वचन है—

‘न वा अनार्यस्य देवा हविर्शनन्ति।’
अर्थात् संस्कारहीन मनुष्याद्वारा प्रदत्त वस्तुएँ देवता
ग्रहण नहीं करते।

जगत्के इतिहासमें महर्षि शङ्खु और लिखितका
उपाख्यान प्रसिद्ध है। शङ्खु और लिखितका स्वाध्याय—
सद्ग्रन्थसेवनका संस्कार तथा उनकी धर्ममर्यादाएँ अनुकरणीय
हैं। दोनोंको अस्तेय एवं धर्मनिष्ठाकी अन्तिम कोटिकी स्थिति
महाभारतमें द्रष्टव्य है। हमारी सनातन संस्कृतिमें सत्य,

अहिंसा, ब्रह्मचर्य, समय नियम, अस्तेय तथा अपरिग्रहादि
सुसंस्कार कह गये हैं। भारतीय संस्कृति सत्य-धर्मप्रतिष्ठित
है—‘धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा।’ स्वाध्याय एवं सद्ग्रन्थ-
सेवनरूप संस्कार ही साम्यधर्ममस्थापक हैं। स्वाध्याय एवं
सद्ग्रन्थसेवनरूप संस्कारक अभावम समाजमें साम्य-
संस्थापनकी याजना आकाश-कुसुमकी भाँति निरर्थक हो है।
अतः सद्ग्रन्थाके स्वाध्यायपर निष्ठा रखत हुए तदनुकूल
कर्तव्यका निर्वाह कर आत्माङ्कारमें प्रवृत्त रहना चाहिये।

संस्कार-दर्शन

(आचार्य श्रीप्रतापदित्यजी)

भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको बताया—‘तुम मेरे भक्त
हो और सखा भी, इसलिये तुम्हें मैंने गुह्य उत्तम और
तत्त्वस्वरूप उस सनातन योगका उपदेश दिया है, जो मैंने
सूर्यको बताया था।’ अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोले—
‘सूर्यका जन्म तो आपके जन्मक बहुत पहले ही हुआ था
इसलिये यह कैसे माना जाय कि आपने यह विद्या सूर्यको
दी थी?’ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—‘अर्जुन! मेरे और
तुम्हारे—दोनाके अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको
जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते।’ इस प्रकार जन्म-
जन्मान्तरक होने और उनके जाननेकी क्षमता प्रमाणित होती
है। इसका कारण यह है कि जहाँ योग और तन्त्र-
साधनाका उपयोग होता है वहाँ इस प्रकारकी ज्ञानशक्ति
प्राप्त होती ही है।

महर्षि पतञ्जलिकृत ‘योगदर्शन’ के विभूतिपादमें ऐसी
अनेक सिद्धियाँ सांख्यिक और व्यावहारिक विवरण
उपलब्ध हैं। इस व्यावहारिक पक्षका ज्ञान और उपयोग
सिद्ध पुरुषाको प्राप्त होता है और वे अन्य लागाको भी
इसका ज्ञान देनेमें सक्षम होते हैं।

संस्कार-साक्षात्कार या संस्कार-दर्शन योगकी
विभूतियामसे एक विभूति है। आचार्य पतञ्जलिन इम
संस्कार-दर्शनक विषयमें कहा है—‘संस्कारसाक्षात्करणात्
पूर्वजातिज्ञानम्॥’ अर्थात् संस्कारके साक्षात्कारसे जन्म-
जन्मान्तरका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

यहाँ संस्कारका थाड़ा अलग अर्थ है। सामान्य

तौरपर संस्कारका अर्थ शोधन उत्थान या पवित्रीकरण
माना जाता है, किंतु योग और तन्त्रके क्षेत्रमें संस्कारका
अर्थ है—‘कर्माशय’ अर्थात् प्रतिकर्मके बीजाका अवस्थान।
नियमित प्रत्येक कर्मका प्रतिकर्म प्रत्येक क्रियाकी प्रतिक्रिया
होती है।

उदाहरणके लिये रबरकी गदकी यदि मुड़नी दबाया
जाय तो वह पुन अपनी पूर्वावस्थामें पहुँचनेके लिये उसी
शक्तिका विपरीतार्थक उपयोग करती है। गेद दीवारपर
फेंकी जानेपर पुन वापस लौट आती है। पूर्वावस्थाम
पहुँचने अथवा फेंके जानेपर वापस लौटनेकी जो प्रारम्भिक
स्थिरावस्था है वही प्रतिक्रियाका बीज कही जा सकती है।
मानसिक जगत्में भी ऐसी ही होता है। जब हम किसाकी
पीड़ा पहुँचाते हैं तो पीड़ित पक्ष प्रतिक्रिया करता है, किंतु
यदि किसी कारणसे वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका तो
प्राकृतिक नियमक अनुसार जबतक पीड़कको ठीक उसी
प्रकार उतना ही या उससे अधिक पीड़ा प्राप्त नहीं हो जाती
तबतक वह प्रतिक्रिया बीजरूपमें स्थित रहती है। प्रतिक्रियाके
स्थित रहनेका स्थान कहीं बाहर नहीं बल्कि मनुष्यके
मनमें ही होता है। अभुक्त कर्मोंके प्रतिकर्मोंका बीज
मानव-मनमें जहाँ रहता है, उस ही कर्माशय कहते हैं।
जबतक कर्माशय पूर्णतः इन प्रतिक्रियाक बीजासे रहित
नहीं हो जाता तबतक जन्म मरण और पुनर्जन्मका चक्र
और इस प्रकार सुख-दुःखका चक्र चला करता है। पुनर्जन्म
बीजाका स्थान नूतन शुभाशुभ कर्मोंक बाज लेते रहते हैं।

इसीलिये तन्त्र कहता है—

यावन्न क्षीयते कर्म शुभ चाशुभमेव च।

तावन्न जायते मोक्षो नृणा कल्पशतैरपि॥

इस सदर्थम श्रीमद्भगवद्गीतामे फलाकाङ्क्षाका त्याग, कर्तृत्वाभिमानका त्याग और सर्वकर्म-ब्रह्मार्पण—य तीन उपाय बताये गये हैं।

सस्काराके साक्षात्कार या दर्शनस जन्म-जन्मान्तरका स्वरूप उजागर हो जाता है, क्योंकि उसमें ही कृतकर्म और होनेवाले प्रतिकर्मके बीज उसी प्रकार छिपे रहते हैं जिस प्रकार बरगद-जैसे विशाल वृक्षका पूरा स्वरूप उसकी अति सूक्ष्म छोटे बीजमे छिपा रहता है। आजकल भौतिक सत्यापनका माध्यम 'जीन्स' कुछ इसी प्रकारका स्थूल प्रक्रिया है। सस्कार-दर्शन उससे भी अति सूक्ष्म मानस बीजास परिचित होनेका योगिक तान्त्रिक विज्ञान है।

यह कैसे सम्भव होता है ? साधक साधनाके माध्यमसे अपने मनको सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर बनाता जाता है। जब वह कर्माशयसे भी सूक्ष्म स्थितिमे पहुँच जाता है तो सहज ही कर्माशयके बीजोंके स्वरूपको देखकर पूर्वजन्मोंका और आगे होनेवाले जन्मोंके स्वरूपका परिचय प्राप्त कर लेता है। यह बीज शक्तिकण होनेके कारण वर्ण (रङ्ग) और तरङ्गकी संकुचित अवस्थाम (ज्वार-भाटाकी तरह) रहता है। इन्हीं वर्णों और तरङ्गोंके आधारपर उनका पूर्वापर इतिहास जाना जाता है।

'सस्कारों' के इन अर्थोंमें और सस्कारोंके शुद्धीकरणके अर्थोंमें मात्र समझनेका अन्तर है। जिस प्रकार प्रतिक्रिया सम्पन्न हुए बिना कर्माशय प्रतिक्रियारहित अर्थात् शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार असंस्कृत कर्मको सुसंस्कृत करनेका विधि भी वैदिक परम्पराम स्थूल पद्धतिक रूपमें उपलब्ध है।

सिद्ध योगी सस्कार-दर्शनका उपयोग साधकका उपयुक्त साधना सिखानेके लिये तथा उस प्रेरणा देनेके लिये करता है। उपयुक्त साधनाके माध्यमसे साधक मनका 'सूच्य' अथवा 'कुशाग्र' करत-करते स्वयं अपनेको जान लेता है और उससे भी आगे जाकर आत्मपलब्धि-स्वरूप साक्षात्कार करता हुआ अपनेको परम चतनसत्ताम ममाहित कर देता है।

सस्कार-दर्शनका बहुत सीमित रूपमें उपयोग, अब मनोविज्ञानके क्षेत्रमें आ गया है। अनकनेक शारीरिक-मानसिक व्याधियाँ निदानके लिये हिप्राटिन्मका प्रयोग करके रोगीको उस व्याधिक मूलम पहुँचाकर उसके निराकरणका उपाय बताया जाता है। रोगी स्वयं उन विस्मृत कारणाका विवरण दे देता है, जो उसकी व्याधिके मूलमे रहते हैं। योग और तन्त्रकी दृष्टिमे यह विद्या रोगीको अन्य क्षेत्रमे हानि भी पहुँचाती है, फिर भी सस्कार-दर्शन एक वास्तविकता है।

'सस्कार' ही मनुष्यके कर्मस्वरूप तथा तत्त्वज्ञान सुख-दुःखकी प्राप्तिका पथ प्रशस्त करते हैं। पहल जन्मोंका कर्मफल सुख-दुःखके रूपमें तो मनुष्य भागता ही है, इस जन्ममें भी शुभाशुभ कर्म अभुक्त हानसे अगले जन्म-ग्रहणके आधार बनते हैं। इसीलिये पतञ्जलि (साधनपाद १३-मे) कहते हैं—'सति मूले तद्विपाको जात्याद्युभौगा ॥'

सस्कार—कर्माशय जहाँ एक ओर कर्मोंकी सामान्य रूपरेखा निर्धारित करते हैं वही दूसरी ओर वृत्ति और व्यवसायका भी रूप निर्धारित करते हैं। यहाँ वृत्तिका अर्थ है मनकी सहज गति— 'Mental Tendency'। यह देखा जाता है कि किसी काम किसी क्रोध किसी लोभ किसी ज्ञान किसी कर्म किसी भक्ति आदिकी एक विशेष वृत्ति प्रबल रहती है। इसका अतिरिक्त उसकी और भी सहयोगी वृत्तियाँ साथ रहती हैं। फिर प्रायः वह कर्मनुसार जिस व्यवसायमें लगता है, उसके भी कर्म सस्कारोंका निरूपण करते हैं। उचित साधनाके माध्यमसे साधकका जब इन स्थितियोंका पता लग जाता है तो वह उनसे उबरनेके लिये प्रयास करता है। ब्रह्म-साधना उसे हीनताआसे उबारनेमें अत्यन्त सहायक हाता है। इससे स्वरूप-परिचितिमे उसे सहायता मिलती है और वह शुभ-अशुभ दोनोंमें ऊपर उठ जाता है।

सस्कारोंके दर्शनकी प्रक्रियाकी चर्चाम पतञ्जलि कहते हैं—'प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् ॥' (विभूतिपाद १९) अर्थात् दूसरे चित्तका वृत्तिका साक्षात् करनेसे दूसरे चित्तका ज्ञान होता है। 'प्रत्यय' का विविध अर्थ लिया जाता है—व्यवहार—वृत्तिविशेष या कर्मफलविशेषपर मानसिक

एकाग्रताका प्रतिफलन इसका अर्थ है अर्थात् मनुष्यके अंदर यदि क्रोध उत्पन्न हुआ तो यदि वह स्वयं या कोई व्यक्ति जो उचित एकाग्रताकी क्षमता रखता है, उस क्रोध-वृत्तिपर समय-एकाग्रताका प्रक्षेपण करे तो क्रोधके मूलकारणको परत-दर-परत खोजते हुए देख सकता है। पूर्ण एकाग्रतासे कुशाग्र मन-बुद्धि परचित्त या स्वचित्तके क्षेत्रम प्रवेश कर जाती है और वहाँकी स्थितिको देख सकती है, सुनियन्त्रित कर सकती है। यहाँ 'ज्ञान' शब्दम नियन्त्रणकी शक्तिका भी अर्थ समाहित है। सम्पूर्ण योग और तन्त्रकी साधना, मन एव बुद्धिको कुशाग्र बनानेकी ही आधारशिलापर टिकी रहती है।

एक उदाहरण कुछ हदतक इस तथ्यको स्पष्ट कर सकता है। आप एक व्यक्तिको कोई कर्म निष्पादित करत देख— ध्यानपूर्वक किंतु पूर्वाग्रहबिमुक्त दृष्टिसे देख तो कर्मक पीछ उसकी क्या मानसिक स्थिति है, स्पष्ट झलक जायगी। कर्ममे वह कितना दत्तचित्त है, कितना समर्पित है और उसका हेतु क्या है—यह जान लेना कोई कठिन कार्य नहीं है, किंतु निर्णयकी सत्यता 'मन' की पारदर्शिता और पूर्वाग्रहरहित स्थितिपर उसी प्रकार निर्भर करती है जिस प्रकार दर्पणकी स्वच्छता और गुणवत्तासे प्रतिफलित आकृतिका अंदाज मिलता है।

इसी क्रममे अगला सूत्र स्थितिको और भी स्पष्ट करता

सस्कारहीनताके भयकर दुष्परिणाम

(श्रीशिवकुमारी गौयल)

पूरे ससारकी धर्म और अध्यात्मका शाश्वत मदेश देनेके कारण 'जगद्गुरु' के रूपम चर्चित धर्मप्राण भारत आज स्वयं मयादाहीनता स्वच्छन्दता भ्रष्टाचार अनाचार आदिस धिरकर नैतिकताके हासके घोर सङ्कटसे त्रस्त हुआ दिखायी दे रहा है। आज यह आकलन किया जाने लगा है कि भारत भ्रष्टाचारके मामलेम कहाँ ससारभरमे सबसे आगे तो नहीं है ? जब भारतके विभिन्न क्षेत्रके अग्रणी कहे जानेवाले कुछ महानुभावोंके भ्रष्टाचार अनाचार तथा अन्य कदाचरणके मामले समाचारपत्रोंमे प्रकाशित होते हैं ता विदेशोंम रहनेवाले भारतीयोंका सिर शर्मसे झुक जाता है। हमारी इस दयनीय हुई स्थितिका एकमात्र मूल कारण यही है कि हम अपने प्राचीन धार्मिक सस्कारोंसे कटकर अन्य

है—'न च तत्सालम्ब्यन तस्याविषयीभूतत्वात्॥' अर्थात् चित्तका प्रथम दृष्ट्या दर्शन मात्र चित्तकी विशेष स्थितिका होता है उसके आलम्बन या आधारका नहीं। अतः सस्काररहित पहुँचनेके लिये और अधिक निर्मलीकृत तथा सूक्ष्म मनका आवश्यकताके साथ तदर्थ सकल्पजनित शक्तिका भी आवश्यकता हांती है। तब वह चित्तका आलम्बन भी उसकी दृष्टिम आ जाता है।

सस्कार-दर्शन एक विभूति है एक सिद्धि है जिसका उपयोग सिद्ध योगी साधककी क्रमोन्नतिके लिये पग-पगपर करता चलता है। इस दिशा-निर्देशके आधारपर जब साधक निर्विकार मनसे अपने चित्तके अंदर पड़े हुए सस्कारोंको देख लेनेकी क्षमता पा जाता है, तब अपना अगला लक्ष्य पाना उसके लिये सुलभ हो जाता है, क्योंकि तब उसके सम्कार भोग, सुख या दुःख उसको अपन परम लक्ष्यसे विचलित नहीं कर पाते। सभी सस्कारोंका ऊर्ध्व ब्रह्मभावम प्रतिष्ठित होना सभी मनुष्योंका लक्ष्य है—यही उनका गौरव है, इसीलिये मनुष्यका जीवन मिला है। सिद्धि और विभूति मानवका लक्ष्य नहीं है किंतु पाथेयके रूपम वह सहज उपलब्ध अवस्था है, जिसे पानेके बाद भी साधक अपने चरम और परम लक्ष्यको भूलता नहीं बल्कि ओर दृढतासे उसकी आर बढ़ता जाता है।

देशोंके कुसस्कारोंकी मृगमरीचिकाम जकड़ते जा रहे हैं। सत्-सस्कारोंके कारण ही, धर्माचरणमे अग्रणी रहनेके कारण ही भारत जगद्गुरुके रूपम प्रसिद्ध था। भारत अध्यात्मविद्याका उद्गम-स्थल होनेके कारण ही विश्वमें सम्मान पाता था किंतु जबसे धर्मनिरपेक्षताक नामपर हमारे बालका, किशोरी तथा युवकोंको नैतिक और धार्मिक सस्कारोंसे वञ्चित किया गया है तभीसे नैतिक सस्कारोंका सङ्कट उत्पन्न होना शुरू हुआ है। इतना ही नहीं सस्कारहीनताके कारण समाजका हर वर्ग किसी-न-किसी समस्या या व्याधिसे ग्रसित होता जा रहा है।

धर्म और सस्कृतिपर आघात

अपने माता-पिता तथा पारिवारिक जना एव सत्-

महात्माआसे प्रात दृढ सस्काराके कारण मुसलमानोके शासनकालम भी अधिकाश हिन्दुओने अपने धर्म तथा अपनी सभ्यता-संस्कृतिपर तनिक भी आँच नहीं आने दी। धर्म, संस्कृति तथा सस्कारोकी रक्षाके लिये हिन्दू निरन्तर सघर्षरत रहे। अग्रेजाके शासनकालमे भी हिन्दुओने प्राण-पणसे स्वत्वकी रक्षा की।

विदेशी ईसाई पादरी जब हिन्दुआके धर्मान्तरणम सफल नहीं हुए, तब लार्ड मैकालेने सुनियोजित ढंगसे भारतकी शिक्षा-प्रणालीमे परिवर्तन कराकर, देववाणी संस्कृत तथा हिन्दी भाषाकी जगह अग्रेजी भाषा और अग्रेजी प्रणालीके स्कूल-कॉलेजोका जाल फैलाकर हिन्दुओको अपनी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृतिसे वञ्चित करनेका अभियान चलाया। देखते-ही-दखते अग्रेजी शिक्षा-प्रणालीने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया तथा हिन्दुओकी वेश-भूषा, आचार-विचार खान-पान बदलन लगे। शिक्षित कहे जानवाले वर्गके हृदयम राष्ट्रभक्तिकी जगह राजभक्तिकी भावना पैदा होन लगी।

इस बदलावके बावजूद भारतीयताके पुजारी अनेक राष्ट्रनेता अग्रेजोके शासनके विरुद्ध सघर्षरत रहे। सन् १८५७ ई०म तो गोभक्त भारतीय सैनिकाने अग्रेजाके विरुद्ध केवल इसलिय विद्रोह किया था कि अग्रेज गोमाताकी चर्चासे युक्त अपवित्र कारतूसाका प्रयोग कराकर उनका धर्म भ्रष्ट करनेपर उतारू थे। मगल पाण्डेने गोभक्तिके सस्कारोके कारण इस क्रान्तिमे पहला बलिदान दिया। बादमे तात्या टोपे, नानासाहब पेशवा महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुँवरसिंह, बहादुरशाह जफर-जैसे हजारों सस्कारित हिन्दुस्तानी राष्ट्रभक्तोने अग्रेजोसे सघर्ष करते हुए बलिदान दिये। इसके बाद भी अनेक क्रान्तिकारियाने शस्त्र उठाकर अग्रेजासे सघर्ष किया।

गाधीजी, महामना पं० मदनमाहन मालवीयजी लाला लाजपतराय, लोकमान्य तिलक, स्वामी श्रद्धानन्दजी भाई परमानन्दजी वीर सावरकर, सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु, अशफाकुल्ला खॉं-सरीखे हजारों राष्ट्रभक्तोने प्राण-पणसे स्वाधीनता-आन्दोलनके यज्ञमें अपन-अपने तरीकेसे आहुतियाँ दीं। पुरोके जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीभारतीकृष्णतीर्थज

महाराज, पूज्य श्रीराधाबाबा, भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दार बाबा राघवदास-जैसी धार्मिक विभूतियाने अग्रेजी शासनका इसी आधारपर विरोध किया था कि यह हमारा देश, धर्म तथा संस्कृतिके लिय घातक है। इन सबने जेल यातनाएँ तक सहन की थीं।

स्वाधीनता-संग्रामके राष्ट्रनायक नेता खुलकर कहा करत थे—‘देशक स्वाधीन हानेके बाद गोहत्या बढ़ की जायगी अपनी संस्कृति, सभ्यता तथा देशकी मान्यताओको संरक्षण दिया जायगा तथा विदेशी भाषाकी जगह ‘हिन्दी’ राष्ट्रभाषाका स्थान प्राप्त करेगी।’

नैतिक सस्कारोसे वञ्चित किये गये

देश स्वाधीन हुआ। मुस्लिम लीगकी कुटिल नीतिके कारण खण्डित होनेके बाद स्वाधीनता मिली, भारतमाताके टुकड़े कर पाकिस्तानका निर्माण किया गया। उस समय सबसे पहले आध्यात्मिक विभूति स्वामी करपात्रीजी महाराजने देश अखण्ड हो, गोहत्या बढ़ हो-जैसी माँगको लेकर धर्मयुद्ध आरम्भ किया।

भारतीयताके पुरोधा राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, महामना मालवीयजी आदिने अग्रेजी भाषाकी जगह हिन्दी-संस्कृतको स्थान दिये जानेकी माँग की। अग्रेजी शिक्षा-प्रणालीकी जगह भारतीयतापर आधारित शिक्षा-प्रणाली शुरू करनेकी माँग की गयी किंतु अग्रेजीदाँ नेताओके दुराग्रहपर अग्रेजी भाषाको लादे रखा गया। हिन्दी-संस्कृतकी उपेक्षा जारी रही। परिणामत अग्रेजाक सस्कारो तथा उनकी परम्पराओका ही निरन्तर पोषण किया जाता रहा।

भारत सरकारने धर्मनिरपेक्षताके नामपर बालकाकी पाठ्यपुस्तकासे देशक ऋषि-मुनियाने, सत-महात्माआ, शिवाजी, महाराणाप्रताप गुरु गोविन्दसिंह आदि राष्ट्रपुरुषों वीर-वीराङ्गनाओकी जीवनीयाँ उनके प्ररक प्रसङ्ग-हटाकर राष्ट्रभक्तिके, धर्मभक्तिके सस्कार देनेवाले स्त्रातासे बालकोको वञ्चित कर दिया। अनेक पाठ्यपुस्तकाके तो आर्य बाहरसे आये हमारा पूर्वज जगल्लो थे, व कच्चा मास खाते थे वेदकालम ग्रामास भक्षण किया जाता था—जैसी अनर्गल एवं निरुपधार बात शामिल की गयीं। चादमें एक पङ्चन्यके अन्तर्गत राष्ट्रवीरका आतङ्कवादी मुगलसे अपनी संस्कृति एवं धर्मको रक्षाके लिये सघर्ष करनेवाले सिख गुरुओका

लुटेरा तथा विद्रोही—जैसे अपमानजनक शब्दास सम्बोधित कर घोर अनर्थ किया गया। इस प्रकार देशकी युवा पीढ़ीको अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति तथा संस्कारोंसे वञ्चित करनेका दुष्कृत्य शुरू किया गया।

महिला-मुक्ति या संस्कारोंका उन्मूलन

हमारे समस्त धर्मशास्त्रोंमें बालकों किशोरों युवकों वृद्धों, स्त्री-पुरुषों—सभीके दायित्वाका निर्धारण कर उन्हें पग-पापर संस्कारित होनेकी प्रेरणा दी गयी है। मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम, भगवान् श्रीकृष्ण, ऋषि-मुनियों तथा धर्माचार्यों आदिके जीवन इस बातके साक्षी हैं कि उन्होंने स्वयं अपने हाथोंसे माता-पिताकी सेवा की और उन्हें सम्मान दिया। धर्मशास्त्रोंमें कहा गया है—‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।’ अर्थात् माता-पिता साक्षात् देवस्वरूप हैं। उनका आदर-सम्मान तथा सेवा सर्वोपरि धर्म—कर्तव्य है।

हमारे धर्मशास्त्रोंमें स्त्रियोंको पूर्ण सम्मान देनेकी प्रेरणा दी गयी है। मनुस्मृति (३।५६)—में कहा गया है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रिया ॥

जहाँ नारियाँका सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। जहाँ स्त्रियाँका आदर नहीं होता, वहाँ समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। स्त्रियोंका उत्पीड़न करने, अपमान करने, उन्हें सतानेको घोरतम पाप-कर्म निरूपित करते हुए मनुस्मृति (३।५७)—में कहा गया है—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् ।

न शोचन्ति तु यत्रैता वधन्ते तद्धि सर्वदा ॥

जहाँ स्त्रियाँ दुःखित होती हैं, सतायी जाती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। जहाँ स्त्रियाँ दुःख नहीं होतीं, वह कुल सदा वृद्धिकी प्राप्ति होता है। जिस नारीको हमारी संस्कृतिमें सम्माननीय स्थान दिया गया उसे आजके विकृत वातावरणमें ‘भोग्या-वस्तु’ के रूपमें प्रस्तुत किया जा रहा है। विदेशी कुसंस्कारोंसे ग्रस्त तथाकथित आधुनिकतावादियोंने महिला-मुक्तिके नामपर भारतीय महिलाओंको मर्यादाएँ त्यागकर सुन्दरियोंकी प्रतियोगिताओंकी पङ्क्तिमें खड़ा करनेका दुष्प्रयास किया है। कुछ महिलाएँ विधुसुन्दरी-प्रतियोगिताओं फैशन-पेरेडा आदिमें शामिल

होनेको तत्पर रहती हैं। विज्ञापनाके नामपर महिलाओंको अर्द्धनग्न चित्राका प्रकाशन-प्रसारण इस बातका ज्वलन्त प्रमाण है कि देवीरूपा नारियाँको प्रदर्शनका वस्तु बनाकर रख दिया गया है।

और-ता-और तथाकथित शिक्षित एवं आधुनिक परिवारोंमें जब भ्रूण-हत्याका घातक पापकर्म हाता है तब वृद्ध सास तथा माताएँ भी मौन बनी पापकी भागी बनती हैं। परम विरक्त सत स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज कहा करते थे कि अजन्मी मासूम कन्याओंके घरका पानी पीना भी घातक पाप है।

आज पूरे देशमें प्रतिदिन लाखों अजन्मी कन्याओंकी भ्रूण ही नृशस तरीकेसे हत्या कर दी जाती है।

समुक्त परिवार क्यों टूट रहे हैं ?

मनुस्मृति (३।६०)—में सुखी, सतुष्ट तथा समृद्ध परिवारकी पहचान बताते हुए कहा गया है—

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च ।

यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र धै ध्रुवम् ॥

जिस कुलमें पत्नीसे पति प्रसन्न है और पतिसे पत्नी प्रसन्न है, दम्पती एक-दूसरेको सतुष्ट रखते हैं, निश्चय जानो कि उस कुलमें सुख-समृद्धिका, कल्याणका सर्वदा निवास रहता है।

उपर्युक्त उद्धरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति आदि धर्मग्रन्थोंके माध्यमसे संस्कारित हमारा समाज युग-युगोंसे प्रत्येक क्षेत्रमें सुखी-समृद्ध रहा। ऐसी स्थितिमें देशके स्वाधीन होनेके बाद छद्म धर्मनिरपेक्षताके नामपर बालकोंको धार्मिक शिक्षासे, नैतिक संस्कारोंसे वञ्चित करके उनके साथ घोर अन्याय किया गया है।

संस्कारोंका महत्त्व निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया गया है—‘जिसका संस्कार किया जाता है, उसमें गुणोंका आधान अथवा उसके दोषोंको दूर करनेके लिये जो कर्म किया जाता है, उसे संस्कार कहते हैं।’

संस्कारोंके कारण ही धर्मप्राण भारतमें बड़े-बड़े मातृ-पितृभक्त, गुरुभक्त, धर्मभक्त, राष्ट्रभक्त, समाजभक्त, राष्ट्रसेवी बलिदानी वीर-वीराङ्गनाओंने आदर्श इतिहासकी रचना की।

जबसे संस्कारोंके महत्त्वकी उपेक्षा की गयी, तभीसे समाजमें तरह-तरहकी विकृतियाँ पैदा हुई हैं।

मातृ-पितृ-भक्तिके सस्कार

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामने अपने पिता महाराज दशरथके आज्ञानुसार राजगद्दीकी जगह वनगमन कर पिताकी आज्ञाके पालनका अनूठा आदर्श उपस्थित किया था। श्रवणकुमारने सस्कारके कारण ही अन्धे एव वृद्ध माता-पिताको कौवरम विदाकर तीर्थयात्रा करायी थी। धर्मशास्त्रा, पुराणा तथा इतिहासमें ऐसे अनेक आदर्श पुत्राके प्रकरण मिलते हैं जिन्होंने माता-पिताकी सेवा करके अपना जीवन सफल बनाया।

'पद्मपुराण' के भूमिखण्ड (६३।३-४, १३)-में कहा गया है—

पतित क्षुधित वृद्धमशक्त सर्वकर्मसु।
व्याधित कुष्ठिन तात मातर च तथाविधाम्॥
उपाचरति य पुत्रस्तस्य पुण्य वदाप्यहम्।
विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र शशय ॥
नास्ति मातु पर तीर्थं पुत्राणा च पितुस्तथा।
नारायणसमावेताविह श्रेय परत्र च॥

'यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, वृद्ध, सब कार्योंमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों तथा माता भी इसी अवस्थामें हो, उस समय भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, मैं उसके पुण्यका वर्णन करता हूँ—उस पुत्रपर नि सदेह भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्रोंके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। वे इस लोक और परलोकमें भी श्रीनारायणके समान हैं।'

इसी प्रकार पद्मपुराणमें ही कहा गया है—

'जो पुत्र अङ्गहीन, दीन, वृद्ध, दुःखी तथा रोगसे पीडित माता-पिताको त्याग देता है, वह कीड़ासे भरे हुए दाहण नरकमें पड़ता है। जो पुत्र कटु वचनोद्गारा माता-पिताको दुःखी करता है, वह पापी बाघकी योनिमें जन्म लेकर घोर दुःख उठाता है।'

हमारे धर्मशास्त्रोंमें बालकोंको वृद्धजनाका अभिवादन करनेका सस्कार देनेके लिये कहा गया है—

अभिवादनशीलस्य नित्य धृद्धोपसेविन।

धत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विधा यशो बलम्॥

(मनु २।१२१)

वृद्धाका अभिवादन करनेवाली आयु, विद्या यश तथा शक्तिमें वृद्धि होती है।

हमारे प्रवचनकर्ता, सत-महात्मा धर्माचार्य, धर्मशास्त्राके उपर्युक्त उद्धरण देकर युवा पीढ़ीको माता-पिताकी सवाके सस्कार देत थे, किंतु आज सस्कारहीनताके कारण माता-पिता एव वृद्धोंकी उपेक्षा ही नहीं, अपितु उन्नीडनतक किया जान लगा है। सस्कारहीनताके कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। वृद्ध माता-पिताका परिवारमें कभी सम्मान होता था—सेवा हाती थी अब उन्हें भार समझा जाने लगा है। जगह-जगह वृद्धाश्रम खुलने लगे हैं।

वृद्धाश्रम क्यों ?

इस प्रकरणमें मुझे एक घटना याद आ रही है—

सन् १९९२ ई०में हजिद्वारमें सप्तसरोवर मार्गपर वृद्धाश्रमका निर्माण कराया गया था, जिसके उद्घाटन समारोहमें उद्घाटनकर्ताने कहा—'मैं आप सब सत्ताकी आज्ञा लेकर भगवान्से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामीजीद्वारा बनवाया गया यह वृद्धाश्रम कभी न भरे, हमेशा खाली रहे'—सुनते ही सभी स्तब्ध रह गये।

उन्होंने आगे कहा—'वृद्धाश्रमकी कल्पना करके ही मेरा तो हृदय दुःखित हो उठता है। हमारे भारतमें वृद्धजनाका, माता-पिताका देवताआकी तरह सम्मान किया जाता था। कहा गया है कि वह परिवार क्या जिसमें वृद्ध माता-पिताकी सेवा नहीं होती हो। वह सभा क्या जिसमें वृद्धजन उपस्थित न हों। आज माता-पिताकी सेवाके सस्कार कहाँ गये ? वृद्ध माता-पिताको उनके बेटे घरमें आदरके साथ न रखकर वृद्धाश्रममें कैसे भेज देते हैं—यह कल्पना करके ही मेरा हृदय द्रवित हो उठता है। यह प्रवृत्ति हमारी सस्कारहीनताकी परिचायिका है।'

विदेशोंमें भी भारतकी संयुक्त परिवार-प्रणालीकी सराहना की जाती है। विदेशी यह जानकर हतप्रभ रह जाते हैं कि भारतके हिन्दू समाजके लोग अपने माता-पिताकी जीवनभर सेवा-शुश्रूषा करनेमें गर्वका अनुभव करते हैं। वे यह जानकर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि हिन्दू युवक जीवनपर्यन्त अपनी पत्नीके साथ सुखी जीवन बिताता है तलाककी स्थिति कभी आती ही नहीं।

उद्घाटनकर्ताके बाद सस्थापक महोदयने भी कहा कि वे स्वयं यह चाहते हैं कि इस वृद्धाश्रममें सतानसे तिरस्कृत वृद्ध नहीं, अपितु साधना-उपासना एव सेवाकी आकाङ्क्षा रखनेवाले वृद्धजन आयें। यहाँ भागीरथीके

पावन तटपर रहकर साधना एव गङ्गाम स्नानकर अपना जीवन सार्थक करे।

यह हमारी संस्कारहीनताका ज्वलन्त प्रमाण है कि पिता चार-चार बेटोंको अपनी सीमित आयमसे कटौती करके ऋणतक लेकर उच्च-से-उच्च शिक्षा दिलाता है, उन्हें योग्य बनाता है, किंतु वे चार बेटे अपने पिता-माताको पास रखनेके लिये तैयार नहीं होते। वृद्ध माता-पिता उन्हें भार दिखायी देने लगते हैं।

कुछ परिवाराम ता बेटेका विवाह होते ही माँ-बापसे अलग रहनेकी तैयारी की जाने लगती है। संस्कारहीन बहुएँ वृद्ध सास-ससुरकी संस्कारकी शिक्षाएँ सुनन-माननेको तैयार नहीं होतीं। पश्चिमी दशाकी विकृतियाँ उनपर इस कदर हावी हो उठती हैं कि वे सास-ससुरकी मर्यादाओका पालन करनेकी सलाहको अनुचित हस्तक्षेप बताकर विद्रोहपर उतारू हो उठती हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि सास-ससुरको परिवारसे अलग हो जानेको बाध्य होना पड़ता है।

कहाँ ले जायगी यह संस्कारहीनता ?

तेजीसे बढ़ रही संस्कारहीनताका परिणाम जहाँ संयुक्त परिवारके टूटनेके रूपम सामने आ रहा है, वहीं पति-पत्नी भी अकेले आनन्दपूर्वक, सुखी-समृद्ध नहीं रह पाते। छोटी-छोटी बातपर हुआ विवाद तलाकका रूप लेने लगा है। तलाकके अधिकांश आवेदनामे दहेजके नामपर धन माँगने-जैसे आरोप लगाये जाते हैं।

दूरदर्शनपर ऐसे धारावाहिक (सीरियल) दिखाये जाने लगे हैं, जिनम युवक-युवतियाँके विवाहपूर्व सम्बन्ध दिखाये जाते हैं। और-तो-और बुआसे मामाके पुत्रोत्तकसे अवैध सम्बन्ध दिखाकर उन्हें 'प्रेम' के रूपमे प्रदर्शित किया जाता है। अवैध सम्बन्धोको 'प्रेम' प्रदर्शित करके युवा पीढ़ीको संस्कारहीन बनाया जा रहा है। ठगी चोरी तथा भ्रष्टाचारके नये-नये तरीके इन धारावाहिकोमे प्रदर्शित करनेके कारण युवकोको एक प्रकारसे अपराधाका प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है।

हत्याओ डकैतियो तथा ठगीम पकड़े गये अनेक अपराधियोने पुलिसके समक्ष यह स्वीकार किया कि उन्हें धारावाहिकासे ऐसे दुष्कृत्य करनेका उकसावा मिला है।

संस्कारहीनता पैदा करनेम जहाँ दूरदर्शनके कुछ

धारावाहिकाकी भूमिका है, वहीं उपन्यासा एव कहानीयके नामपर प्रकाशित होनेवाला भीड़ें साहित्यकी भी कम भूमिका नहीं है।

लगभग ९० वर्षपूर्व वयोवृद्ध सम्पादक पं० चनारसदाम चतुर्वेदीजीने अश्लील साहित्यके विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने उसे 'धासलेटी साहित्य' बताते हुए लिखा था—ऐसी गदी पुस्तकासे हमारी युवा पीढ़ीका मन-मस्तिष्क दूषित होता है। ऐसी पुस्तकाको साहित्य कदापि नहीं कहा जा सकता। साहित्य ता हित करनेवाले विचारोंके संग्रहको कहा जाता है।

गांधीजीने भी चतुर्वेदीजीके आन्दोलनका समर्थन करते हुए 'हरिजन-सेवक' नामक पुस्तकम लख लिखकर विचारोंको प्रदूषित करनेवाली पुस्तकोपर प्रतिबन्धका समर्थन किया था।

आज संस्कारहीनताके ऐसे दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं जिन्हें देखकर हृदय काँप उठता है। पिताद्वारा सम्पत्तिके लिये पुत्रकी हत्या तथा पुत्रद्वारा पिताकी हत्या किये जानेकी घटनाएँ सामने आ रही हैं। जीवनपर पतिके साथ रहनेका सङ्कल्प लेनेवाली पत्नी मर्यादा-हीनताका शिकार बनकर परपुरुषोंसे सम्बन्ध बनानेमे नहीं हिचकिचा रही है। इतना ही नहीं समाचारपत्रोंम जब 'पत्नीने प्रेमीके साथ यङ्ग्यन्त्र रचकर पतिकी हत्या करा डाली' जैसा समाचार प्रकाशित होता है ता हृदय काँप उठता है कि संस्कारहीनताका इससे घृणित परिणाम और क्या होगा ?

देशके स्वाधीनता-आन्दोलनका नेतृत्व तपे हुए तपस्वी नेताओंके हाथोंमे था। वे देशको विदेशी विधर्मी अंग्रेजोंके चंगुलसे मुक्त कराकर मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामके आदर्श राज्यकी तरह स्वराज देनेका सपना देखते थे। गांधीजीने इसीलिये 'रामराज्य' का नाम दिया था।

क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद तथा पं० रामप्रसाद बिस्मिल आदि क्रान्तिकारियोंने अंग्रेजी शासनको उखाड़ फेंकनेके लिये शस्त्रास्त्र आदि साधनाकी प्राप्तिके उद्देश्यसे काकोरी रेलवे स्टेशनपर सरकारी खजाना लूटा था किंतु उन्हें अपन माता-पितास एंसे संस्कार मिले थे कि वे लूटके एक पैसको भी अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधापर खर्च करनेका तत्पर नहीं हुए थे।

एक बार चन्द्रशेखर आजादक एक क्रान्तिकारी साथीने आजादकी माँकी दयनीय आर्थिक हालतका देखते हुए कुछ रुपये भेजनेकी पेशकश की। आजादको पता चला ता क्रोधम बोल—'खबरदार, यह धन देशकी स्वाधीनताके सघर्षक लिय इकट्ठा किया गया है। इसमेंसे एक नया पैसा भी माँको न भेजा जाय।' ये क्रान्तिकारी भूखे रहकर, चने चबाकर भी अपने नैतिक स्तरको ऊँचा बनाये रहे। इन क्रान्तिकारियोंने गोता, रामायण तथा अन्य सद्ग्रन्थासे नैतिक सस्कार प्राप्त किये थे।

असहयोग आन्दोलनके दौरान भी गांधीजीके अनुयायियोंने अनेक नैतिक मानदण्डकी रक्षाका परिचय दिया। उस जमानेके नेता खादी पहनते थे—सादा, सरल सात्विक जीवन बिताते थे। उनका ऐसे सस्कार थे कि वे ईमानदारीके पथसे डिग ही नहीं सकते थे।

देशके स्वाधीन होनेके बाद धर्मनिरपेक्षताक नामपर बालका एव युवा पीढ़ीका धर्म और नैतिकताके सस्कार देने

बद कर दिये गये।

शनै-शनै सत्तापर सस्कारहीन सिद्धान्तहीन नेताआका कब्जा होन लगा। सत्तामें बैठे बड़े नेताओने आर्थिक चोटाले शुरू कर दिये। सुख-सुविधाओने उन्हें ऐसा अन्धा बना डाला कि उन्हें अपने देशकी त्याग-तपस्याकी महान् सभ्यता-संस्कृति 'दकियानूसी' दिखायी देने लगी। भारतको पश्चिमी देशोंकी आर्थिक एव भौतिक समृद्धिकी होडम लानेके नामपर नैतिक-अनैतिकका भेद समाप्त कर डाला गया।

धर्मप्राण भारतकी दयनीय स्थितिका एकमात्र कारण धर्मसे विमुखता और सस्कारहीनता ही है। धर्मसम्प्राप्त स्वामी करपात्रीजी महाराज ठीक ही कहा करते थे—'धर्म-नियन्त्रित राजनीति ही कल्याणकारी होती है।' राजनेताओने पुरातनवादी बताकर उनके इस कथनकी अवहेलना की। अब धर्मविहीन राजनीतिका दुष्परिणाम सारा देश भोग रहा है।

चरित्र-निर्माणमे सस्कारोका अवदान

(श्रीरामगोपालजी शर्मा बाल एम्.ए. (हिन्दी सस्कृत दर्शन) एल्-एल्.बी. साहित्यरत्न)

भारताय सस्कृतिमे चरित्र और सस्कार—दोनों ही व्यापकरूपमे प्रचलित शब्द हैं। प्राचान कालमे जब बालक विद्यार्थीके रूपमे गुरुकुलमे रहकर शिक्षा प्राप्त करता था तब वहाँ उस विद्याध्ययनक साथ ही समय नियम त्याग-तपस्या धर्म-कर्म, आचार-विचार सत्य-परोपकार ब्रह्मचर्य-व्रत-पालनकी शिक्षा सिद्धान्त एव व्यवहारके रूपमे दी जाती थी। शिक्षा मानवका आन्तरिक सस्कार है जिसके कारण बालकामे धार्मिक, नैतिक अनुशासित एव मर्यादापूर्ण जीवन जीनेके सस्कारोका रोपण स्वयमेव होता रहता था किन्तु कालान्तरमे ऐसा दुर्योग आया कि भारतपर विदेशी आक्रान्ताओका आधिपत्य होते ही हमारी शिक्षाके सुसस्कारोको सुनियोजित तरीकेसे नष्ट-भ्रष्ट करनेका षड्यन्त्र किया गया। हम पहले तो राजनीतिक सत्ताक अभावमे गुलाम बन किन्तु बादमे शनै-शनै हम मानसिक गुलामीकी जजीराम जकड दिया गया। विडम्बना है कि आज हम अपनी सस्कृति सस्कार, सदाचार धार्मिक आचार-विचार—सभीको हेय

दृष्टिसे देखने लगे हैं। यहाँतक कहा जाने लगा है कि रूढ़िगत धर्म और धार्मिक मान्यताओके कारण ही इस देशका पतन हुआ है। गुलामीकी शिक्षा और उससे पनपे कुसस्कारोके साथ पाश्चात्य सस्कृतिक प्रदूषणसे नयी पोथकी भ्रमित किया जा रहा है। भारतका इतिहास बहुत पुराना नहीं है तथा धार्मिक मान्यताओका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है—ऐसी अनर्गल बाताका प्रचार-प्रसार इसलिय हा रहा है कि हम अपनी महिमामयी सनातन सस्कृतिकी और अपन गौरवको भुला सक।

प्राय देखा गया है कि सुसस्कारा अथवा कुसस्कारोके निर्माणमे वातावरण सबसे अधिक सहायक होता है। मनुष्य जैसे ससर्गमे रहेगा प्राय उसीके अनुरूप उसक सस्कारोका चरित्रका निर्माण हागा। वातावरण या सगतिसे व्यक्तिके सस्कार प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इस सम्यन्धमे एक छोटी-सी कहानी है कि एक हाट या बाजारमे एक बहेलिया दो तोते बेचने आया। सयागसे उस राज्यक राजा

भी उधरसे निकल रहे थे। राजाने बहलियेसे तोतेका मूल्य पूछा। बहलियेने कहा—महाराज! तोतेसे ही पूछ लीजिये। राजाने एक तातेसे कुछ प्रश्न किये तोतने राजाक प्रश्नाका सटीक उत्तर दिया तो राजाने अच्छा मूल्य देकर वह ताता खरीद लिया। फिर दूसरका मूल्य पूछा—वहलियेने कहा—राजन्! उससे भी पूछ लीजिये। चौँके राजा पहल तातेकी बातास सतुष्ट थे, इसलिये बिना चर्चा किये उसी मूल्यपर दूसरको भी उन्हाने खरीद लिया। महलम दानाके पिजराका टाँग दिया गया। कुछ दिनातक राजा विद्वान् तोतेस सत्सङ्ग करते रहे। फिर एक दिन दूसरे तोतेसे कुछ प्रश्न किये ता उसने राजाको अपशब्दम उत्तर दिया। राजा क्रुद्ध होकर पिजरेमसे उस दुष्ट तातेको पकड़कर कटारसे मारना ही चाहत थे कि विद्वान् तोतेने कहा—

गवाशनामा स शृणोति वाक्य-

मह हि राजन् वचन मुनीनाम्।

न चास्य दापो न च मदगुणो वा

ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति॥

(सुभाषितरत्नाण्डागार)

महाराज! हम दोना भाई हैं। हम दोना भाइयाके पिजरे एक ही वाडेम अलग-अलग टाँगे हुए थे। मेरे पिजरेके पास साधु लोगका प्रतिदिन सत्सङ्ग हाता था। अत मुझे सत्सङ्ग सुननेको मिला किन्तु दूसरे छोरपर टाँगे पिजरेके पास कसाइयाका वाडा था उसम मेरे भाईको प्रतिदिन गालियाँ सीखनेको मिलीं इस तरह मुझमे कोई विशेष गुण नहीं है और न मेरे भाईम कोई दुर्गुण है, ससर्गके कारण हम दानाके स्वभावम भिन्नता है। राजाने यह सुनकर दुष्ट प्रकृतिके तातेको पिजरसे उडा दिया।

यह कहानी छोटी-सी है किन्तु इससे सस्काराके निर्माणकी तथा उनकी प्रयत्नताकी बात स्पष्ट होती है। किस मनुष्यमे कितन कुसस्कार हैं इसकी पहचान उसके कदाचारी मित्रोको देखकर ही की जा सकती है। यदि सङ्गदोषके कारण बालक झूठ बोलना सीख गया है तो उसे झूठ बोलनेसे रोकनके लिये अधिक प्रयास करना पडगा। मनुष्यम किसके दोपसे किस अवगुणका आरम्भ होता है इस सम्बन्धम सस्कृतकी सुप्रसिद्ध उक्ति है—

दु शील मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता।

स्वैरत्न सङ्गदोषेण दारदारैर्द्विद्रता॥

अर्थात् मनुष्यम भौँके दोपस दु शीलता पिताके

दापसे मूर्खता, कुसङ्गसे उच्छृङ्खलता तथा स्वाके दापस द्विद्रता आती है।

इस प्रकार मनुष्यके चरित्रनिर्माणम आधारभूमिके रूपम जो मुख्य तत्त्व मान जात हैं, उनमे स्स्कार एक प्रमुख तत्त्व है।

मनुष्यके हृदयम जा भाव उठत हैं व इन छ वातास परिलक्षित हात हैं—वचन बुद्धि, स्वभाव, चरित्र आचार तथा व्यवहार। चरित्र शब्द सामान्यरूपस व्यवहार, आगत चाल-चलन एवं स्वभाव आदिका वाचक है। चरित्र-निर्माणके लिये अनुशासनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन कालम अनुशासनका समय या मर्यादा भी कहा जाता था। भगवान् श्रीराम, श्रीकृष्ण गौतम बुद्ध महात्मा, गुरु नानक गुरु गोविन्दसिंह—सभीका जीवनचरित्र आत्मसमयकी भित्तिपर आधारित रहा है। चरित्रनिर्माणके लिये वर्षों साधना करनी पडती है और उसे नष्ट करनेके लिये क्षणमात्रका समय ही पर्याप्त है। यदि चरित्र बिगड जाय तो फिर समझना चाहिये कि हजार-हजार जन्म बिगड गये। इसलिये चरित्रनिर्माणपर विशेष ध्यान दनकी आवश्यकता है—

ऊँचे गिरिसे जो गिरि, मेरे एक ही वार।

जो चरित्रगिरिसे गिरि, बिना जन्म हजार॥

चरित्र और आदर्शकी शिक्षा हमारे देशम सबसे पहले परिवारसे प्रारम्भ होती है। परिवारम माता-पिता भाई-बहन तथा अन्य सम्बन्धी बालकको सस्कृतिके विभिन्न उपकरण जैसे रीति-रिवाजो परम्पराआ मूल्या विश्वास, धर्म और नैतिकता आदिकी व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परिवारम बालक विभिन्न सस्काराको सीखकर सुसस्कृत बनता है। हिन्दूसमाजम बालकको सुसस्कृत बनानेके लिये उसके अनेक प्रकारके सस्कार किये जाते हैं। बालकको वेदाध्ययनम प्रवृत्त करनके लिये ही उपनयन-सस्कारका व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक दशकी सस्कृतिमे योगदान करनेवाले महापुरुषापर उनके बाल्यकालम परिवारका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। शिवाजीपर बाल्यकालम माता जीजाबाईद्वारा प्रतरोपित सस्काराके कारण उनम धार्मिक एवं राष्ट्रिय गुणाका विकास हुआ। जन्मजात सस्काराके कारण ध्रुव प्रह्लाद अभिमन्यु आदिने जिस उदात्त आचरणका परिचय दिया उसे त्याग-तपस्याकी पराकाष्ठा कहा जा सकता है।

मनोवैज्ञानिकोके अनुसार मनुष्यके चरित्रकी नींव उसके जीवनक कुछ वर्षोंमे ही पड जाती है। शैशवावस्थामें

बालकके मनपर आचार-विचारके विषयमे जो सस्कार पड जाते हैं वे ही आग चलकर चरित्रके रूपमे अभिव्यक्त होते हैं। चरित्रके निर्माणमे शिक्षा सर्वाधिक सहायक होती है। यह शिक्षा अधिकतर अनौपचारिक होती है। बालकका चरित्रनिर्माण उपदेशसे इतना अधिक प्रभावित नहीं होता जितना कि परिवार, पास-पड़ोस, समूह आदिमे उसके सामने उपस्थित होनेवाले उदाहरणोंके द्वारा होता है।

तत्त्वज्ञोका कथन है कि निरन्तर धारण किया गया विचार ही कृत्य बन जाता है और सूक्ष्म शरीरपर अङ्कित होता रहता है। सूक्ष्म शरीरपर अङ्कित होनेवाले कृत्य ही सस्कार बनते हैं। जो अवचेतन मनके माध्यमसे मनुष्यके मन और मनावृत्तिको प्रभावित एवं नियन्त्रित करनेके साथ ही उसे निर्देशित भी करते हैं। आगे चलकर सस्कारोंकी यही दृढ़ता चरित्रमे परिवर्तित हो जाती है। मनुष्यको स्वभाव ता सहजात होता है किन्तु चरित्र अर्जित किया जाता है। चरित्रका निमाण व्यक्ति अपनी सहज प्रवृत्तियोंका बुद्धिद्वारा नियन्त्रित और सस्कारित करके करता है। स्वभावके उपादानसे चरित्रनिर्माणको नैतिकता कहते हैं। मनुष्यके चरित्रका प्रदर्शन व्यवहाररूपमे होता है। व्यवहार चरित्रका

बाह्य रूप है, दोनो एक-दूसरेको प्रभावित करते हैं। नीतिशास्त्रकी दृष्टिसे चरित्र जीवनमे सभसे अधिक महत्त्वकी चीज होती है।

यदि आज भी हम अपन बालकाको वेदवर्णित सस्कार-विधिके अनुसार सुसंस्कृत कर ता बालक महान् बन सकते हैं। किन्तु विदम्बना है कि आज जब माता-पिता ही सस्कारशून्य हो गये हैं ता फिर बालकाके सुधरनेको आशा कैसे की जा सकती है। किसी भी मनुष्यके चरित्रनिर्माणके दो आधार हैं—१-सत्संगति तथा २-सुसस्कार। यदि सस्कार पूर्वजन्मके सत्कर्मोंकी अर्जित सम्पत्ति है ता सत्सङ्गति वर्तमान जीवनकी दुर्लभ विभूति है। ससारमें चरित्रवान् व्यक्ति समाजकी शोभा हैं। सद्ब्यवहारका जीवनमे उतर आना ही सच्चरित्रता है। इसीलिये सस्कारद्वारा तराशी गयी पत्थरकी मूर्तिके विषयमे किसी शायरका कथन है कि तराशा गया पत्थर ही खुदा बन जाता है—

बुलौ! शाबास दुनियामे तरक्की इसको कहते हैं।

पर तररी थे तो पत्थर थे जो तराश तो खुदा निकले ॥

इस प्रकार चरित्रके निर्माणमे सस्कारोंका सर्वोपरि अवदान है।

सर्वसिद्धिदायक सस्कार—माता-पिताकी सेवा

[महाभारतका एक आख्यान]

(डॉ० श्रीमती विजयलक्ष्मीसहजी)

धर्मका तत्त्व बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण है। शास्त्रोक्त सस्कारोंके द्वारा मनुष्य अपने जीवनमे लक्ष्याकी सिद्धि कर पाता है किन्तु माता-पिताकी सेवा ऐसा विलक्षण सस्कार है जिसके बलपर समस्त सिद्धियाँ अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। पुराणेतिहास ग्रन्थामे इस सम्बन्धमे अनेक आख्यान आये हैं। यहाँ एक ऐसे वेदज्ञ और धर्मशाल ब्राह्मणका आख्यान प्रस्तुत है जो कठोर तपस्यासे भी तबतक सिद्धियाँ प्राप्त नहीं कर सका जबतक उसने माता-पिताकी सेवासे उन्हे सतुष्ट नहीं कर लिया। दूसरी तरफ पशुआका मास बचनेवाले व्याधने केवल माता-पिताकी सेवासे ही सब कुछ पा लिया। महाभारतमे वर्णित ब्राह्मण और व्याधका आख्यान संक्षेपमे इस प्रकार है—

कौशिक नामक एक वदज्ञ तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण था।

एक दिन वृक्षके नीचे बैठकर वदपाठ करते समय उसके ऊपर एक बगुलीने बीट कर दिया। ब्राह्मणने क्रुद्ध दृष्टिसे बगुलीको देखा तो वह निष्प्राण होकर भूमिपर गिर पड़ी।

इस घटनासे द्रवीभूत वह ब्राह्मण पश्चात्ताप करते हुए गाँवमे भिक्षाटनक्रममे एक घरके सामने जा पहुँचा। घरके भीतरसे एक स्त्रीने उत्तर दिया—उहरो आती हैं, किन्तु तभी पतिके घर आ जानेसे वह उनकी सेवामे लग गयी। कुछ देर बाद याद आनेपर लज्जित हाती हुई वह भिक्षा लेकर बाहर निकली और ब्राह्मणसे क्षमा माँगने लगी, लेकिन ब्राह्मणको अत्यन्त क्रोधमे भरा देखकर वह बाली—ह तपस्वी। मैं बगुली नहीं हूँ, जो तुम्हारी इस क्रोधधरी दृष्टिसे जल जाऊँगी। यदि तुम धर्मका तात्त्विक ज्ञान पाना चाहते हो तो मिथिलामे रहनेवाले व्याधके पास जाओ।

उस स्त्रीकी बात सुनकर मन-ही-मन चकित हुआ ब्राह्मण कौशिक कौतूहलवश मिथिलाम खोजता-पूछता एक कसाईखानेमें जा पहुँचा। ब्राह्मणको आया देखकर व्याध तुरत पास आकर अभिवादन करके बोला—भगवन्! आपका स्वागत है। उस पतिव्रता स्त्रीने आपको भेजा है और आप जिस उद्देश्यस यहाँ आय हैं, वह सब मैं जानता हूँ। यह कसाईखाना आपके ठहरनेयोग्य स्थान नहीं है। यदि आपकी रुचि हो तो आप हमारे घर चले।

व्याधकी बात सुनकर विस्मित हुआ ब्राह्मण उसके साथ घर गया। वहाँ व्याधन ब्राह्मणका विधिवत् सत्कार करनेके उपरान्त उस धर्मकी सूक्ष्मता तथा परमात्माकी प्राप्तिके उपाय आदि विभिन्न विषयाका उपदेश दिया तथा घरके भीतर ल जाकर अपने माता-पिताको दिखाकर उनके चरणाम प्रणाम किया

और फिर ब्राह्मणदेवतासे कहा—

भगवन्! ये माता-पिता ही मेरे प्रत्यक्ष धर्म और परम देवता हैं। इन्हींका सेवाकर प्रभावसे मुझ यह सिद्धि प्राप्त हुई है। समस्त ससारके लिये इन्द्र आदि देवता जैसे पूजनीय हैं, उसी प्रकार मर लिय य वृद्ध माता-पिता आराधनाय हैं। मैं नाना प्रकारक उपहार फल-फूल, रत्न आदिसे इन्हींको सतुष्ट करता हूँ। चारा वद अग्नि और यज्ञ—सब कुछ मेरे लिये य माता-पिता ही हैं। मेरे प्राण स्त्रा, पुत्र और सुहृद्—सब इन्हींकी सेवाके लिये हैं। स्त्री-पुत्राक साथ मैं प्रतिदिन इनकी सेवा करता हूँ। मैं स्वयं इन्हें नहलाता हूँ, इनके वरण धोता हूँ और परासकर भोजन कराता हूँ। मैं सदा इनके मनके अनुकूल चोलता हूँ और कभी अग्रिय नहीं बालता। इनका यदि प्रिय हा तो मैं अधर्म भी कर सकता हूँ। इस प्रकार माता-पिताके सेवारूप धर्मको ही महान् मानकर मैं सदा उसका पालन करता हूँ। उनति चाहनेवाल पुरुषके पाँच ही गुरु हैं—माता, पिता अग्नि, परमात्मा और गुरु। जा इन सबके प्रति उत्तम आचरण करेगा उस गृहस्थक द्वारा सब अग्निषाकी सेवा सम्पन्न होती रहेगी। यही सनातनधर्म है।

हे ब्राह्मण! इस प्रकार माता-पिताकी सेवा ही मेरा तपस्या है। इसी तपस्याक प्रभावसे मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गयी है। आपने अपने माता-पिताकी उपेक्षा की है। आप उनसे बिना आज्ञा लिय वदाध्ययनक लिय घरस निकल पड़े और आपके वियागजनित शोकसे वे दोनों वृद्ध अन्धे हो गये हैं। धम्म निरत रहते हुए भी माता-पिताको सतुष्ट न करनेके कारण आपका यह सारा धर्म और व्रत व्यर्थ हो गया है। अत आप घर जाकर उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर। मैं इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं देखता—‘अत परमह धर्म नान्य पश्यामि कञ्चन’ (महा०, वन० २१५।१३)।

व्याधकी बातें सुनकर कौशिक ब्राह्मण घर जाकर माता-पिताकी सेवाम लग गय और उनके आशीर्वादसे उन्होंने अपने उद्देश्यम सफलता प्राप्त की। वस्तुत जिस पुत्रसे माता-पिता सदा सतुष्ट रहते हैं, वह इहलोक और परलोकमें शाश्वत यश और धर्म प्राप्त करता है।

‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव’ (माता देवता है पिता देवता है)—इस श्रुतिवचनको हृदयङ्गम करके जो कोई भी अपने माता-पिताकी सेवा करता है तो इस एकमात्र सेवा-सत्कारके बलपर वह अपने जीवनका सर्वोच्च तत्त्व—नि श्रयस प्राप्त कर सकता है।

जीवनमें संस्कारोकी आवश्यकता क्यों ?

(डॉ० श्रीविपुलशर्माजी पण्डित)

संस्कार क्या है ?—सामान्यतया जो कार्य व्यक्तिको सुसंस्कृत अथवा सभ्य बनाता है उसे 'संस्कार' कहते हैं। संस्कारका अर्थ है—शुद्धता या परिमार्जन। जैसे एक साधारण पत्थर (हीरा) कुशल जोहरीके द्वारा तराशे जानेपर सुन्दर, दिव्य और चशकीमती बन जाता है, जैसे खदानस निकला अनगढ़ पत्थर कारागरक शिल्पकर्मद्वारा एक आकर्षक एव बहुमूल्य रत्न एव देवविग्रह बन जाता है उसी प्रकार संस्कारास मानव-जीवन सुसंस्कृत एव श्रेष्ठ बन जाता है। संस्कारके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति अपने दायित्वोंका निर्वहण जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें सक्रियतास करता रहे तथा नैतिकताके आधारपर उन्ह व्यावहारिक जीवनमें इस्तेमाल करे। संस्कार दैनिक जीवनकी वह प्रक्रिया है जिसे अपनाकर मनुष्य अपने लक्ष्यको प्राप्तमें सफल होता है। जीवन-मूल्याके आधारपर धर्मके दस लक्षण बताये गये हैं—

भृति क्षमा दमाऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥

(मनुस्मृति ६।१२)

धैर्य, क्षमा दुष्प्रवृत्तिका दमन अचीर्य, शुद्धता, इन्द्रियसमय बुद्धि विद्या, सत्य तथा अक्रोध—य धर्मक दस लक्षण हैं। यदि मनुष्य इन गुणोंको अपने जीवनमें अपना ले तो वह सुसंस्कृत एव दैवीसम्पदासे युक्त हो जाता है। शिक्षाक साथ संस्कारोका महत्त्व निर्विवाद है। बिना संस्कारके शिक्षा अधूरी रह जाती है। स्वामी विवेकानन्दने कहा था कि शिक्षा मात्र सूचनाओंका सग्रह नहीं है, जो दूँस-दूँसकर हमारे मस्तिष्कमें भर दी जाय हम जीवन-निर्माण करनेवाली तथा संस्कारित शिक्षाकी परम आवश्यकता है।

कोई उम्र नहीं व्यक्तित्व-निर्माणकी—पोडश संस्कारोकी बात यदि छोड़ दी जाय तो संस्कार प्राप्त करनेकी कोई उम्र नहीं होता। बाल युवा तथा वृद्ध—सभाको संस्कार दिये जा सकते हैं किंतु सर्वोत्कृष्ट उम्र

है बाल्यावस्था, क्योंकि वही समय भावी जीवनका आधार बनता है। बालकमें हृदयङ्गम करनेकी जो ऊर्जा, उत्साह तथा उमङ्ग होती है, वह अन्य उम्रवगम नहीं होती।

संस्कार-प्रक्रियाका आरम्भ गर्भावस्थासे पाँच वर्षतक माता-पिताद्वारा घरपर ही लालन-पालनद्वारा, फिर विद्यालयमें शिक्षकद्वारा अनुशासनक द्वारा और फिर आजीवन स्वाध्यायप्रक्रियाके साथ अध्ययन, चिन्तन एव अनुसन्धानके द्वारा हाता है। बालकके माता-पिता ही उसक प्रथम गुरु हैं। परिवार ही संस्कारतीर्थ है। जीवनके प्रारम्भिक दिनाम बच्चोंको जो संस्कार दिये जाते हैं, वे आजीवन उसका मार्गदर्शन करते हैं। माँ कौसल्याके दिये संस्काराने ही श्रीरामको मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम बना दिया, जीजासाईके दिये संस्कारोंने शिवाजीको राष्ट्रनायक बना दिया तथा माँ कयाधूने प्रह्लादको भक्तशिरामणि एव महाभागवत बना दिया। प्राचीन कालमें लोरी, बोधकथा तथा वीरो और वीराङ्गनाओंकी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाकर बच्चोंको संस्कारित किया जाता था। मार्कण्डेयपुराणमें प्राप्त माता मदालसाद्वारा अपने पुत्राकी लोरीमें दी गयी संस्कारोकी शिक्षा अत्यन्त प्रसिद्ध ही है। यहाँ केवल एक श्लोक दिया जा रहा है, जिसमें अपने पुत्र अलर्कको बहलाती हुई मदालसाने कहा—बेटा! तू अपने मनमें सदा श्रीविष्णुभगवान्का चिन्तन करना, उनके ध्यानसे अन्त करणके काम-क्रोध आदि छहा शत्रुओंको जीतना ज्ञानके द्वारा मायाका निवारण करना और जगत्को अनित्यताका विचार करते रहना—

सदा भुरारि हृदि चिन्तयेथा-

स्तदध्यानतोऽन्त षडरीझयेथा ।

माया प्रबोधेन निवारयेथा

ह्यनित्यतामेव विचिन्तयेथा ॥

(मार्कण्डेयपुराण २६।३७)

संस्कार देनेके उपाय

१ पारिवारिक परिवेश—संस्काराका निर्माण बहुत

कुछ पारिवारिक वातावरणपर निर्भर है। भारतमें मयुक्त-परिवारप्रथाका प्रचलन बच्चाको संस्कारित करनेका सर्वोत्तम माध्यम था। तब परिवारमें बच्चा कर्तव्यपालन माता-पिता तथा बड़ाका सम्मान करना स्वतः सीख जाता था किंतु आज वैयक्तिक परिवार-प्रणालीने इस संस्कारशिक्षाका संकुचित कर दिया है।

कुछ अन्य पारिवारिक परिवेश भी बच्चाको संस्कारित करनेमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं जैसे—(क) सूर्योदयके पूर्व जागरणका अभ्यास, (ख) नित्यक्रियाक पद्यात् भगवान्की प्रार्थना ध्यान तथा महापुरुषके चित्रका नमन करना आदि। जिन परिवारोंमें आपसी प्रेम, सहनशीलता अनुशासन विनयशीलता एवं कर्तव्यबोधका वातावरण होता है, वहाँ बच्चे भी सहज ही पूर्ण संस्कारित हो जाते हैं।

२ शिक्षा—शिक्षा संस्कारकी जननी है। बच्चाको अच्छे सुसंस्कृत विद्यालयमें भेजना चाहिये जिससे कि उन्हें संस्कारयुक्त शिक्षा मिल सके। हितोपदेशमें कहा गया है—

विद्या ददाति विनयं विनयाच्छाति पात्रताम्।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥

अर्थात् विद्या विनय प्रदान करती है, विनयसे व्यक्ति पात्रता प्राप्त करता है और पात्रता या योग्यतासे ही सच्ची सम्पत्ति प्राप्त होती है और फिर धर्ममय सुखी जीवन व्यतीत करता है। सद्विद्याके अर्जनमें ही संस्कारोंका

पर्यवसान है। ऐसा विद्याभ्यासी हा गुणी सचित्र और सदाचारपरायण रहता है।

३ स्वाध्याय—बच्चाका संस्कारित करनेके लिए मद्ग्रन्थोंके स्वाध्यायकी भावनाका जाग्रत् करना आवश्यक है। बच्चाका सत्साहित्यका पठन करनेकी प्रणाली दत्ता चाहिये। प्रेरणादायक साहित्यका पठन उनमें चरित्रक विकासमें सहायक होता है। स्वाध्यायसे सम्यक् ज्ञानका प्राप्ति होती है, सदाचरणमें वृद्धि होती है, दुःसंग दूर होता है तथा बोधकथाओंके पठनसे उनमें ठनठन भावोंका संचरण होता है। महापुरुषोंकी कहानियाँ सत्कार्य, भक्ता और योराके चरित्रोंका पाठ तथा स्मरण लाभकारी होता है।

४ सत्सङ्ग—संस्कारनिर्माणका यह सशक्त माध्यम है। अच्छे व्यक्तियों, साधु-सत्ता एवं सत्पुरुषोंकी सङ्गति जीवनको ऊँचा उठाती है। कबीरदासजीने बताया है कि क्षणभरका सत्सङ्ग भी बड़े-से-बड़े अपराधोंका हर लेता है—

एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध।

कबिरा सगत साधु की हरे कोटि अपराध॥

संस्कारित बच्चा ही बड़ा होकर सफल होता है, पारिवारिक जीवनको सौहार्दमय बनाता है और राष्ट्रके विकासमें सहायक होता है, अतः बच्चाको सुसंस्कृत करने तथा उन्हें अच्छे विचारोंसे पोषित करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये।

भगवान्का स्वरूप

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव यण्णा भग इतीरणा ॥

(ना०पूर्व० ४६।१७)

सम्पूर्ण ऐश्वर्य सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य—इन छ का नाम 'भग' है।

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्यामविद्यां च स चाच्यो भगवानिति ॥

(ना०पूर्व० ४६।२१)

जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको जानता है वही भगवान् कहलाने योग्य है।

नारीका संस्कारपूर्ण आचरण

[किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये ?]

[परिवारमे नारीको किस प्रकारका व्यवहार परस्पर करना चाहिये, जिससे सद्भाव, सौहार्द, सुख-शान्ति और स्नेहभाव बना रहे, इसका उपदेशात्मक लेख प्रस्तुत है—]

सास-ससुर—हिन्दू-शास्त्रानुसार वस्तुतः माता-पिताकी अपेक्षा भी अधिक पूजनीय और श्रद्धाके पात्र हैं, क्योंकि वे आत्माकी अपेक्षा भी अधिक प्रियतम पतिको जन्म देनवाले उनके पूजनीय माता-पिता हैं। अपने हाथों उनकी सेवा करना, आज्ञा मानना, उन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करना, उनकी अनुचित बातको भी सह लेना तुम्हारा धर्म है। सास-ससुर असलमे मानके भूखे हाते हैं। जिन सास-ससुरने पाल-पोसकर तुम्हारे स्वामीको आदमी बनाया है, व स्वाभाविक ही यह चाहते हैं कि बहू-बेट हमारी आज्ञा माननेवाले हों और हमारे मनके विरुद्ध कुछ भी न करे। तुम्हें ऐसा कोई भी काम या आचरण नहीं करना चाहिये, जो उनके बुझा लगता हो। कहीं जाना हो तो पहले साससे पूछ लो। कपड़ा-लत्ता मैंगाना हो तो पतिसे सीधा न मैंगवाकर सासकी मारफ्त मैंगवाओ। साससे बिना पूछे या उनके मना करनेपर कोई काम मत करो। रुपये-पैसेका हिसाब-किताब सासके पास रहने दो। रोज कुछ समयतक सासके पाँव दबा दिया करो और पतिको भी ऐसा कोई काम करनेसे सम्मानपूर्वक समझाकर रोक दो, जो उनके माता-पिताके मनके विरुद्ध हो। बस तुम्हारे इन आचरणोंसे वे प्रसन्न हो जायेंगे। वस्तुतः सास-ससुरको साक्षात् भगवान् लक्ष्मी-नारायण समझकर उनकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सेवा करनी चाहिये। तुम सेवा तथा सद्व्यवहार करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगी तो तुम्हारा परम कल्याण होगा।

जेठ—भगवान् ने जिनका तुम्हारे स्वामीसे बड़ा और उनका भी पूजनीय बनाकर भेजा है, वे चाहें विद्या-बुद्धिमे हीन ही क्यों न हों, तुम्हारे लिये सदा ही आदर सम्मान तथा सेवाके पात्र हैं। उनका हित करना सेवा करना और उन्हें सुख पहुँचाना तुम्हारा धर्म है।

देवर—देवरको छोटा भाई मानकर उसका हित करना तथा उससे पवित्र सद्व्यवहार करना चाहिये। देवरसे

हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये और अपने पतिसे समय-समयपर कहकर देवरके मनकी बात करानी चाहिये, जिससे प्रेम बढे।

जेठानी-देवरानी—जेठानीको बड़ी बहिन और देवरानीको छोटी बहिन मानकर उनके प्रति यथायोग्य आदर-श्रद्धा स्नेह और प्रेम रखना चाहिये। अपना स्वार्थ छाडकर उन्हें सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनी चाहिये तथा उनके बच्चाको अपन बच्चाकी अपेक्षा अधिक प्रिय जानकर उन्हें खाने-पीने, पहननेकी चीज अच्छी और पहले देनी तथा उनका लाड-प्यार करना चाहिये।

ननद—ननद तुम्हारी सासकी पुत्री और तुम्हारे स्वामीकी सगी बहिन है। उसका आदर-सत्कार सच्चे मनसे करना चाहिये और विवाहित हो तो अपनी शक्तिभर उसे खूब देना चाहिये। मातापर लडकीका विशेष अधिकार होता है और माताका भी स्वाभाविक ही विशेष प्यार उसपर होता है, इसलिये माताके बलपर वह (ननद) तथा पुत्री-स्नेहके कारण उसकी माँ (तुम्हारी सास) तुम्हें कुछ कह दे या बर्तावम कभी रूखापन करे तो भी तुम्हें परिस्थिति समझकर उनसे प्रेम ही करना चाहिये तथा सदा सद्व्यवहार ही करना चाहिये।

नौकर-नौकरानी—इनके प्रति विशेष प्यार और आदर रखना चाहिये। बेचारे तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारे सामने बोलनेम सकोच करते हैं। इनको समयपर अच्छा खाना-पीना देना चाहिये। रोग-क्लेशसे पूरी सार-सँभाल रखनी चाहिये। अपने बर्तावसे इनके मनमे यह जँचा देना चाहिये कि ये इस घरके ही सदस्य हैं, परायें नहीं। जब ये तुम्हारे घरको अपना घर तथा तुम्हारे हानि-लाभको अपना हानि-लाभ मानने लगें तो तुम्हारे जीवनका भार बहुत कुछ हलका हो जायगा। कभी भूल होनेपर कुछ डाँटोगी तो ये यही समझेंगे कि हमारी माँ हमारे भलेके

लिये हम डाँट रही हैं। नौकरासे गाली-गलौज करना तो बहुत बड़ी नीचता है।

अतिथि-अभ्यागत—सवा ता नारी-जातिका स्वाभाविक गुण है। अतिथि-अभ्यागतकी शास्त्र-सम्मत सेवा करनेसे महान् पुण्य तथा निष्काम सेवा होनेपर भगवत्प्राप्ति और लाकम यश हाता है। अवश्य ही सुच-लफगासे सदा बचना चाहिये तथा अकेलेम ता किसा पुरुषसे कभी मिलना ही नहीं चाहिये।

आत्मीय-स्वजन—परिवारके कोई सगे-सम्बन्धी कुछ दिनक लिये घरम आ जायें ता भार न समझकर उनका आदर-सत्कार करना चाहिये। ऐसा व्यवहार करना चाहिये, जिससे वे बहुत सुन्दर भाव लेकर अपने घर लौटें। उनको ऐसी एक आदर्श शिक्षा मिल कि दूर-सम्पर्काय आत्मीय स्वजनोके साथ गृहस्थको कैसा सुन्दर आदरपूर्ण तथा मधुर बर्ताव करना चाहिये। जरा-सा भी उनका असत्कार हो जायगा तो तुम्हारे लिये कलङ्ककी घात होगी।

विपत्तिग्रस्त स्वजन—ऐसा अवसर भी आता है कि जब कोई असहाय, अभागा व्यक्ति दरिद्रताका शिकार होकर

या किमी विपत्तिम पडकर अपन किस्सा आत्माय-स्वजन घर पहुँच जाता है ता दया गया है कि ऐसी अवस्थाम ला। उसका जरा भी मत्कार नहीं करत और लापरवाहा दिखत हैं। यह चडा ही निन्दुर व्यवहार है और महान् अधर्म है। याद रखना चाहिय कि दिन पलटनेपर तुम्हारा भा यहा दशा हा मकतो है। ऐसा ममझकर उसका विशाष आदर-सत्कार करना तथा अपनी शक्तिभर नम्र भावस उसका सहायता करनी चाहिये, अहसान जताकर नहीं।

विपत्ति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह सत मित्र गुन एहा॥

पडासी—पडासियाका अपन सद्व्यवहासे अपना सच्चा मित्र बना लेना धर्म तो है ही स्वार्थ भी है। घुरे समयम मित्र पडासियास बडो सहायता मिलता है और वही पडासीस विपत्ति यत्न जाया करती है। अतएव उनक प्रति सदा सम्मान सत्य, प्रेम तथा उदारताका व्यवहार करना चाहिये। सम्मान, सत्य प्रेम तथा हित करनेपर वैरा भी अपने हा जाया करते हैं।

इस प्रकारक व्यवहारसे भगवान् भी प्रसन्न होते हैं और उनको सन्निकटता प्राप्त होती है।

बच्चोके प्रति माँका उत्तरदायित्व

(श्रीरामनिवासजी लखाटिहार)

सुसम्पन्न, सुशिक्षित और तथाकथित अच्छे स्तरके परिवारम एक बहुत बड़ी समस्या जा उभरकर सामने आयी है, वह है बच्चा असतोपकी भावना और आमोद-प्रमाद एव उपभोग आदिक प्रति आवश्यकतासे अधिक झुकाव तथा सहनशीलताकी कमी। आजसे लगभग २५-३० वर्ष पूर्वके बच्चांमे और आजके बच्चोम एक स्पष्ट अन्तर दिखायी द रहा है। समुद्र परिवारका बच्चा आज घडी पहनकर विद्यालयम जाता है और यदि उसके पिताकी आमदनीम या पदमे कोई विशेष तरक्की हो गयी हो तथा जिसका बच्चोको पता चल गया हो तो वह मोबाइल फोन लेकर विद्यालय जाता है। जहाँ कुछ बच्चे अपने विद्यालय वसाम जात हैं वहीं कई बच्चे मोटरकारम जाते हैं। महिलाओका और विशपकर बच्चांकी माताआका क्या उत्तरदायित्व है इस बारेम प्रस्तुत लेखम मैने अपने अनुभव और अनुभूतिके आधारपर विवेचन किया है। मुझे विश्वास है कि यदि इन सुझावांको व्यावहारिक

स्तरपर अमल किया गया तो परिवारम सामञ्जस्य बढेगा मधुरता बढेगी और बच्चांमे सहनशीलता एव धैर्यके गुण और अधिक विकसित होंगे।

सहनशीलता एव सतोप—उच्च वर्गके परिवारके बच्चोम ही नहीं बल्कि मध्यम श्रेणीके और कमजोरवर्गके बच्चांम भी यह देखनेमे आता है कि उनमे पहलेकी अपेक्षा बहुत कम सहनशक्ति है। छोटी-छोटी बातपर बच्चे झल्ला उठते हैं। इसलिये माताआको चाहिये कि वे बच्चांको सहनशीलताकी कहानियाँ सुनाये आर इस गुणसे जीवनमे किस प्रकार मधुरता आती है यह बताये। जैसे व्यावहारिक तोरपर बच्चोका यह सिखलाना चाहिये कि हमारे परिवारमे भी तो क्वार्टर्सम नाकर रहते हैं पर नौकर और उसक बच्चे पखेसे ही काम चलाते हैं और कई बार पछा नहीं भी चलता विशपकर जब बिजली चली जाती है। जेनेरेटर या इनवर्टरकी सुविधा नौकराके कमर या क्वार्टर्समे नहीं होती ता भी वे अपना गुजारा करत हैं। उनके भी तो बच्चे हैं

और वे भी तो इसान हैं। हम अपने बच्चोंको नौकराके बच्चाको देखनेके लिये भी कह। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी बातपर बच्चे झगड़ने लगत हैं, क्योंकि उनमें सहनशीलताकी कमी हाती जा रही है। माताओका यह कर्तव्य है कि वे बच्चाके सामन अपने पति या सास-ससुर आर बडास कभी भी किसी प्रकारका झगडा नहीं कर। इससे बच्चापर बहुत ही बुरा प्रभाव पडता है और ऐसी नकारात्मक छाप बच्चेके मस्तिष्कपर पडती है, जिसका निवारण हाना बादमे बहुत ही कठिन हा जाता है।

सृजनात्मकता—आजके बच्चोंकी संवेदनशीलता और सृजनशीलता धीरे-धीरे उपभाक्तावादक कारण कम हो रही है। बड़ी आयुक्त व्यक्तियाँ तो जीवन-यापन यान्त्रिक हो ही रहा है क्योंकि वे केवल रुपये और धनके पीछे ही दौड़ रहे हैं पर उनके साथ-साथ बच्चोंका भी जीवन कवल कम्प्यूटर गम्स या-टी०वी०सीरियल्सके आग-पीछ मैँडरा रहा है। सही अर्थमें चेतनाकी दुनियाँ जाकर प्राकृतिक छटाका सुख जो बच्चोंका मिलना चाहिये, वह बच्चोंको हम नहीं दे पाते और अपनी अनावश्यक जरूरतोंकी पूर्तिका चिन्ता ही रात-दिन खाकर निराशा और ऊँचभरा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसलिये महिलाओं और विशेषकर माताओंका यह कर्तव्य बनता है कि वे भी अपनी अनावश्यक जरूरतोंमें-कमी कर और जहाँतक सम्भव हो विदेशी कारखानों निर्मित सामानोंका कम-से-कम उपयोग कर। केवल ठन्हा चीजोंको खरीद या इस्तमाल कर जो अत्यन्त आवश्यक हैं तथा रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यमें खुद भी लगे एवं बच्चाका भी लगाय।

भारतीय सस्कृतिका प्रतिष्ठापन—माताआका-यह कर्तव्य है कि वे भारतीय सस्कृतिके मूलभूत सिद्धान्ताका पुन प्रतिष्ठापन घरम रामायण महाभारत और भारतके सपूताकी कहानियाँ सुनाकर करवाय। हमारी परम्परा थी—बडाका आदर करना अपनी आवश्यकताएँ कम रखना मर्यादाम रहना अपनी भाषा और अपने लोगसे प्रेम करना एव उनकी नि स्वार्थ संवा करना। आज ये सास्कृतिक मूल्य लुप्त हात जा रहे हैं। जहाँ आज कम्प्यूटर और इण्टरनेटके प्रभावसे हमारा तकनीकी ज्ञान बढ रहा है वहाँ इनसे एकाकीपन ओर अकेले रहनेकी प्रवृत्ति बढ रही है। अन्य व्यक्तियाके बारेम सांच-विचार ही नहीं है इसलिये

पहले माताएँ अपने-आपको सुधार। तब वे बच्चांमे भी भारतीय सस्कृतिके मूल्यांका बीजारोपण कर सकगी। भारतीय कहलानेमे विद्यार्थी आजकल गर्व महसूस नहीं करते। ऐसे वातावरणमे माताआंका कर्तव्य है कि वे अच्छी-अच्छी प्रकर गाथाएँ बच्चांको पढाये और खुद भी पढे, जिससे भारतीय भाषा वंश-भूषा एव खान-पानमे बच्चे गौरव महसूस करे।

स्वदेशी भाषामे बोलचाल—माताएँ या घरके पुरुषवर्ग व्यापार या व्यवसाय चलाने और रुपया कमानेके लिये अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाका ज्ञान अर्जित करे और उनका ऐसा प्रयोग करनेमे कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारी आपसी बोल-चाल—पति और पत्नी, माता और बच्चे, भाई-भाई, सास-ससुर और परिवारके अन्य सदस्योंके बीच जा हमारी बातचीत हो वह हमारी मातृभाषाम या हिन्दीमे ही हो। यह नितान्त अनावश्यक है कि हम अधिकतर अपन बच्चाके साथ अंग्रेजीमे ही बोलें और इसमे गर्व महसूस करें। इससे अधिक शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती कि बच्चे अपनी भाषा बोलनेमे शर्म महसूस करते हैं।

टेलीविजनका सदुपयोग—टेलीविजनपर कई अच्छे कार्यक्रम भी आते हैं तो कई ऐसे भी आते हैं जो परिवारम विघटन पैदा करते हैं और तनावको बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बुराई जो टी०वी०से हुई है, वह है उपभोक्तावादको प्राप्ताहन मिलना। किसी वस्तुकी आवश्यकता हो या नहीं उसे विज्ञापनके माध्यमसे इस तरहसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि उसे देखनेवाला अपनी साधका बद करके यह समझता है कि जो टी०वी०का विज्ञापन कहता है, वही सच है और वह उसी चीजकी माँग करन लगता है। विलासी संस्कृति पनप रही है, जिसका एकमात्र आधार है, भोग और अधिक भोग। भोगके इस रागसे माताएँ भी ग्रस्त हैं। इसलिये यदि उन्हें अपन बच्चाका भविष्य सुधारना है तो स्वयंपर भी नियन्त्रण करना हागा और टी०वी०के अच्छे कार्यक्रम जिसस हमार बच्चाके चरित्रका उत्थान हो और सृजनात्मक प्रवृत्तिको बढ़ावा मिले, ऐसे ही कार्यक्रम दिखाने हाग। माताएँ अपन घरमे टी०वी० देखनेकी नीति बनाकर बच्चाको समझा सकती हैं कि

वे ऐसे कार्यक्रम न देखें, जिनमें अनावश्यक मार-काट और विलासिताका प्रदर्शन हो।

खान-पानमें सुधार—आज कोला, पेप्सी, पिज्जा, बर्गर—जैसे बासी खाद्य हो खानेमें माताएँ और साथ-साथ उनके बच्चे भी अपनी शान समझते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकांश घरमें कई बार घरके सादे भोजनको जो एक तरफ तो स्वास्थ्यवर्धक एवं लाभदायक है और दूसरी ओर सस्ता भी है, उसे छोड़कर येन-कन-प्रकारण काला आदि बासी पानी पीने अथवा बासी खाना खानेमें ही वे अधिक रुचि लेते हैं। इससे बच्चेके स्वास्थ्यपर भी कुप्रभाव पड़ता है। इसलिये माताओंको चाहिये कि वे पौष्टिक एवं सात्विक खान-

पानमें स्वयं रुचि लें और बच्चाको भी रुचि लाने कह।

व्यायाम और योगशिक्षा—माताओंके लिये अति आवश्यक है कि वे स्वयं प्रातःकाल सूर्योदयसं पूर्व उठें और अपने बच्चोंको भी उठाएँ। जहाँतक सम्भव हो उन्हें प्रातःकाल खुली हवामें घूमनक लिय प्रोत्साहित कर। इसलिये माताएँ खुद भी योग सीखें और बच्चोंको भी सिखाएँ। आवासीय कॉलोनिआमें जगह-जगह योगके केन्द्र बने हुए हैं, जिनसे माताएँ योगासन, प्राणायाम आदि सीख सकती हैं और अपने बच्चोंको भी सिखाकर उनके आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यमें बढोत्तरी कर सकती हैं। [संस्कार-सीतभ]

संस्कार एवं संस्कृति

(डॉ० श्रीओ३म् प्रकाशजी द्विवेदी)

वैदिक ऋषिपाद्वारा प्रतिष्ठित संस्कार मानव-जीवनके अलङ्कार हैं। पवित्र संस्कारोंके आचरणसे हम श्रेष्ठत्वको प्राप्त होते हैं। संस्कार हमारे शरीर, मन, बुद्धि एवं चित्तपर पड़ मलको स्वच्छकर हमारे हृदयमें शुभ्रता एवं दिव्यताका प्रवेश कराते हैं। जिस प्रकार चित्रको अनेक रंगोंसे चमका दिया जाता है, उसी प्रकार वैदिक विधिद्वारा किये गये संस्कारोंसे हमारे भीतर एवं बाहर देवत्व चमकने लगता है, जिससे लोकमें सुयश और परलोकमें सद्गति की प्राप्ति होती है।

मनुष्यका स्वभाव दो प्रकारका होता है—१-दैवी-स्वभाव तथा २-आसुरीस्वभाव। दैवीसंस्कार-सम्पन्न जनाके शील एवं सदाचारसे समाजकी रक्षा होती है किन्तु कुसंस्कारोंमें लिप्त व्यक्ति समाजके विनाशक होत हैं। अतः शास्त्रोंका अमृतमय उपदेश है—'रामादिवद् वर्तितव्यं न तु रावणादिवत्।'।

भगवान् श्रीरामके संस्कारोंका वर्णन श्रीरामचरितमानस (१।२०।३-४)—में बड़े मनोरम ढंगसे किया गया है—
भए कुमार जबहि सब भ्राता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥
गुरुगँ गए पवन रघुगई। अल्प काल विद्या सब आई॥

विद्यार्थीके लिये गुरुजनाकी सेवा, विद्याध्ययन, सद्गुणोंका सञ्चय तथा सात्विक गुणोंका पालन अनिवार्य दैनिकचर्या होती रही है। विद्या पूर्ण होनेपर समावर्तन-

संस्कार सम्पन्न होता है। गुरुजन-आशीर्वाद एवं शिक्षा देकर गुरुकुलसे विदाई करते हैं। समावर्तन-संस्कारके समय दी गयी शिक्षाको बालक जीवनभर स्मरण करता है तथा तदनुसार आचरण करता है। गुरु स्नातकको उपदेश देते हैं—'सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद।'—मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव।' इत्यादि (तैत्ति०उप०)। शिक्षा-दीक्षा पूर्ण होनेके अनन्तर गृहस्थ-आश्रममें प्रवेशके लिये उसका विवाह-संस्कार सम्पन्न होता है।

इस प्रकार सभी संस्कार नय-नये कर्तव्योंके लिये दीक्षास्वरूप हैं। इन प्रक्रियाओंका द्वारा मनुष्यमें नयी-नयी शक्तियाँ उद्भावनाएँ की जाती हैं।

संस्कार हमारे हृदयको विशाल बनाकर हमें चरित्रवान् बनाते हैं तथा अन्तः एवं बाह्य सौन्दर्यका बढाते हैं। हमारी इन्द्रियों बहिर्मुखी हैं, इन्हे अन्तर्मुखी बनाकर शुद्ध करना संस्कारोंका मुख्य प्रयोजन है।

भगवान् शिवने पार्वतीजीको इन्द्रियोंका वशमें करनेका वचन बड़ा सुन्दर ढंगसे किया है—

जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना। श्रवण रघ अहिभवन समान॥
नयनहि सत दरस नहि देख। लोचन मोरपख कर लेख॥
ते सिर कटु तुबहि समतूल। जे न नमत हरि गुर पद मूल॥

जिन्ह हरिभगति हृदय नहि आनी। जीयत सब समान तेइ प्रानी॥

(रा०च०मा० १।११३।२-५)

इन्द्रियाको शुद्ध एव अन्तर्मुखी करनेके उपायके रूपम श्रीवाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको १४ स्थान उनके निवासहेतु बताया है, जिनका दिव्य-मनोहारी वर्णन श्रीरामचरितमानसके अयोध्याकाण्ड (१२९।३-६)-में द्रष्टव्य है। इस प्रकरणके अध्ययन-मननसे भगवत्प्रेमकी जागृति हा सकती है और इन्द्रियनिग्रह भी सहज ही सध सकता है—

सीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करिबिनय विसयी॥
कर नित करहि राम पद पूजा। राम भत्तस हृदय नहि दुजा॥
घरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥
ममराजु नित जपहि तुम्हारा। पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा॥

यह प्रसङ्ग नित्य स्मरणीय एव आचरणीय है। यदि ये सस्कार अन्तःकरणम स्थित हो गये तो समझना चाहिये कि समग्ररूपसे सस्काराकी प्रतिष्ठा हो गयी।

हमारे स्थूल शरीरम अन्नदोष, प्रमाद इत्यादिक कारण अपवित्रता बना रहती है। अतः सस्काराद्वारा शरीरको शुद्ध करके भगवान्‌का भजन करना चाहिये। प्रेम, भक्ति एव पूर्ण निष्ठाक साथ पुकार करनी चाहिय—

प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअतर मल कबहुँ न जाई॥

(रा०च०मा० ३।४९।६)

यह वसिष्ठजीका अमृतवचन है। इन्द्रियाँ भगवान्‌की आर उन्मुख हा इसका सुन्दर वर्णन शास्त्राम है। श्रीमद्भागवत (१०।१०।३८)-में जडतासे मुक्त होनेपर यमलार्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना की है—

वाणी गुणानुकथने श्रवणी कथाया

हस्ती च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न ।

स्मृत्या शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे

दृष्टि सता दर्शनेऽस्तु भवत्तनूनाम्॥

अर्थात् हे भगवन्‌। वाणी आपके गुणानुवादमें श्रवण आपके कथाश्रवणम हाय आपकी सेवाम मन चरणकमलोक स्मरणम सिर आपक निवासभूत सारे जगत्‌को प्रणाम करनम तथा नत्र आपके चेतन्य-विग्रह—सतजनांक दर्शनम लगे रहे, यही मेरी अभिलाषा है।

शास्त्राके अनुशीलनसे हमारे सस्कार दृढ होते हैं। एक बार ब्रह्माजीके पास देव दनुज एव मानव शिक्षाहेतु उपस्थित हुए। ब्रह्माजीने एक अक्षर 'द' से सबको शिक्षा दी। फिर पूछा—क्या समझ गये? सबने कहा—हाँ प्रभो! हम समझ गये। देवताआने कहा—हम आपने दमका उपदेश दिया है, हम भागास विरत रह। दानवोंने कहा—हम आपने दयाकी शिक्षा दी है, हम हिंसासे विरत रह। मनुष्योंने कहा—आपने हमें दान देत रहनेकी शिक्षा 'द' से दी है। अतः शास्त्राके सस्कारपूर्ण उपदेशोंको हृदयङ्गम करके हम जीवनको सुखी बनाना चाहिये।

सस्कार मानव-जीवनके मूल हैं। सस्कारामे उच्चरित मन्त्रासे तरङ्ग—ध्वनियाँ उत्पन्न हानेसे हमारे शरीरके अवयव, कोष, चक्र प्राण, वायु, अणु-परमाणु सब सक्रिय हो जाते हैं और हमारी सुप्त ऊर्जाशक्ति जाग्रत् होती है।

आज विज्ञान तरङ्गोंके प्रभावका विशय अध्ययन कर रहा है। सत्सङ्गसे उत्तम प्रभाव तरङ्गोंके द्वारा ही सम्भव है। शुभ वाणीके प्रभावसे हम दूसराको कोई कार्य करनेके लिय उत्साहित कर सकते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णन अर्जुनको गीताके माध्यमसे कर्मक्षेत्रमें उतारा उन्हे निष्काम-कर्मकी शिक्षा दी और 'समत्व योग उच्यते' की दिव्य भावना उनके हृदयमें भर दी। गीता, मानस आदि शास्त्रोंके अध्ययनसे हमारा धार्मिक सस्कार दृढ होता है। अविद्या, अज्ञान आदि दोष निर्मूल होते हैं, हम सात्त्विक गुणाके महत्त्वको समझने लगते हैं। उनका आचरण जीवनभर करनेका प्रयास करते हैं। सात्त्विक पथपर चलनेसे जीवन ज्योतिष्मान् बनता है। सस्कारा साधुपुरुषकी विद्या ज्ञानके लिये धन दानके लिये और शक्ति प्रयोपकारके लिये होती है। सस्कार शोभन कर्मोंके द्वारा हमारे स्वभावका निर्मल बनाकर हमें ऊर्ध्वगामी बनाते हैं और विकृति जीवनस्तरको निम्नगामी बनाकर नरककी ओर ले जाती है। अतः सस्काराके द्वारा जीवनम आनन्दरस सत्य एव सौन्दर्यकी अनुभूति करे जीवन सफल बनाव, यशके भागी बन और सस्कारसम्पन्न सनातनधर्म एव सस्कृतिकी रक्षा कर।

गृहस्थधर्म और संस्कार

(श्रीरघुवीरसिंहजी कुशावह)

हिन्दूसंस्कृति बहुत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धान्त पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और सभी सिद्धान्तों का एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य का कल्याण करना। मानव का कल्याण सुगमता एवं शीघ्रता से कैसे हो—इसके लिये जितना गम्भीर विचार और चिन्तन भारतीय संस्कृति में किया गया है, उतना अन्य किसी धर्म या सम्प्रदाय में नहीं।

जन्म से मृत्युपर्यन्त मानव जिन-जिन वस्तुओं सम्पर्क में आता है और जो-जो क्रियाएँ करता है उन सबको हमारे देवतुल्य मनीषियों ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित मर्यादित एवं सुसंस्कृत किया है ताकि सभी मनुष्य परम श्रेय की प्राप्ति कर सकें।

मानव-जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्त्व है। संस्कारसम्पन्न सत्तान ही गृहस्थाश्रम की सफलता और समृद्धि का रहस्य है। प्रत्येक गृहस्थ अर्थात् माता-पिता का परम कर्तव्य बनता है कि वे अपने बालकों को नैतिक बनायें और कुसंस्कारों से बचाकर बचपन से ही उनमें अच्छे आदर्श तथा संस्कारों का ही बीजारोपण करें। घर ही संस्कारों की जन्मस्थली है। अतः संस्कारित करने का कार्य अपने घर से ही प्रारम्भ करना चाहिए क्योंकि संस्कारों का प्रवाह सदैव बड़ा से छोटों की ओर उसी प्रकार होता है, जैसे पानी का वेग सदैव नीचे की ओर ही होता है।

संस्कार क्या है—इस शब्द को जनसाधारण की भाषा में समझाने के लिये यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति में विद्यमान अनुशासन, संयमित आचरण व्यवहार सद्गुण धैर्य और धर्मयुक्त आचार-विचार ही संस्कार हैं। मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन आचार-विचारमय होता है। इसलिये संस्कृतिक क्षेत्र में मानव-जीवन के समस्त क्षेत्र आ जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्षेत्र में शास्त्र के अनुसार आचरण करना ही संस्कृति है।

गृहस्थाश्रम में पति, पत्नी, पिता-पुत्र, प्यारे भाता लड़के भाता बहन आदि का परस्पर आदर्श व्यवहार और सह विना सुसंस्कृत हुए सम्पन्न नहीं हो सकता। पत्नी के लिये पातिव्रतधर्म सतीत्व की श्रद्धा और पति के लिये पत्नी का साक्षात् गृहलक्ष्मीरूप तथा पुत्र के लिये 'मातृदेवो भव, पितृदेवो भव' का पवित्र सद्गुण आदि कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनसे अन्य संस्कृतियों के सामने हमारा चरित्र

तथा अध्यात्म सदैव उन्नत रहा है।

आज अर्थप्रधानता की बाढ़ में माता-पिता का यह विश्वास दायित्व वन जाता है कि वे स्वयं की योग्यता तथा सुसंस्कृत बनायें और उद्देश्यहीन शिक्षापद्धति से अपने बालकों को बचाकर उनका उचित मार्गदर्शन करें।

बालक उपदेश की अपेक्षा अनुकरण से विशेष प्रभावित होते हैं और वैसे ही साख्त हैं। बालक की प्रथम गुरु माता होती है जिसके द्वारा आदर स्नेह अनुशासन—जैसे गुणों की शिक्षा सहज ही दी जा सकती है। घर से लेकर पाठशाला के अध्यापक अर्थात् माता-पिता दादा-दादी यदि संस्कारी होंगे तभी बालकों के लिये आदर्श उपस्थित होगा और बालक नैतिक सदाचारी, धार्मिक प्रवृत्तिवाला तथा सुसंस्कृत बन सकेगा, परन्तु आज के परिवेश में माता-पिता स्वयं की इतनी व्यस्त समझे हैं कि धैर्यपूर्वक सुसंस्कारों की शिक्षा के लिये उन्हें समय ही नहीं है या यह कहना उचित होगा कि इस विषय पर बालकों की उपेक्षा हो रही है।

आज बालक में हिंसा तथा व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस विषय पर विचार करने की विशेष आवश्यकता है। इसकी उपेक्षा से संस्कारों का चिन्तन नहीं हो रहा है। युवावर्ग परीश्रम और धैर्य से दूर हो रहा है। समाज में सात्त्विक प्रवृत्तियों का दमन किया जा रहा है जिससे नैतिक मूल्यों और नैतिकता पर संशय उत्पन्न हो रहा है। मर्यादा और अनुशासन का लाप होकर हृदय एवं मस्तिष्क संकुचित तथा कुण्ठाग्रस्त हो गया है।

अन्तःकरण की शक्तों को पहचानने के लिये आवश्यक ज्ञान की उपेक्षा हो रही है और हम पाश्चात्य संस्कृतियों की ओर बढ़ रहे हैं। सादगी का अभाव तथा नशीली प्रवृत्तियों के दस बन रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण परिप्रेक्ष्य में सुसंस्कारों का प्रत्यारोपण कठिन कार्य अवश्य है परन्तु असम्भव नहीं।

बालक अपने पूर्वजों के जन्म-जन्मान्तरों से सज्जित संस्कार लेकर पैदा होता है। यहाँ अपने माता-पिता की वंशपरम्परा एवं वातावरण से भी संस्कार प्राप्त करता है। ये संस्कार अच्छे या बुरे—दोनों प्रकार के हो सकते हैं क्योंकि संस्कारों पर विशेष प्रभाव वातावरण का पड़ता है। ऐसा भी प्रायः देखने में आता है कि अच्छे संस्कार लेकर पैदा

होनेवाला बालक भी परिवार और वातावरणके प्रभावसे विकारग्रस्त हो जा रहा है। साथ ही उसका आध्यात्मिक-व्यक्त भी हो रहा है। यदि सभी लोग सस्कारके अनुरूप गृहस्थाश्रम रहते हुए अपने कर्तव्य-कर्मोंका उचितरूपसे पालन करें तो निश्चय ही समाज, देश एवं मानवजातिका कल्याण अवश्य होगा, इसमें सन्देह नहीं।

वृद्धपूजा हमारी सस्कृतिकी एक बड़ी विशेषता रही है। हमारी सस्कृतिमें पहलसे ही गृहस्थधर्ममें चला आ रहा है कि प्रात उठते ही शय्यात्याग करनेके बाद प्रत्येक बालक-बालिकाको अपने परिवारके बड़ा वृद्धका अभिवादन करना चाहिये और यथासमय उनको सेवा करनी चाहिये।

अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसविन ।

चत्वारि तस्य वर्धन् आयुर्विद्या यशो यत्नम् ॥

(मनु० २।१२२)

महाराज मनुद्वारा उपर्युक्त श्लोकमें दर्शाया गया है कि इससे चार लाभ बिना मूल्यके ही मिल जाते हैं—आयु, विद्या, यश और शक्ति।

यह हमारे सद्बिचार और सस्कारका ही सिद्धान्त है जो अन्य किसी धर्म तथा सस्कृतिमें नहीं मिलता। भारतीय सस्कृतिमें कर्तव्यपरायणता, व्यक्तित्वविकास, सहिष्णुता, उदारता आदिकी कमी नहीं, आवश्यकता है तो बस, थोड़ेसे समन्वयकी। सात्त्विक गुण, सद्ग्रन्थोंका पठन-पाठन एवं सुसङ्गति—ये उचित मार्ग-दर्शनमें पूर्ण सहायगा हैं। अतः हम इन्हें अपने जीवनमें उतारना चाहिये।

प्रत्येक घरमें दादा-दादी या माता-पिता आध्यात्मिक एवं नैतिकतासे ओत-प्रात कहानियाँ, गीता, रामायण तथा महाभारत—जैसे ग्रन्थों और महापुरुषकी जीवनचरित्रोंसे सम्बन्धित

वार्तालाप कर। इन सबके माध्यमसे सस्कारके कई ऐसे सूत्र मिल जाते हैं, जो परिवारकी जीवन-धाराको बदलनेमें सक्षम होते हैं। बड़ाके सान्ध्यद्वारा बालक उनके अनुभवोंसे लाभान्वित होते हैं।

माता-पिताद्वारा घरमें ध्यान देनयोग्य कुछ बातें— बड़ाका आचरण मर्यादित हो। व्यवहार सरल, नम्र, मृदु तथा सद्गुणोंसे पूर्ण हो। उन्हें यह चाहिये कि वे अपने बच्चाको केवल भौतिक सुख-सुविधा नहीं अपितु प्रेम स्नेह विश्वास सकारात्मक भावना तथा सुसस्कृत वातावरण प्रदान करें। इस प्रकार प्रत्येक माता-पिताको यह सङ्कल्प लेना चाहिये कि वे अपनी सतानाम ऐसे सस्कारोंका समावेश करें जो उनके सर्वाङ्गीण अभ्युदयमें सहयोगी हों। भावी पीढ़ीको मान-मर्यादा, मन कर्म, वचनसे सशक्त एवं प्रभावी बनानेके लिये उनमें भक्ति शक्ति और युक्तिका सञ्चार करायें और दूसराको भी प्रेरणा दें। इसमें प्रत्येक व्यक्तिकी सहभागिता आवश्यक है।

हम दूसरे लोगोंसे अपने प्रति जैसे व्यवहारकी अपेक्षा करते हैं ठाक वैसे ही व्यवहार हम भी उनके प्रति करना चाहिये। यही धर्म है एवं सस्कारयुक्त जीवनशैलीका मूलभूत आधार है।

सस्कार जीवनमें मर्यादा ही नहीं आनन्दकी अभिवृद्धि भी करते हैं तथा अमर्यादित जीवनशैलीको त्यागनेका मार्ग प्रशस्त करते हैं—यह हमारे शास्त्रोंका सार है। आचार-विचार सदाचारकी ऐसी शिक्षा अन्यत्र कहाँ मिलेगी? इस विषयपर गहन विचारकी आवश्यकता है। हमें यह प्रयत्न करना होगा कि हम अपनी भारतीय सस्कृतिकी युगा-युगात्क स्थायित्व प्रदान कर सकें।

सूक्ति-सुधा

येषा त्रीण्यवदानानि विद्या योनिश्च कर्म च । तान् सेवेति समाख्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥

असता दर्शनात् स्पर्शान् सङ्गत्याच्य सहासनात् । धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवा ॥

(महा० वन० १।२६ १२।८)

जिनके विद्या कुल और कर्म—य तीनों शुद्ध हों उन साधु पुरुषोंकी सवामें रहे। उनके साथ बैठना उठना शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठ है। दुष्ट मनुष्योंके दर्शनसे स्पर्शसे उनके साथ वार्तालाप करनेसे तथा एक आसनपर बैठनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य किसी कार्यमें सफल नहीं हो पाते।

पश्चिमी अन्धानुकरणके दुष्परिणाम

(डॉ० श्रीमती मधुजी पोद्दार)

भारत एक धर्मप्रधान देश है। यहाँ धर्मका अर्थ किसी मत, पन्थ या सम्प्रदायसे नहीं है। धर्मका अर्थ है जो धारण करनेयोग्य है, जिसे धारण किया जा सके, जिसे धारण करनेसे समाज सगठित होकर सुचारूपसे चल सके— 'धारणाद् धर्ममित्याहुः'। शास्त्रामे धर्मके दस लक्षण कहे गये हैं जैसे— धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह इत्यादि—

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६।१२)

इन सामान्य धर्मोंके अतिरिक्त वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धी विशेष धर्म दूसर हैं।

प्राचीन कालसे ही भारतीय जीवनपद्धति धर्मके इन्हीं लक्षणापर आधारित रही है तथा यही धर्म मानवको पशुसे अलग करता है। धर्मविहीन मानवको पशुके समान माना गया है—

आहारनिद्राभयमैधुन च
सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ।

धर्मो हि तेयामधिको विशेषो

धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

धर्मसे ही किसी देशकी सभ्यता तथा संस्कृतिका विकास होता है और उस दशकी पहचान वहाँकी संस्कृतिसे होती है। सभ्यताका अर्थ है भौतिक विकास, जबकि संस्कृतिका अर्थ है उस देशमें रहनेवाले लोगोंकी आध्यात्मिक सोच चिन्तन, मान्यताएँ, परम्पराएँ एवं संस्कार और उन संस्कारपर आधारित जावनशैली। पश्चिमी देशकी संस्कृति भोगयुक्त एवं भौतिकताप्रधान रही है जबकि भारतकी संस्कृति वैराग्य त्याग एवं आध्यात्मिकताप्रधान है। भारतीय चिन्तनमें आत्मिक अभ्युदयको विशेष महत्त्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति आदिकालसे ही वैदिक ज्ञानपर आधारित रहा है जिसमें स्वर्गके चारम न सोचकर पूरी मानवजातिके कल्याणके चारम साचा गया है—पूरी धरताको एक कुटुम्ब माना गया है—'यसुधैव कुटुम्बकम्'।

शरीरको नाशवान् एवं आत्माको अमर माना गया है। भारतीय चिन्तनके अनुसार शरीरको भोगासे अस्थायी सुख मिलता है, जबकि अध्यात्मसे स्थायी शान्ति। वेदापर आधारित इस चिन्तनमें शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये आयुर्वेद और योगासनको अपनाया गया तो मानसिक विकासके लिये प्राणायाम, ध्यान, तप, समाधि एवं भक्तिको। माता-पिता, गुरु तथा अतिथिको देव रूप समझकर पूज्य माना गया है, प्रकृतिके विभिन्न रूपों जैसे—नदियों, पर्वत एवं वृक्षोंमें देवत्वका प्रतिष्ठा की गयी है। गौ इत्यादि भी पूज्य हैं। मानव 'सादा जीवन उच्च विचार'के सिद्धान्तसे अनुप्राणित था। शासन भी धर्मपर आधारित रहा। इसी वजहसे भारत सदासे विशुद्ध रहा और भारतकी संस्कृति सदियोंसे अमिट रही। पर यह हमारा दुर्भाग्य है, आज जब विश्वके अनेक देशोंमें भारतीय दर्शन, चिन्तन संस्कृति, वेद, ज्ञान आयुर्वेद तथा योग इत्यादिको अपनाया जा रहा है, भारतमें इसे काल्पनिक असत्य, अवैज्ञानिक तथा रूढ़िवादी कहकर तिरस्कृत किया जा रहा है। यह एक अजीब विडम्बना है कि आज भारतमें भौतिकताप्रधान पश्चिमी जीवन-शैलीका अन्धानुकरण हो रहा है एवं प्राचीन भारतीय ज्ञानपर पश्चिमकी मोहर लगनेके बाद उसे सत्य वैज्ञानिक तथा आधुनिक कहकर गर्वके साथ अनुसरण किया जा रहा है। यागस योग आयुर्वेदसे आयुर्वेद होनेपर हम उस सही मान रहे हैं। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता ही है।

आज अपनी भारतीय संस्कृतिकी अवहेलना संस्कारकी उपेक्षा एवं पश्चिमी जीवनशैलीके अन्धानुकरणसे समाजमें अनेक दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जैसे कि आहारप्रणालीमें बदलावसे अनेक बीमारियाँ शिक्षापद्धतिमें बदलावसे अनेक मानसिक कुरीतियाँ और पाश्चात्य रहन-सहनसे अनेक सामाजिक कुरीतियाँ उत्पन्न हो गयी हैं।

सर्वप्रथम अगर हम अपनी आहारप्रणालीमें बदलाव तथा उससे उत्पन्न समस्याओंपर विचार कर तो पते हैं

कि प्राचीन कालमें जब हम वैदिक सस्कृति एवं अपनी शारीरिक सरचना जो शाकाहारके अनुकूल है, उसके आधारपर दूध, घी, तेल, दाल, अनाज, सब्जी, फल इत्यादिका सन्तुलित शाकाहारी भोजन लेते थे तो स्वस्थ और दीर्घायु होते थे, परंतु जैसे-जैसे मानवने तथाकथित वैज्ञानिक दुष्प्रचारोंके आधारपर पश्चिमका अन्धानुकरण करके मासाहार लाना शुरू किया वह अनेक रोगोंसे ग्रस्त हो गया।

पश्चिमी देशोंमें शाकाहारको कुपापणका कारण बताकर, मासाहारका सस्ता तथा पौष्टिक भोजन कहकर प्रचारित किया, जिसे आधुनिकताके नामपर अधिक-से-अधिक लोग अपनाने लगे। जबकि शोधाद्वारा भी यह प्रमाणित हो गया है कि मासाहार न तो सस्ता है और न ही पौष्टिक, बल्कि इसमें पाये जानेवाले तत्त्वोंसे हृदयरोग, डायबिटीज उच्च रक्तचाप पथरी, विभिन्न प्रकारके कैंसरसहित १६० बीमारियोंकी सम्भावना बढ़ जाती है।

इसी तरह पश्चिमी देशोंमें मीडियाकी मददसे हमारे परम्परागत भोजनको वसायुक्त एवं हानिकारक तथा पिज्जा बर्गर एवं डिब्बा-बंद भोजनको आधुनिक तथा पौष्टिक बताकर प्रचारित कर दिया जिससे हमारे देशमें फास्टफूड सस्कृतिको बढ़ावा मिला। आज उसके दुष्परिणाम स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं क्योंकि इसी फास्टफूडकी वजहसे लोगामें बचपनसे ही मोटापा बढ़ रहा है जो डायबिटीज, उच्च रक्तचाप तथा हृदयरोग-जैसी घातक बीमारियोंके लिये जिम्मेदार है। साथ ही यह एनीमिया तथा कुपापण भी बढ़ा रहा है। आज हम इन्हीं विदेशी कम्पनियोंके मायाजालसे प्रभावित होकर अपने परम्परागत पेय पदार्थों (लस्सी, शरबत इत्यादि)-को छोड़कर पेप्सी कोक और मिनरल वाटर इत्यादिका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे रोगप्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, साथ ही आँत तथा हड्डियोंकी बीमारियाँ दमा और एसिडिटी-जैसी बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। विभिन्न शोधोंने यह साबित कर दिया है कि पेप्सी एवं कोक आदिमें इतना अधिक एसिड है, जिसमें हड्डीतक घुल सकती है ता फिर आमाशय और आँतोंका तो कहना ही क्या।

पश्चिमी अन्धानुकरण और आधुनिकीकरणके नामपर शराबकी बढ़ी प्रवृत्तिने पेट, आमाशय, मूत्राशय इत्यादिक अल्सर एवं कैंसर-जैसे रोगोंमें बढ़ोत्तरीके साथ दुर्घटनाओं एवं उससे उत्पन्न विकलाङ्गताकी घटनाओंमें भी वृद्धि कर दी है।

भोजनमें आय बदलावसे उत्पन्न विभिन्न दुष्प्रभावोंके बाद अगर हम अपनी जीवनशैली तथा रहन-सहन और दिनचर्यामें आये बदलावपर नजर डालते हैं तो उससे उत्पन्न समस्याएँ भी स्पष्ट हो रही हैं। अपनी प्राचीन सस्कृतिके आधारपर हम प्रातः सूर्योदयसे पहले उठकर शौच तथा स्नानसे निवृत्त होकर सन्ध्या-वन्दन इत्यादिके अनन्तर प्रातः-भ्रमणपर जाते थे, प्राणायाम और योगासन करके अपने शरीर तथा मनको स्वस्थ एवं शान्त रखते थे, भोजन स्वच्छ रसाईमें शान्तचित्तसे आसनपर बैठकर ग्रहण करते थे रोजकी दिनचर्याको ईमानदारी, सचाई इत्यादिके आधारपर चलाते थे और हमारा पहनावा हमारे देशकी सस्कृति तथा पर्यावरणके अनुकूल होता था, हमारी शिक्षा गुरुकुलमें वैदिक ज्ञानके आधारपर होती थी, हमारे पर्व और उत्सव एकता एवं भाई-चारक सदेशोंके साथ पारम्परिक रूपसे मनाये जाते थे, परंतु आज पश्चिमकी भौतिकतावादी सस्कृतिके बशीभूत होकर आधुनिकताकी अन्धी दौड़में हम अपनी प्राचीन सस्कृति तथा परम्पराओंकी राहसे भटककर एवं पश्चिमी दुष्प्रचारोंसे प्रभावित होकर अपनी जीवनशैलीमें बदलाव करके विभिन्न समस्याओंको आमन्त्रित कर रहे हैं।

आज हमारे पर्वों और उत्सवों एवं सस्कारोंमें बाजारोकरण हावी हो गया है और पश्चिमी त्याहार जैसे कि नैलटाइन ड, मदर्स डे इत्यादिका बड़े धूमधामसे मनाया जा रहा है। पहले तो बच्चे जन्मके समय प्रसवके बाद महिला तथा बालकको अलग कमरेमें रखा जाता था, जिससे आनवाले लागाकी वजहसे बच्चोंको कोई बीमारी न लगे, जबकि आज आगन्तुक आते ही बच्चोंको चुम्बते हैं, जिससे नवजात शिशु ज्यादा बीमार होते हैं और पैदा होनेके बाद

दवाइयापर निर्भर हो जाते हैं। पहले जन्मदिनपर माता-पिता दीपक जलाकर, भगवान्की पूजाकर बच्चेका आशीर्वाद देते थे, पर अब पश्चिमी संस्कृतिकी नकल करके केक काटते हैं तथा दीया जलानेके स्थानपर मोमबत्ती बुझाते हैं।

शिक्षापद्धतिमें आये बदलावसे तो अनेक सामाजिक समस्याएँ पैदा हो रही हैं। पहले गुरुकुलमें विभिन्न वर्गोंके बालकोंको एक रूपसे—एक परिवारकी भौति, वर्णाश्रमव्यवस्थाके अनुसार वैदिक शिक्षा दी जाती थी। जबकि आज मैकाले-शिक्षापद्धतिने ऐसे संस्कार पैदा कर दिये हैं, जो अपनी भारतीय संस्कृति, वेदों, पुराणों इत्यादिको रूढ़िवादी, काल्पनिक तथा अवैज्ञानिक कहकर तिरस्कृत कर रहे हैं। आजकी शिक्षासे बेरोजगारी बढ़ रही है, सहनशीलता कम हो रही है। संयुक्त परिवारकी जगह एकल परिवारकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे

वच्च रिश्ता तथा सम्बन्धोंकी अहमियतको भूल रहे हैं, उनमें स्वार्थ, अकेले रहनेकी आदत, चिडचिडापन एवं अवसाद-जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। आजकल बच्चे रिश्ताको भी धनके तराजूपर तोलते हैं एवं यूँ ही माँ-बाप या रिश्तेदारोंका वाझ समझने लगे हैं। इसीलिए आज समाजमें धनको सर्वोपरि मानते हुए वेईमानी तथा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चरित्रिक पतन हो रहा है। हिंसा, बलात्कार, अपहरण इत्यादिकी घटनाएँ बढ़ रही हैं। पहले चरित्रको धन तथा स्वास्थ्यसे ऊपर स्थान दिया जाता था, जबकि आजकी सोच और मानसिकतामें चरित्र नामकी कोई वस्तु नहीं रह गयी है। इन सब बातोंपर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है। हमें अपनी संस्कार-सम्पन्न गौरवमयी सुदीर्घ परम्पराको समझना होगा और तदनुकूल आचरण करके पुनः विश्वके सामने एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करना होगा।

संस्कार, सदाचार और सद्वृत्त

(श्रीरामेश्वरजी तिवारी)

हमारे ऋषि-मुनि इस चेतना-जगत्क विलक्षण अनुसंधानकर्ता थे उन्होंने जन्मके पूर्वसे लेकर मरणोत्तरकाल-पर्यन्त जीवनको संस्कारोंकी विज्ञानसम्मत प्रक्रियाके साथ इस प्रकार एकरूपतासे जोड़ दिया कि जीवनयात्रामें निरन्तर परिशोधन और प्रगति हो, किसीका भी अनिष्ट न हो, आत्मसत्ता कषायमुक्त होकर मोक्षको प्राप्त हो एवं संस्कारोंसे भरा यह ऋषिजीवन हमारी संस्कृतिका मेरुदण्ड बना रहे।

मानवको पुरुषार्थपरायण बनानेवाला यह ऋषिजीवन संस्कृतिका प्राण है एवं मानवमात्रके लिये प्रेरणाका अनन्त स्रोत है। हमारे ऋषि जो पूर्ण संस्कारी पुरुष थे जिन्हें हमारे वेदोंने 'अमृतपुत्र' कहकर सम्मानित किया है, उन्होंने सृष्टिके सूक्ष्म-स्थूल पदार्थ जैसे—पञ्चतत्त्व सूर्य चन्द्रमा तारागण आदिके विषयमें विचार करते हुए पाप-पुण्य धर्म-कर्म जीवात्मा-परमात्मा आदितक पहुँचकर इन्हीं भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियोंको

सामाजिक जीवनक उपयुक्त बनानेकी कलाको संस्कार-संस्कृति नाम दिया अर्थात् भौतिक अथवा लौकिक उन्नतिकी अवहेलना न कर जीवनको सुखी-सम्पन्न बनानेका मार्ग बड़ी स्पष्टतासे समझाया है, पर अन्तिम लक्ष्य सदैव आध्यात्मिक उन्नतिको ही समझा है या यूँ कहना उचित होगा कि विज्ञानके नियमोंकी ही आध्यात्मिक धारासे जाड़कर मनुष्यको भौतिकवादके दोषोंसे बचाकर समस्त सासारिक कार्योंको करते हुए आत्मकल्याणके ध्येयको भूलने नहीं दिया।

गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टिकतक जो संस्कार प्रचलित हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इनके द्वारा संस्कारित किये जानेवाले व्यक्तिपर, दर्शकोंपर कल्याणकारी प्रभाव पड़े। इन संस्कारोंके समय प्रयोग किये जानेवाले वैदिक मन्त्रोंमें एक प्रकारकी सूक्ष्म शक्ति पायी जाती है एवं प्राप्त होनेवाली शिक्षाएँ भी उच्चकाटिकी दी गयी हैं, जिससे लोगपर बहुत ही उत्तम मनावैज्ञानिक प्रभाव

पड सकता है, किंतु उन्हें उनका आशय समझकर जाना है। उपयुक्त ढंगसे सम्पन्न किया जाय। जिस समय समाजमें सस्कारोका वास्तविक रूपसे प्रचार था एवं ऋषियोंद्वारा बहुत प्रकाश देती है, वैसे ही संस्कार भी अपना सस्कार विधानपूर्वक सम्पन्न किये जाते थे, उस कालमें अस्तित्व प्रकट करते हैं। इन सभी संस्कारोंको सम्पन्न ऐसे-ऐसे प्रतिभाशाली एवं अध्यात्मज्ञानसे सम्पन्न व्यक्ति करनेवाले यज्ञदेव भारतीय संस्कृतिके प्रतीकरूप हैं। जन्मसे लेकर अन्त्येष्टिक तक पूरे संस्कारोंमें जन्म-कर्म आवश्यक है। प्राचीन समयमें घर-घरमें यज्ञ होते थे, जिनमें कपूरके साथ समिधाएँ—सूखी लकड़ियाँ (ताग, बबूल, उदुम्बर, नीम, अशोक, पीपल, पलाश, चन्दन, देवदारु, आम, तगर, जामुन आदि) एवं सूखा हुआ गायका गोबर—इनको गायके घोंके साथ आहुति देनेसे वायुशुद्धि, देवताओंके मन्त्रोंसे आत्मशुद्धि तथा यज्ञकी भस्म शरीरपर मलनेसे शरीरशुद्धि होती थी और देहका संस्कार भी हो जाता था। इसीलिये हमारी संस्कृतिमें गायत्रीको माता तथा यज्ञको पिता कहा गया है।

संस्कारोका उद्देश्य व्यक्तिको तथा उसके द्वारा समाजको धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ बनाना है तथा ये ही दो बातें किसी भी मनुष्यको सुसंस्कृत या संस्कारी कहलानेका अधिकार देती हैं, इसलिये हमारी प्राचीन संस्कृतिके सभी आदर्श एवं विधि-विधान ऐसे रखे गये हैं कि उनके द्वारा मनुष्यकी भौतिक उन्नति होनेके साथ-साथ मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे भी उनका उत्थान हो अतः इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि मानवके चरित्रनिर्माण एवं मनोभूमिको सुसंस्कृत तथा सद्बृत्तसम्पन्न बनानेके लिये ये संस्कार हमारे ऋषियोंकी महान् देन हैं।

महर्षि व्यासद्वारा निर्दिष्ट षोडश संस्कार—यज्ञोपवीत-संस्कारका असाधारण महत्त्व है। यज्ञोपवीत—सूत्र धारण करनेका तात्पर्य है दायित्वोंको स्वीकारना। स्थूल दृष्टिसे देखनेपर यह डोरोका समूहमात्र है पर सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर कर्तव्यों एवं दायित्वोंका हार है। दिव्य मन्त्रोंसे सम्पन्न सूत्रोंको माध्यम बनाकर हर समय कन्धेपर धारण करना अर्थात् अपने उत्तरदायित्वोंको स्मरण रखना है। उच्च भावनाआके साथ वेदमन्त्रोंके माध्यमसे, अग्निदेवताकी साक्षीय यज्ञोपवीत धारण किया जाता है जिससे मनुष्यके सुप्त मानसपर एक विशेष छाप पड़ती है, कि यह सूत्र यज्ञमय एवं पवित्र है इसलिये हमें सब प्रकारकी अपवित्रताओंसे बचना चाहिये। इस प्रकार मनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करता है।

य संस्कार शश्वत नियमोंके आधारपर रहनेसे इनके कालबाह्य होनेकी सम्भावना नहीं। इस प्रकार इन संस्कारोंके विधानसे जीवन-संतुलित एवं सम्यमित रहता है। इन संस्कारोंमें वेदमन्त्रोंके उच्चारणद्वारा बालकके मनपर जो पवित्र भाव अङ्कित हो जाते हैं, उनके प्रभावसे वह सभ्य सुसंस्कृत और सदाचार-सम्पन्न वन

मानवकल्याणकी महान् परम्पराओंमें जितने भी आयोजन एवं अनुष्ठान हैं, उनमें सबसे बड़ी परम्परा संस्कार एवं पर्वोंकी है। संस्कार तथा धर्मानुष्ठानाद्वारा व्यक्ति एवं परिवारको और पर्व-त्योहारोंके माध्यमसे समाजको प्रशिक्षित किया जाता रहा है। हमारे संस्कारोंमें धर्मके अन्तर्गत-उन सिद्धान्तोंको स्थान दिया गया है जिनसे हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन भी उन्नत बनता है।

इस प्रकार संस्काराका मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन-भावाकी वृद्धि करना। अत कोई भा संस्कार करानेके लिये समय एवं परिस्थितियाँ अनुसूचित यज्ञ अथवा दीपयज्ञके साथ संस्कार कराय जाते हैं। प्रारम्भम मङ्गलाचरण, स्वस्तिपाठ भगवत्स्मरण पञ्चाङ्गकर्म एवं रक्षामूत्र-बन्धनके साथ दक्षपूजन आदि कराय। तदुपरान्त संस्कारके विशद कार्यका सम्पन्न कराय।

यदि हम अपनी इस ऋषि-परम्पराका बचाना चाहत है ता हम अपन संस्काराम घुस हुए दापोका दूरकर पूरी श्रद्धासे इस परम्पराका ग्रहण करना हागा। इस प्रकार हमारा हर संस्कार—प्योहार, व्रतात्सव-पर्व आदि न कवल व्यक्तिक लिये बल्कि सम्पूर्ण समाज राष्ट्र विश्व तथा समूच प्राणिवगक लिये हितकारी सिद्ध हा सकता है। जिसका मुख्य उद्देश्य जन-जनम नैतिकता एवं सच्चरित्रताका भावाको उत्पन्न करना ही हाना चाहिय ताकि व्यक्ति भानवी गरिमाके अनुरूप श्रेष्ठताके साथ जुडा रह।

सूरिसि चर्चोधा असि तनुपानोऽसि।

आप्नुहि श्रेयासमति सम क्राम॥

संस्कारोकी आवश्यकता क्यों ?

(आदानानाथजी झुनझुनवाला)

“हमारा हर विचार। कथन और काम हमारे मन-मस्तिष्कपर एक प्रभाव छाडता है जिसे संस्कार कहत हैं और इन संस्काराका समष्टिरूप ही चरित्र कहलाता है। यह चरित्र ही निश्चित करता है कि आनेवाले समयम हमारा उद्धार हागा या पतन केवल जीवित अवस्थाम ही नहा मृत्युक बाद भी।”

एक विद्वान्नुन कहा है कि व्यक्तित्व-निर्माणका प्रक्रियाम सकारात्मक चिन्तन आर नतिक एवं आध्यात्मिक मूल्याका सयाजन ही संस्कार कहलाता है। इन संस्काराकी जड अतीतम जमती हैं वर्तमानम विकास पाती है और भविष्यम पल्लवित-पुष्पित होती हैं। हमार नैतिक मूल्या और सांस्कृतिक गौरवकी जड अत्यन्त मजबूत हैं लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृतिकी चकाचौंध हम विवेकहीन बनाती जा रहा है। हमारा युवा-वर्ग पश्चिमकी हर चीजका मिना

शुक्राऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि।

आप्नुहि श्रेयासमति सम क्राम॥

(अथर्व० २।११।४५)

अर्थात् ‘ह नर। तू विद्वान् है, शरारक्षक है अपनको पहचान। तू शुक्र है, तू तेजस्वी है, आनन्दमय है ज्योतिष्मान् है। अत, श्रेष्ठताके पहुँच तथा दायरवालास आग बढ।

सुसंस्कृत समाजकी अभिनव रचनाके लिये हम संस्काराका संस्कृतिका प्रचलन करना ही चाहिय। कवल इसा माध्यमसे जनसाधारणम धर्म विवेक कर्तव्य एवं सद्भावको आशाजनक ढंगसे जगाया जा सकता है।

संस्कार-सम्पन्नताका अर्थ है सुसंस्कारिता सज्जनता शालीनता मर्यादाआका परिपालन वर्जनाआस बचे रहनका अनुशासन आदि। इन्हीं विशिष्टताआके कारण मनुष्य सच्चे अर्थीम मनुष्य बनता है उसके चिन्तन, चरित्र और व्यवहारम उत्कृष्टताका समावेश रहता है। गुण कर्म स्वभावका दृष्टिसे वह ऊँचाईपर बना रहता है इसलिये संस्कारप्रक्रियाको प्राणवान् बनाना ही आजकी आवश्यकता है।

विवेकके अच्छा कहकर उसका अन्धानुसरण करन लगा है। क्या हम नहीं लगता कि हमारी संस्कृतिकी बागडार वर्तमानम ही हमसे टूटने लगी है तो फिर भविष्यमे इसम कैस फूल खिलगे और फल लगग ? हम इस सांस्कृतिक प्रदूषणका रोकनेका प्रयास करना है।

हमार ऋषियाने कहा है कि धर्म आचरणमे पलता है एवं सवासे व्यापक होता है। अत उन्हाने ‘आचार परमो धर्म’ की व्यवस्था दी। यह भी कहा कि चरित्र मनुष्यका सबसे बडी शक्ति एवं सम्पदा है। अनन्त सम्पदाआका स्वामी होनेपर भी अगर मनुष्य चरित्रहीन है तो वह विपन्न ही माना जायगा। हमारा धर्म हम एवं हमारे जावनका समग्रताम जीना सिखाता है। धर्मकी शिक्षा दिये बिना किसीका शिक्षित करनेका अर्थ उसे एक चतुर सैतान बनाना है।

जीवन केवल शिक्षाप्राप्तिके लिये नहीं, बल्कि विवेकपूर्वक आत्माके गुणोंके विकासके लिये है। प्राप्त शिक्षाका दुरुपयोग न होने पाये, इसके लिये शिक्षित मानवका दोषित होना अनिवार्य है। श्रीरामचरितमानसमें एक दोहा है, जिसका एक चरण है—‘साधक सिद्ध सुजान’। प्रश्न है कि जब साधकसे सिद्ध हो गया तो फिर तुलसीदासजीने ‘सुजान’ शब्द क्या जोड़ा? कारण स्पष्ट है—रावण साधकसे ‘सिद्ध’ हो चुका था। अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ उसे प्राप्त थीं, लेकिन ‘सुजान’ यानी सस्कारित न होनेके कारण अपनी सिद्धियोंका दुरुपयोग कर बैठा और वह दुरुपयोग ही उसके सर्वनाशका कारण बना। अतः सिद्ध होनेके बाद ‘सुजान’ होना आवश्यक है। आजका सदर्भ ले तो सारे विश्वमें इतनी आणविक शक्ति मौजूद है कि हमारी धरतीको कई-कई बार नेट्र करनेकी क्षमता उसमें है। आणविक शक्तिका दुरुपयोग इतना भयङ्कर एवं प्रलयङ्कारी हागा कि सारी सभ्यता एवं संस्कृति हमशा-हमेशाके लिये विलुप्त हो जायगी, उसके दुरुपयोगको रोकनेका एकमात्र उपाय सुजनता है।

पिता धन देता है अपने पुत्रको। अगर पुत्र सस्कारित नहीं है तो प्राप्त धनको वह नष्ट कर देगा। पुत्र अगर सस्कारित है और पितासे धन नहीं भी मिलगा तो भी धन पदा कर लेगा। अतः पुत्रको केवल धन दनका महत्त्व नहीं, सस्कार दनका महत्त्व है।

हमारे यहाँ सस्कारित और सदाचारी व्यक्ति उसीको कहा गया जिसकी क्रियाएँ विकारके अधीन न हाकर विचारके अधीन होती हैं। जो विवेकशील हाता है उसका इन्द्रियाँ उसके नियन्त्रणमें रहती हैं नहीं तो जिस प्रकार दुष्ट घाड़े रथमें बैठे व्यक्तिको सकटमें डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियन्त्रित इन्द्रियाँ मनुष्यको पतनकी ओर ले जाती हैं। जो शरीर, वाणी तथा मनसे संयत है तथा स्वार्थके लिये झुठ नहीं बोलता, ऐसे ही व्यक्तिको सदाचारी कहते हैं।

गुणसे रूपकी दानसे धनकी तथा सदाचारसे कुलकी

शोभा हाती है। कमलकी प्रार्थनाके बिना ही सूर्य उसे विकसित कर देता है। कुमुदिनीकी प्रार्थनाके बिना ही चन्द्रमा उसे खिला देता है। सदाचारी स्वतः ही दूसराके हितके लिये उद्यम करत हैं, उन्हें किसीके द्वारा याचनाकी प्रतीक्षा नहीं रहती। सदाचारी एवं सस्कारित व्यक्तिकी पहचान उसके आचरणसे होती है।

एक बार स्वामी श्रीरामकृष्ण परमहंसदेवजीसे किसीने पूछा कि महाराज, ऐसे लोग भी देखनेमें आते हैं, जिनको पूरी रामायण, श्रीमद्भागवत तथा गीता याद है, फिर भी उनका जीवन पवित्र नहीं है, ऐसा क्यों? इसपर श्रीरामकृष्णदेवजीने कहा कि तुमने निर्मल आकाशमें उड़ते हुए गिद्धको देखा है न। उड़ता तो निर्मल आकाशमें है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ है—पृथ्वीपर पड़े हुए सड़े मासपर। वह जैसे ही पृथ्वीपर पड़े सड़े मासको देखता है, सीधे नाँचे गाता लगाता है और सड़ मासके पास पहुँच जाता है। इसलिये जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टिका निर्माण होता है। इसीलिये सतोंने कहा है कि अपनी दृष्टिको पावन रखो। नेत्र शुद्ध हागे तो हृदयमें ‘राम’ प्रवेश करेगा और नेत्र अशुद्ध हागे तो ‘काम’ प्रवेश करेगा।

हमारा न धनसे काम होता है न बलसे न नामसे काम होता है और न यशसे। वरन् हमारी सच्चरित्रता ही कठिनाइयाँकी सगीन दीवारोंको ताड़कर अपना रास्ता सुगम बना लेती है। आचरणरहित विचार कितने अच्छे क्या न हा, उन्हें खोटे भोतीकी तरह ही समझना चाहिये। हमारी सच्चरित्रता हमें आलस्य-एवं अपव्यय-जैसे दुर्गुणासे बचाती है। जैसे फूटे घड़ेमें कुछ भी सञ्चय नहीं होगा वैसे ही दुर्गुणाके कारण कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। सदाचारी व्यक्ति शुद्ध होता है आर जा शुद्ध होता है वही चूद्ध हाता है।

सच्चरित्रवान् एवं सस्कारित व्यक्ति समय और साधनका सदुपयोग करते हैं और दुश्चरित्र व्यक्ति इनका दुरुपयोग करते हैं। अतः हमें चाहिये कि समय और साधनका सदुपयोग करनेके लिये हम चरित्रवान् और सस्कार-सम्पन्न बनें।

आचार-विचार और संस्कार

(आचार्य पं० श्रीउमाशंकरजी मिश्र रसेन्दु)

वर्तमानम मनुष्यकी बढ़ती हुई भागवादी कुप्रवृत्तिके कारण आचार-विचार और संस्कारोका उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है एव स्वेच्छाचारकी कुत्सित मनोवृत्ति भी उत्तरात्तर बढ़ती जा रही है, जिसका दुष्परिणाम अधिकांशतः नवयुवका और नवयुवतियाके साथ-साथ अभिभावकाको भी भोगना पड़ रहा है। ऐसी भयावह परिस्थितिमें युवा पीढ़ीको स्वस्थ दिशाबोध प्रदान करनेके लिये आचार-विचार और संस्कारोकी सूक्ष्म मीमांसा एव तदनुसार आचरण पथ-प्रदर्शक होगा।

मानवके विधिबोधित क्रिया-कलापोको आचारके नामसे सम्बोधित किया जाता है। आचार-पद्धति ही सदाचार या शिष्टाचार कहलाती है। इसीमें शौचाचार भी अन्तर्निहित है। अपकर्षकी श्रेणीमें आनेवाला कुत्सित और गहिर्त व्यवहार स्वेच्छाचार या भ्रष्टाचार कहलाता है। मनीषियोने पवित्र और सात्त्विक आचारको ही धर्मका मूल बताया है—‘धर्ममूलमिद स्मृतम्’। धर्मका मूल श्रुति-स्मृतिमूलक सदाचार ही है। सदाचारकी महिमा बतलाते हुए कहा गया है—

आचार परमो धर्म सर्वेषामिति निश्चय ।
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेह विनश्यति ॥

(चण्डिसूक्ति ६।१)

इतना ही नहीं, पड़झ-वेदज्ञानी भी यदि आचारसे हीन हो तो वेद भी उसे पवित्र नहीं बनाते—‘आचारहीन न पुनन्ति वेदा ।’

आचार-विचार और संस्कार—ये क्रमशः उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रभावशाली हैं। सूक्ष्मका प्रभाव स्थूलसे अधिक होता है। इसीलिये संस्कारसे विचारशुद्धि और विचारशुद्धिसे आचारशुद्धि हाती है। शुद्धाचार-सदाचारसे लोक-व्यवहार सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार इन सबके मूलमें संस्कारोकी ही प्रतिष्ठा है।

सात्त्विक भाव-वृत्तियोके मन्थनसे समुद्भूत विचार-पीयूष मानव-जगत्को जीवन्तता प्रदान करता है विचारोंके अनुसार ही आचार-व्यवहार सम्पादित होता है। सत्सङ्गके संस्कारजनित विचार व्यवहार-जगत्में सौख्य सौशील्य

मुद्रिता तथा प्रियता—जैसे अनेक सद्गुणोका विकास करते हैं।

हमारे ऋषिया-मुनियान विचारधाराओके परिशोधनका उत्तम उपाय भी हमें प्रदान किया है, जिसे विवेककी सहायता दी गया है। कर्तव्याकर्तव्यमें विवेकका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

विवेकको फलशालिनी क्रियाका अधिष्ठान कहा गया है। शास्त्र-श्रवण, सत्सङ्ग ही विवेकका आभूषण है। जो व्यक्ति स्मृहणीय गुण-गणसम्पन्न महात्माओ, मनीषियों एव सत्पुरुषाद्वारा सेवित-सन्मार्गका अनुकरण करते हुए चलनेका सत्प्रयास करता है, उसकी विविध बाधाएँ उपशमित हो जाती हैं। शास्त्रानुसार संस्कारसम्पन्न आचरण करनेवाले और वासनानुसार व्यवहार करनेवाले मानवके स्वभाव और विचार पृथक्-पृथक् होते हैं। पहलेकी जीवनचर्या नियन्त्रित और दूसरेकी जीवनचर्या अनियन्त्रित होती है। तेज और तिमिरके समान उनका कभी भी समान अधिकरण नहीं हो सकता। आजकल समाजमें अनेक भ्रामक विचारोंका व्यापक कुप्रसार किया जा रहा है, जो हमारी संस्कृतिको क्षत-विक्षत करनेपर तुले हुए हैं। शास्त्रीय विचारधाराओंसे ही स्वार्थमयी रागमयी एव पाशविक विचारधाराओंका निवारण किया जा सकता है।

मानव-जीवनमें संस्कारोंका सनातन कालसे ही अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसे विविध रत्नाम निर्मलीकरण-संस्कारद्वारा चमत्कृति—प्रभा उत्पन्न की जाती है, वैसे ही संस्कारद्वारा वर्णदिकाम भी आचार-विचारकी दिव्य ज्योत्स्ना प्रस्फुटित की जाती है। बाल्यावस्थाके संस्कार अमिट होते हैं। मलापनयन एव अतिशयाधानद्वारा बालकमें वैशिष्ट्य जाग्रत् किया जाता है।

संक्षेपमें हमारे श्रुति-स्मृतिमूलक संस्कार देह, इन्द्रिय मन बुद्धि और आत्माका मलापनयन कर उनमें अतिशयाधान करत हुए किञ्चित् हीनाङ्गपूर्ति कर उन्हें विमल कर देते हैं। संस्कारोंकी उपेक्षा करनेसे समाजमें उच्छृङ्खलताकी वृद्धि हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम सर्वगोचर एव सर्वविदित है।

सस्कारोका नैतिक स्वरूप

(डॉ० श्रीअशोककुमारजी पण्ड्या, डी०लिट०)

कलको अच्छे आजम बदलनेके लिय सस्कार दिशाबोध हैं। आत्यन्तिक कल्याण प्राप्त करना मानव-जीवनका अभिष्ट है और कल्याणकी यह सकल्पना ही सस्कार है।

एकसे अनेककी ओर प्रवृत्त यह ससार यदि सस्कार-शून्य हो जाय तो द्वैतस एककी ओरका समस्त आभामण्डल तिमिरतुल्य हो जाय। वस्तुतः इसी ब्रह्मतेजको सस्कारोके माध्यमसे मानवदेहम प्रतिष्ठापित कर जीवनको प्रकाशित एव अनुकरणीय निर्मित किया जाना चाहिये। यथा—

'मनुर्धव जनय दैव्य जन्म।'

अर्थात् मनुष्य बनो और अपने भीतर दिव्य जन्म ग्रहण करो। यह दिव्यता ही देवत्व है और यह देवत्व ही इस चराचर सृष्टिका अवलम्बन है।

आर्य-संस्कृतिमे सस्कारोकी महत्ता सर्वोपरि है। यह न केवल कोरी कल्पना है और न ही मिथक, वरन् सत्य और यथार्थको नाँवर खड़ा दिव्य भवन है, जहाँसे आदर्श तरङ्गित होता है, जो मानवदेहम सगृहीत होकर शीलके रूपमें आचरणम परिणत होता है। तब यह सुसंस्कृत जीवन 'मधुमतीं चाघमुदेयम्' (अथर्व० १६।२।२) अर्थात् 'सदा मधुर वचन बोले' के रूपमे आत्मानुशासन प्रदान करता है। सस्कारोका यह नैतिक स्वरूप है, जो विश्वपटलपर भारतीय संस्कृतिकी धाती है।

भारतको छोड़ विश्वके किसी भी भू-भागम 'गर्भाधान'-को सस्कारकी सज्ञासे विभूषित नहीं किया गया है। इसे सामान्यतः देहधर्म ही स्वीकार किया गया है। क्या यह मात्र देहधर्म है? यदि ऐसा है तो पशु-पक्षियो और हममे अन्तर ही क्या रहा?

जिस देवभूमि भारतम सङ्कल्पमात्रसे देवी पार्वती गणेशको उत्पन्न कर सकती हैं पातिव्रत्यसे सावित्री सी पुत्रोका वरदान पा सकती हैं, कुन्तीके लिये सूर्यतेज सहनीय हो सकता है, मछली मत्स्यगन्धा उत्पन्न कर सकती है और सीता स्वयं भूमिजा बन सकती हैं, उस भारतभूमिमे गर्भाधान मात्र देहधर्म बनकर नहीं रह सकता। तथापि इसे स्त्री-पुरुषके ओजसे पृथक् नहीं किया जा सकता है अतः इसे सस्कारके रूपमे प्रतिष्ठित किया गया है और 'विवाह' इसे नैतिक बल प्रदान करता है। यहाँ

विवाह भी एक सस्कार है।

भारतीय संस्कृतिमे सस्कारोके नैतिक स्वरूपकी जब चर्चा होती है तो पश्चिमवाले दाँतोतले अङ्गुली दबा लेते हैं।

यहाँ हर सस्कारको मनानेक पीछे जहाँ उत्सव और आनन्दका उल्लास रहता है, वहीं उसम गूढ़ रहस्य भी छिपा रहता है। मूलतः देह-पिण्डरूपी शिशुको परिमार्जित करना सस्कारोका ध्येय है—

'गर्भोहोमैर्जातकर्मघोडमौञ्जीनिबन्धनै ।

वैजिक गार्भिक चैना द्विजानामपमृज्यते॥

(मनुस्मृति २।२७)

जातकर्म, चूड़ाकरण उपनयन आदि सस्कारसे बालकके गार्भिक एव वैजिक दोष समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्क्यने भी सस्कारोसे दोष दूर होना बताया है—

'एवमेन' शम याति बीजगर्भसमुद्भवम्।'

(आषाढाध्याय २।१३)

सस्कार मूलतः बीजको सौष्टव प्रदान करते हैं, जो अङ्कुरित हो शिशुका शीलवर्द्धन करते हैं तथा उसे मानवमहिमास मण्डित होनेमे सहायक होते हैं। गर्भावस्थासे मृत्युतक प्रायः सोलह सस्कारोका वर्णन हमारी स्मृतियोग मिलता है, जिनसे दोषोका परिमार्जन तथा शौचका आवर्तन हाता है। जन्मोत्तर सस्कारोमे नवजात शिशुके नालोच्छेदन अर्थात् जातकर्मसे लेकर ग्यारहवे दिन नामकरण, चौथे माह सूर्यदर्शन अर्थात् निक्रमण, छठे माह अन्नप्राशन, पहले या तीसरे वर्ष चूड़ाकर्म (शिखाधारण)—सस्कार किया जाता है। तदनन्तर आठवे वर्षम उपनयन (यज्ञोपवीत), सोलहवें वर्षम केशान्त तथा विद्याध्ययन कर स्नातक हो लौटनेपर समावर्तन—सस्कारसे परिमार्जित कर पच्चीसवें वर्षम विवाह—सस्कारकर सद्गृहस्थकी भूमिका सौंपते हुए उसे नव सृजनकी नैतिक आज्ञा प्रदान की जाती है। ये ही हैं मोटे तौरपर सस्कारोके परम्परागत नैतिक स्वरूप, जो उत्सवके रूपमे प्रतिपादित किये जाते हैं तथा 'सामूहिक-सामाजिक उपस्थिति एव भागीदारीसे सुशोभित हो सरक्षण प्रदान करते हैं।

वस्तुतः यह सारा आत्मानुशासन हममे शीलकी अभिवृद्धि करता है, जो इस मनुष्य-जीवनका परम लक्ष्य

है। तभी तो सुपुत्रको अपने बीच पाकर प्रज्ञा मुदित होती है और कहती है—

‘सुपुत्र समग्रो रस।’

और यही शील माता-पिता तथा कुलको गौरवान्वित करता है—

सुशीलो मातृपुण्येन पितृपुण्येन पण्डित ।

आदर्यं वशपुण्येन आत्मपुण्याद् धनार्जन ॥

विवाहेतर जीवनम शीलके रूपम सदगृहस्थके लिये दया, क्षान्ति अनसूया, शौच, अनायास, मङ्गल, अकार्पण्य तथा अस्पृहा इत्यादि आठ आत्मगुणसंस्काराका अनुपालन अभीष्ट है। तभी वह सदगृहस्थ कहलाता है।

धैर्य क्षमा दान, सहिष्णुता अस्तेय तथा अतिथि-सत्कार—ये सभी आत्मनियन्त्रित संस्कार हैं, जिनसे मनुष्य स्वयंको स्वस्तिहेतु निरूपित करता है तथा कल्याणका सवाहक अभिसंज्ञित होता है। यही शील है तथा यह शील ही मनुष्यको मनुष्यत्व प्रदान करता है। तभी तो कहा है—
‘शील सर्वस्य भूषणम्’ (गरुडपुराण १।११३।१३)।
भर्तृहरिने तो यहाँ तक कहा है—

वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिं कुल्यायते तत्क्षणा-

न्मेतु स्वल्पशिलायते भृगपति सद्य कुरङ्गायते।

व्यालो माल्यगुणायते विषरस पीयूषवर्षायते

यस्याङ्गेऽखिललोकवत्सभतम शील समुन्मीलति ॥

(गीताशतक श्लोक १०९)

अर्थात् जिसके शरीरम अखिल विश्वका अत्यन्त प्रिय ‘शील’ प्रतिष्ठित है, उसके लिये अग्नि जलके समान, समुद्र नदीके समान, इसी प्रकार सुमेरु शिलाक सिंह भृगके, सर्प पुष्पमालाके समान तथा विष भी अमृतकी वर्षा करनेवाला हो जाता है। सुसंस्कारसे इस शीलको सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः संस्कार ही इसकी सुलभ सीढ़ी है।

भारत संस्कारभूमि है। यह सुपुत्रवती है। संस्कारोंकी दिव्यता इसकी सतानम अनुस्यूत है। सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीके एक-एक आचरणमे यह शील कीर्तिमान है।

रामायणका प्रसङ्ग है। सीता-हरणके बाद श्रीराम लक्ष्मणके साथ पम्पा और पम्पासे किष्किन्धा पहुँचते हैं। सुग्रीवसे उन्हे जानकारी मिलती है कि कुछ समय पूर्व आकाशमार्गसे कोई भयङ्कर राक्षस एक स्त्रीको बलात् लिये जा रहा था। छटपटाती हुई उस देवीने मुझे देख अपना उत्तरीय

तथा कुछ आभूषण गिरा दिये। हमने उन्हें संजाकर रखा है। मैं उन्हें अभी लाता हूँ आप पहचानिय और जैसे हा

श्रीरामने उन्हें दृष्ट, भावाविभूत हो लक्ष्मणसे बोले—

पश्य लक्ष्मण वैदेह्या सत्यक्तं ह्रियमाणया।

उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद् भूषणानि च ॥

(का०रा० ४।६।१०)

‘लक्ष्मण! देखो राक्षसद्वारा हरी जाती हुई विदेहनन्दिनी सीताने यह उत्तरीय तथा ये गहने अपने शरीरसे उतारकर पृथ्वीपर डाल दिये थे।’

श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणजी बोले—

नाह जानामि कथूरे नाह जानामि कुण्डले ॥

नूपुरे त्वभिजानामि नित्य पादाभिवन्दनात्।

(का०रा० ४।६।११ १३)

धैया! मैं इन बाजूबन्दाको तो नहीं जानता और न ही इन कुण्डलोंको कि ये किसके हैं किन्तु प्रतिदिन भाभीके चरणोंमे प्रणाम करनेके कारण मैं इन दोनों नूपुरोंको अवश्य पहचानता हूँ।

वाह रे नररत्न! नित्य सानिध्यके उपरान्त भी कभी सीताजीके पाँवसे ऊपर अपनी दृष्टि नहीं की। ऐसे शोषावतार लक्ष्मणजीको साक्षात् प्रणाम, शत्-शत् प्रणाम। यह है संस्कारका अमृतनिर्झर, जिसे आज भी पीते हम अघात नहीं। संस्कारकी ऐसी प्रत्यक्ष मोमासा अन्यत्र कहाँ मिलेगी? धन्य है भारत जो संस्कारोंकी अकूत खान है।

संस्कार मनुष्यके धर्म आचरण रहन-सहन और

आस-पास—सभीको प्रभावित करते हैं। इस प्रभावको गोस्वामी तुलसीदासजीक वर्णनम देख—

भक्तशिरोमणि हनुमान्जी सीतामैयाकी खाजम लट्का जाते हैं। रावणके भव्य भवनम माताजीको न देख, अन्यत्र हँदने चले। तभी उन्ह एक सुन्दर महल दिखायी दिया जहाँ भगवान्का एक अलग मन्दिर बना हुआ था तथा रामायुधसे अङ्कित था साथ ही वहाँ नहे-नहे तुलसीके पौधाका समूह था, जिसे देख आज्ञानेय हर्षित हुए और विचार करने लग—लट्का तो राक्षसोकी निवास-स्थली है, यहाँ सज्जनाका निवास कैसे?

लंका निसिंघर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर यासा ॥

(रा०च०मा० ५।६।१)

और उन्हाने विभीषणजीसे बात करनेका मन बनाया, क्योंकि—'साधु ते होइ न कारज हानी ॥'

अतः सज्जनता छिप नहीं सकती क्योंकि वह सस्कारजन्य है। सस्काराका सौरभ कभी धूमिल नहीं होता, क्योंकि न तो सीमाएँ इसे बाँध सकती हैं, न दिशाएँ रोक सकती हैं।

इसी कारण नचिकेताके यमद्वारपर भूखे-प्यास बैठे रहनेपर यमराजकी पत्नी बड़ी दुःखित होती हैं तथा पतिसे कहती हैं—'जिसके घरपर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है उसके सब सुख छिन जाते हैं तथा उसकी वाणीस सौन्दर्य सत्य और मायुर्य निकल जात हैं। यज्ञादिक फल भी शीघ्र हो जात हैं तथा अतिथि-असत्कारसे पूजार्जित पुण्यासे प्राप्त फलरूप पुत्र और पशु आदि भी नष्ट हो जाते हैं—

आशाप्रतीक्षे सङ्गतं सूता च
इष्टापूर्ते पुत्रपशून्ध सर्वां ।
एतद् वृद्धे पुरुषस्यात्यमेधसो
यस्यानश्नन् वसति द्राह्मणो गृहे ॥

(कटापनिषद् १।१।८)

अतिथि-असत्कारके दोषस मुक्त होनेक लिये स्वयं यमराजने पाद्य-अर्घ्यसे नचिकेताका सत्कार किया और

क्षमा-याचना करते हुए प्रत्येक प्रतीक्षित रात्रिके लिये एक-एक वर माँगनेका इस प्रकार आग्रह किया—

तित्तो रात्रीर्यदवात्सीगृहे मे
अनश्नन् ब्रह्मप्रतिथिर्नमस्य ।

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु
तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व ॥

(कटापनिषद् १।१।९)

यह भी सस्कारोकी ही शक्ति है कि नचिकेता सदेह मृत्युके द्वारतक पहुँच गये तथा उन्होने गहन ज्ञान अर्जित किया। पिताक आज्ञापालनके सुसस्कारने उन्हे यह अप्राप्य लाभ अर्जित करवाया।

सस्कारसे आचरण और आचरणसे चरित्र सर्वद्विजित होता है। सस्कारसिञ्चित मृत्युके धर्माचरणसे पाण्डवराज युधिष्ठिर सदेह स्वर्गारोहण कर सके। अतः सस्काराको आचरणम उतारनेकी महती आवश्यकता है।

हमारे शास्त्राने हम सावधान किया है कि हम सुसंस्कृत हो स्थायी सस्काराको पुष्ट कर तथा आचरणम शुचिता लाय।

संस्कारोंकी उपयोगिता

(आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र एम्०ए०, पी एच्०डी०, व्याकरण-माहित्याचार्य, पूर्वकुलपति)

शास्त्रविहित सम्यक् क्रियाविशेषको 'संस्कार' कहत हैं। संस्कारके द्वारा शारीरिक तथा मानसिक मलाका अपाकरण हाता है और उनम विशिष्ट गुणाका आधान किया जाता है। उदाहरणके लिये खानसे निकल सोनका संस्कारक द्वारा सुसंस्कृत कर उसको मलिनताको दूर करते हैं और उसको चमकीला बनाकर आभूषणाक लिये उपयोगी बनाते हैं। इसी प्रकार काष्ठको किसी वस्तुको या रेखाचित्रका उपयुक्त रगाके द्वारा आकर्षक एवं सुन्दर बनाकर इसमे गुणाधान कर उसके महत्त्वको बढ़ाते हैं। इस प्रकार संस्कारसे मलापनयन और अतिशयाधान दोनों सम्पादित होते हैं। प्राकृतिक जड़ पदार्थोंकी तरह संस्कारसे मनुष्यके भी दोषोका अपाकरण और उत्तम विशिष्ट गुणाका अतिशयाधान किया जाता है।

संस्कारके द्वारा मनुष्यके जिन मलाका अपाकरण होता है, उनके विषयमे भी कुछ विमर्श करना अप्रासङ्गिक नहीं होगा। विभिन्न व्याधियाके मूल^१ तथा शारीरिक विकारोको मल कहते हैं।

इन मलोका परिशोधन संस्कारसे हाता है। मनुष्यके शारीरिक मल है—१-वसा—चर्बी, २-वीर्य, ३-रक्त, ४-मज्जा, ५-मूत्र, ६-विष्टा, ७-नेत्रा, ८-कानका मैल ९-कफ, १०-औषु, ११-दूषिका—नेत्रमल तथा १२-स्वेद—ये सभी बारह शारीरिक मल समुचित संस्कारसे हटाये जाते हैं। 'मलते धारयति शारीरिकदोषान् इति मल ।' 'मल' धातुसे 'अच्' प्रत्यय करनेपर 'मल' शब्द निष्पन्न होता है।

भगवान् मनुने कहा है कि दिनमे किये गये कर्मोंके मलको सायकालीन सध्या-वन्दन-संस्कारसे निर्मूल करते हैं।^२

इन मलाका सम्यक् परिशोधन करनेसे शारीरिक और मानसिक स्वस्थताके साथ-साथ शारीरिक सुन्दरता भी

बढ़ती है। इस प्रकार संस्कारजन्य गुणाधान भा शरीरमें हाता है।

इनक अतिरिक्त कुछ और भी पारिभाषिक मल हैं—क्षात्राचितकर्मका परित्याग कर क्षत्रियाद्वारा भिषाचरण उनके लिये मल है। ब्राह्मणाक द्वारा वेद-शास्त्राक विपरात आचरण करना उनके लिये मल है।^३

विहिताचारके अनुपालन करनेसे ये मल सभी मनुष्योंमें होते हैं, जिनका विहित आचरणसे अपाकरण करणपर तत्संस्कारजन्य गुणाका उनम अतिशयाधान होता है। इसम सुस्पष्ट है कि विहित संस्कारसे मलापनयन एवं अतिशयाधान दोनों अभीष्ट सिद्ध होते हैं।

इसलिये भगवान् मनुने गर्भाधानसे लेकर श्मशान (अन्त्येष्टि)—पर्यन्त सभी संस्कारोका अवश्य कर्तव्यत्वेन निर्देश किया है।^४ वेदादि शास्त्रविहित मार्गसे जिसक गर्भाधान, पुसवन आदि संस्कार होते हैं, उन द्विजोंके गर्भ चीर्य आदि सभी दाप समूल नष्ट हो जाते हैं।^५

इस तरहके अन्य संस्कारोसे भी मनुष्याको जीवनके सन्मार्गपर आरुढ़ किया जाता है। इससे संस्कारोका अताव महत्त्व सिद्ध होता है।

'संस्कार' संस्कृतका शब्द है। इसके घ्युत्पत्तिजन्य अर्थसे भी यह तत्त्व प्रकट होता है। 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातुसे भूषण^६ अर्थम 'सुद' का आगम तथा 'घञ्' प्रत्यय होनेसे 'संस्कार' शब्द निष्पन्न होता है। इस तरह ऐहलौकिक, पारलौकिक धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अभ्युदयके समुपयुक्त देह, इन्द्रिय मन, बुद्धि अहंकार आदिके भूषणभूत सम्यक् सदाचरण संस्कार हैं। इस प्रकारके संस्कारसे शारीरिक मानसिक आदि सभी परिशुद्धियाँ होती हैं, जिनसे मनुष्य प्रेय और श्रेय दोनोंको प्राप्त करता है। इन संस्कारोका प्रभाव चैिक अन्त करणपर भी पड़ता है, अत उत्तम संस्कारसे अन्त करणको उत्कृष्ट बनाना चाहिये और

१ सर्वपापमेव रोगाणा निदानं कुपिता मला । तत् प्रकोपस्य तु प्रोक्त विविधाहितसेवनम् ॥ (माधवनिदान)

२ पश्चिमा तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम् ॥ (मनु० २।१०२)

३ क्षत्रियस्य मलं भैक्ष्य ब्राह्मणस्याशुतं मलम् ॥ (महाभारत कर्णपर्व ४५।२३)

४ निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधिः । तस्य शास्त्रेऽधिकाऽस्मिन्ज्यो नान्यस्य कस्यचित् ॥ (मनु० २।१६)

५ गर्भहोमं जतुर्मर्त्यौ चोद्गीर्णो निबन्धनः । वैजिकं गार्धिकं चैत्रा द्विजानामपमृज्यते ॥ (मनु० २।२७)

६ 'सपरिभ्या करोती भूषणे' (पा०सू० ६।१।१३७) सुदकारपूर्व (६।१।१३५)

निकृष्ट संस्कारों से बचना चाहिये। इसलिये शास्त्रका आदेश है कि जिसके सोलह या अड़तालीस संस्कार यथाविधि सम्पन्न होते हैं, वह ब्राह्मणपदको प्राप्त होता है—'यस्यैते षोडश* अष्टचत्वारिंशद्वा सम्यक्संस्कारा भवन्ति स ब्रह्मण सायुज्यं सलोकता प्राप्नोति।'

इनमें कुछ सत्कर्मानुष्ठानरूपी संस्कारों से अज्ञानादि दोषोंका अपनयन होता है और कतिपय विशिष्ट संस्कारकर्मों से पवित्रता सद्बुद्धि आदि अतिशयाधान होता है। इस तरह संस्कार ऐहलौकिक तथा पारलौकिक सिद्धिप्रेमके अद्वितीय साधन हैं।

गर्भाधानादि संस्कारोंके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष—दोनों फल समयपर दृष्टिगोचर होते हैं। अभीष्ट फलके लिये संस्कारोंका समुचित विधान होना चाहिये।

त्रिकालज्ञ मनुजीका स्पष्ट निर्देश है कि विहित

मन्त्रोंके द्वारा गर्भाधानके समय दम्पतीको विचार करना चाहिये कि रजोदर्शनसे लेकर सोलह अहोरात्र जो स्वाभाविक ऋतुकाल है, उनमें प्रथम चार रात गर्भाधानके लिये सर्वथा वर्जित हैं। अवशिष्ट बारह रात्रियाँ ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रियाँ भी निषिद्ध हैं। अतिरिक्त प्रशस्त दस रात्रियाँ युग्म (सम—छठी, आठवीं इत्यादि) रात्रियाँ गर्भाधान करनेसे पुत्र और अयुग्म (पाँचवीं, सातवीं, नवमी पंद्रहवीं) रात्रियाँ गर्भाधानसे कन्या उत्पन्न होती है।** इस तरह सविधि गर्भाधान—संस्कार सतानका नियामक और नियन्त्रक भी होता है। इसके सम्यक् अनुपालनसे नियोजनरूप समझाका अनायास समाधान भी हो जाता है।

इस प्रकार सभी अन्य संस्कारोंके भी प्रत्यक्ष—अप्रत्यक्ष फल सविस्तर मनुस्मृति आश्वलायनगृह्यसूत्र आदि ग्रन्थोंमें वर्णित हैं।

सभ्यता, संस्कृति और संस्कार

(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीअमरनाथजी शुक्ल)

इस ससारमें अन्य जीवधारियोंकी अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है। अन्य जीवोंका जन्मके बाद यथावत् प्राकृतिक विकास होता है, पर मानवशिशुमें जन्मसे पूर्व गर्भम ही संस्कारोंका बीजारोपण आरम्भ हो जाता है और जन्मके बाद विविध प्रकारके संस्कारोंके कारण मन और बुद्धिका विकास होनेसे अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता सर्वोपरि हो जाती है।

शरीर, मन एवं वस्तुओंकी शुद्धिके लिये समय—समयपर जो शास्त्रनिर्दिष्ट कार्य किये जाते हैं उन्हें संस्कार कहते हैं। जीवनको संस्कारित करनेके साथ-साथ जड़ पदार्थों—जैसे जीर्ण मन्दिर, भवन आदिक पुनरुद्धारकी भी संस्कार कहते हैं। जिस कार्यसे चैतन्य तथा जड़का परिमार्जन हो, उसके विकासका कारण हो, वह संस्कार कहलाता है।

मानव—जीवन—यात्राकी उपलब्धिके दो भाग हैं—सभ्यता और संस्कृति। सभ्यताका लक्षण है कि कोई व्यक्ति सभा या समाजमें दूसरोंके साथ कैसा व्यवहार करता है? बात-व्यवहार, खान-पान तथा ठठने-बैठनेके तौर-तरीकोंसे सभ्यताका पता चलता है। सभ्यताका आकलन व्यक्तिके व्यवहारसे होता है और संस्कृतिका आकलन उसकी आन्तरिक भावनाओंसे। सभ्यता शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा।

मानवीय साधनाके पाँच सोपान हैं—शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि तथा अध्यात्म। इन्हीं साधनाओंकी परिणतिका नाम है संस्कृति। प्रत्येक देशकी सांस्कृतिक भिन्नताके कारणोंके मूलम है संस्कारोंकी भिन्नता। तात्पर्य यह है कि संस्कारोंके कारण ही सांस्कृतिक पृष्ठभूमि निर्मित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं

* १-गर्भाधान २-गर्भस्थिरीकरण—गर्भलम्बन (गर्भो लभ्यते येन कर्मणो तत् गर्भलम्बनं नाम कर्म) ३ पुसवन^१ (पुमान् येन सम्पद्यते लब्धो गर्भं तत् पुसवनं नाम कर्म) ४ अवराधन—अनवलोभन (येन संस्कृतं सन् गर्भो नावलुभ्यते नावसस्यते तदनवलोभनं नाम कर्म) ५-सीमन्तोत्थयन (सीमन्तं केशवेशं यस्मिन् कर्मणि उनीयते तत् सीमन्तोत्थयनं नाम कर्म) ६-जातकर्म, ७-निष्क्रमण ८-नामकरण ९-अन्नप्राशन १०-चौलकर्म—चूड़ाकरण, ११-कर्णवेध १२-उपनयन १३-वेदारम्भ—सावित्रीग्रहण १४-समावर्तन १५-विवाह १६-अन्त्येष्टि—श्मशानांतसंस्कार। आश्वलायनगृह्यसूत्रमें प्रथम बारहवीं कण्डिकासे लेकर चौबीसवीं कण्डिकातक विहित मन्त्रोंके साथ इन संस्कारोंका सविधि प्रतिपादन किया गया है। कहीं-कहीं इन संस्कारोंके नामोंमें कुछ अन्तर भी है।

** ऋतु स्वाभाविक स्त्रीण रात्रय षोडश स्मृता। चतुर्धिरितरे सार्धमष्टौपि सद्भिर्गृहिते ॥

तासामाद्याधतसस्तु निन्दितैकदशी च या। त्रयोदशी च येषास्तु प्रशस्ता दशरात्रय ॥
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु। तस्माद्युग्मासु पुत्राणीं सविशेदादौवै स्त्रियम् ॥ (मनु० ३। ४६—४८)

कि सभ्यता, सस्कृति एवं सस्कारका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। भारतीय सस्कृतिका मूलाधार धर्म है। सद्बिचार, सत्कार्य सद्ब्यवहार, जो कुछ भी सात्त्विक रूपसे विचारणीय करणीय, धारणीय है, वही धर्म है। ऐसे ही आचरणासे भारतीय सस्कृतिका निर्माण हुआ है और य आचरण हमें जीवनम भिन्न-भिन्न सस्कारासे प्राप्त होते हैं। ये सस्कार हम शास्त्राचार, देशाचार और लोकाचारसे प्राप्त होते रहते हैं।

शास्त्रानुसार हमारे जीवनम सस्कारकी भूमिका गर्भाधानसे प्रारम्भ होकर मृत्युपरान्त अन्त्येष्टिक चलती रहती है। इन सस्काराम वैज्ञानिक दृष्टि भी है। गर्भकालमे ही माताके आचार-विचारका प्रभाव गर्भस्थित जीवपर पड़ने लगता है। जीवक सस्कारित होनेका यह प्रथम सोपान है। भारतीय सस्कृतिम शास्त्रानुसार १६ सस्काराका विधान है। हम देखते हैं कि जीवके जन्मके बाद उम्रके अनुसार जैसे-जैसे विकास होता है, वैसे-वैसे क्रमानुसार स्वयं उसका समाज तथा राष्ट्रके हितार्थ उसे सस्कारासे सम्पन्न किया जाता है। यदि समय-समयपर उसे ये सस्कार न मिलते रह तो वह सस्कारहीन हो जाता है।

सस्कारवान् बनानकी प्रथम गुरु माता होती है। विद्यागुरु उसके जीवनमे शिक्षाके साथ-साथ सुसस्काराकी भावना भरता है। शिक्षित होनेके साथ यदि उसमे अच्छे सस्कार न हुए तो शिक्षा व्यर्थ है।

मूलरूपसे कोई भी वस्तु—जड या चेतन अपने आन्तरिक गुणोम प्रकट नहीं होती है। उसे सस्कारित करनेके बाद ही उसके यथार्थ स्वरूप और गुणाका प्रकटीकरण होता है। खदानसे निकली हुई धातु या पत्थर क्या है? यह तत्काल पता नहीं चलता। जब उसे साफ करके तराशने तपानेके सस्काराकी प्रक्रियासे गुजारा जाता है, तब पता चलता है कि हीरा है सोना है, लाहा है आदि। एक अनगढ़ पड़ हुए पत्थरको जब कलाकार अपनी छेनी-हथौडीसे तराशकर सस्कारित करता है तो उसमसे भगवान्का दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाता है वह पूजनीय हो जाता है। घूमती हुई चाकपर रख हुए मिट्टीक लोदेका जत्र कुम्हार अपनी बुद्धिके अनुसार सस्कारित करता है ता उसमसे विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। बड़ई काष्ठको सस्कारित कर उस मंज कुरसी चौखट दरवाजका रूप देकर मूल्यवान् बना देता है। भगवान् जगन्नाथ बलराम तथा सुभद्राका विग्रह तथा रथ काष्ठशिल्पीके हाथा सस्कारित होकर

भगवान्की महिमा प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब किसी पशु-पक्षीको विशेष प्रकारसे सस्कारित किया जाता है तो उसमे नया गुण प्रकट हो जाता है। ट-ट योलनेवाला तोता 'राम-राम' बोलने लगता है। शेर, भालू—जैसे हिसक पशु सस्कार पाकर अपने मूल स्वभावके विपरीत पालतु बन जाते हैं।

तात्पर्य यह कि सस्कार वह तत्त्व है, जिसका समाय पाकर जीव या वस्तु सभ्य, श्रेष्ठ, सुन्दर मूल्यवान् तथा उपयोगी हो जाती है। सस्कारवान् व्यक्ति ही अपन श्रेष्ठ सस्काराक कारण अपने देशकी सस्कृतिको अक्षुण्ण बनाये रखत हैं तथा अपने आचरणसे समाजमे सभ्य एवं सुसस्कृत होनेका मान पाते हैं—ऐसा होनेक लिये सर्वप्रथम सस्कारसम्पन्न होना आवश्यक है। सस्कारसम्पन्न व्यक्ति अपने विकासके साथ-साथ नैतिक, धार्मिक आध्यात्मिक आस्थाओके प्रति समर्पित होनेके कारण अपने परिवेश तथा समाजके लिये प्ररक तथा मार्गदर्शक बन जाता है और सर्वत्र आदर प्राप्त करता है।

इस वैश्विक उदारोत्तरकरणके युगमे भौतिक विकासकी चाहे जो उपलब्धियाँ हा, पर पारिवारिक रिश्ताकी सवेदना मान-मर्यादाकी रक्षा व्यावहारिक, वैचारिक, चारित्रिक धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र जिस अधोगतिको जा रहा है, उसके मूलम यही है कि हमम धर्म, अध्यात्म नैतिकता सस्कृति तथा सस्काराका सना नही रह गया। सस्काराके हासक कारण सस्कृतिका भी हास हो रहा है। विधिका प्राकृतिक विधान है कि जिन सस्कारासे सम्पन्न होकर हम अपने जीवन, समाज तथा राष्ट्रका उत्थान कर सकते हैं उन्हीं सस्कारासे विमुखता तथा दूरी पतनकी ओर ले जा रही है। सस्कारहीनताके कारण जब हम सदाचारका ओर उन्मुख न होगे तो निश्चय ही कदाचारकी ओर बढ़ेंगे तब धर्म सभ्यता तथा सस्कृतिका अवमूल्यन होगा।

इसलिय जिन सास्कृतिक अवधारणाआकी सम्पन्नताके लिये हमारे यहाँ सस्काराका विधान हुआ है, यदि हम उन्हींके अनुसार अपने मन विचार और कर्मको बर्नायोग तभी हम अपने धर्म तथा सस्कृतिकी रक्षा कर सकेंगे। अत हमें जीवनम होनेवाले सस्काराके प्रति निष्ठावान् होना चाहिये।

सस्कार वह मूल तत्त्व है जा जीव और जडका अदर तथा वाहरसे परिमार्जित कर उसके गुण और स्वरूपको शुभ तथा श्रेष्ठ बनाता है इससे शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है।

सस्कार और सदाचार

(डॉ० श्रीराजावजी प्रचण्डिया या०एस्-सी० एल्-एल्०बी० एम्०ए० (संस्कृत) पी-एच्०डा०)

‘संस्कार मनुष्यक आचार-विचार और क्रियाकलापको सत्स सम्पुक्त रखनका एक विशिष्ट साधन है। इससे मनुष्यके आत्मिक जीवनका विस्तार, मानसिक विकास और भौतिक समृद्धि हाती है। संस्कारमे सदाचार गर्भित है। वास्तवमे जहाँ संस्कार है, वहाँ सदाचार है और जहाँ सदाचार है वहाँ संस्कार है। इन दोनोंका सम्यन्त्र अन्योन्याश्रित है। दाना ही जीवनमूल्याक स्थापत्यमे तथा समाज और राष्ट्रक सर्वतामूखी विकासमे पराक्ष-अपरोक्षरूपसे अहमे भूमिका निभाते हैं।

'कृ' धातुमे 'सम्' उपसर्ग और 'घञ्' प्रत्यय लगनपर 'सस्कार' शब्द बनता है। सस्कारका शाब्दिक अर्थ है—पूरा करना, सुधारना, सज्जित करना, मौजकर चमकाना, शृङ्गार एवं सजावट आदि। इस प्रकार सस्कार मानव-जीवनको परिमार्जित परिष्कृत और सुव्यवस्थित रखनका एक उपक्रम है। धर्मशास्त्राम सस्कार शब्द यज्ञम पवित्र या निर्मल कायक अर्थम प्रयुक्त है। इस दृष्टिसे सस्कार वह है, जिसस कोई पदार्थ एवं व्यक्ति किसी कायक लिये योग्य होता है अर्थात् सस्कार वे क्रियाएँ एवं रीतियाँ हैं, जो मनुष्यको योग्यता प्रदान करती हैं। वास्तवम सस्कार एक विलक्षण योग्यता है, जा शास्त्रविहित क्रियाओस उत्पन्न होती है।

धर्मसूत्रा एव शास्त्रां सस्काराकीः सख्या, कहा, चालीस कहीं अठारह, कहीं पचीस और कहीं सालह मानी गयी है, किंतु इन सबमें मुख्यरूपसे सालह सस्कारोंका ही उल्लेख है, जो ऋषाधानसं प्रारम्भ होकर अन्त्यष्टितक हैं। मनुष्यके गर्भमें आनेस लेकर मृत्युपर्यन्त उसके जावनके मुख्यतः सालह पड़ाव होते हैं। जीवनका एक-एक पड़ाव एक-एक सस्कारसे सस्कारित रहता है। अस्तु, सस्कारबद्ध जावन इहलोक और परलोक दोनों लिये कल्याणप्रद है।

‘प्रभुका सान्निध्य, सामीप्य’ प्राप्त करना ही प्रत्येक मनुष्यका परम लक्ष्य होता है। इस दृष्टिसे मानव-जीवनमें सस्काराका महत्त्व सर्वाधिक माना गया है। इन सस्काराका माध्यमसे मानव-जीवनका जहाँ समानता तथा धर्मपरायणता

आदिके सूत्रम पिपाया जा सकता है, वहीं उसे सुसंस्कृत भी बनाया जा सकता है। प्राचीन कालम इन संस्कारों के पीछे यद्यपि एक व्यापक दृष्टिकोण था, पर शन-शन संस्कार-विधि भी विकृति आती गयी और आज जिस रूप में यह विद्यमान है उस रूप में उसका पालन कठिन हो गया है।

वर्तमान जीवन हाड-दांडस गुजर रहा है। मनुष्य कितना ही भौतिक विकास कर ले कितनी ही ऊँचाई उड़ ले और गहराई नाप ले, यदि उसके जीवनमें सदाचारका अभाव है तो य विकास, ऊँचाई तथा गहराई—सब-क-सम कागजकी पुडियाकी भाँति पानीकी बूँद पड़त ही घुल जात हैं, धर-क-धर रह जाते हैं। सदाचारक मूलमें आचार है। आचार एक ऐसा आधार-स्तम्भ है, जिसपर जीवनरूपी वृक्ष फलता-फूलता है। जीवनकी यथार्थताका प्रकट करनका यह एक सशक्त साधन है।

आहिक सदाचारके सदर्थम कहा गया है कि ब्राह्ममुहूर्तम व्यक्ति उठकर सवप्रथम अपने आराध्यका स्मरण कर पश्चात् मल-मूत्र विसर्जन-शुद्धि मन-वचन-कायकी शुद्धि, आचमन (कुल्ला), दन्ताधान, स्नान तर्पण (सन्ध्या) वस्त्रधारण, तिलकधारण होम, जप, मङ्गलदर्शन आदिका विधिवत् पालन करे। ऐसा करनेसे व्यक्तिकी

द्विचक्रा नियमित तथा स्वास्थ्यवर्धक हाती है। श्रीमद्भागवत (७।११।८-११)-म ता तौस प्रकारक आचरणाका उल्लेख मिलता है जो मानव-समाजके लिये हितकारी-कल्याणकारी है। ये इस प्रकार हैं—सत्य, दया, तप, शौच तितिक्षा उचित-अनुचितका विचार मनका सयम इन्द्रियाका सयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग स्वाध्याय, सरलता सताप, समदर्शी महात्माआकी सेवा सासारिक भोगोंसे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नाका फल उलटा हाता है—ऐसा विचार मौन आत्मचिन्तन प्राणियाका अन्त आदिका यथायाग्य विभाजन, अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण कीर्तन स्मरण उनकी सेवा पूजा और नमस्कार उनक प्रति दास्य, सख्य और आत्म-समर्पण।

यदि मनुष्य इनमें से किसी एकको भी अपने व्यवहार में ले आता है और उसका सङ्कल्पपूर्वक पालन करता है तो एक-न-एक दिन शेष उल्लिखित गुण भी उसके जीवन में समा जायेंगे और इस प्रकार उसका जीवन पवित्रता से भर जायगा। पवित्रता का होना ही सदाचार है।

मानव-जीवन गर्भ से लेकर मृत्युपर्यन्त किसी-न-किसी रूप में संस्कार और सदाचार से संवेष्टित है। अस्तु, ये दोनों ही मानव-जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये मानवको असत्य से सत्य की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर, अनीति से नीतिकी ओर, असभ्य से सभ्य की ओर, अशिष्ट से शिष्ट की ओर तथा कृत्रिम से सहज की ओर ले जाने में अर्थात् भौतिक-आध्यात्मिक—सभी रूपों में मानव को अभ्युदय में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहण करते हैं। संस्कार-सदाचार—ये वे सहायक हैं, जो जीवनरथ को प्रशस्त पथ पर चलाते हुए गन्तव्य तक ले जाते हैं।

संस्कार-सदाचार मनुष्य में स्नेह, प्रेम, सौहार्द, दया, तप, त्याग, उदारता, सहिष्णुता, परोपकारिता आदि सिद्धान्तों का बीज छपाने करते हैं। ये मानव-ऊर्जा को विध्वंसकारी कार्यों की अपेक्षा रचनात्मक कार्यों की ओर रूपान्तरित किये रहते हैं।

इतना ही नहीं, सदाचार से मण्डित संस्कारी जीवन में

न तो ईर्ष्या, जलन, दाह, कपट, मान-अभिमान, कलह तथा दुर्भावना आदि कुत्सित भाव रहते हैं और न ही माया और लोभ के वशीभूत परनिन्दा और आत्मप्रशंसा की भावना पायी जाती है, किन्तु आज मानव-जीवन संस्कार-सदाचार से विहीन होता दिखायी दे रहा है, जिसका प्रमाण है कि आज समाज और राष्ट्र में जो हाना चाहिये था, उसका सर्वथा अभाव परिलक्षित है। आज युवावर्ग सुशिक्षित तो है, किन्तु सुसंस्कारी-सदाचारी नजर नहीं आता। चारित्रिक सुषमा तो उसमें लुप्त हो जाती जा रही है। वास्तव में वह चरित्र से च्युत होकर अनुशासनहीन होता जा रहा है। आज युवावर्ग ही नहीं, हम सब भी भयभीत एवं अस्थिर हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो आदर्श, मूल्य और शिष्टाचार हैं, वे सब अवमूल्यन के गर्त में समा रहे हैं। इस सब से हमारी जीवन-पद्धति प्रदूषित हो रही है।

धर्मशास्त्र कहते हैं कि जीवन यदि संस्कार और सदाचार से रहित है तो वह पशुवत् है। मानव और पशु में जो भेद परिलक्षित है, उसका मूल श्रेय इन्हीं दोनों को है।

इस संसार में मानव-जीवन मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। जब मानव-जीवन मिला है तो उसका ठीक-ठीक उपयोग करना अर्थात् संस्कार और सदाचार से सम्पन्न होना ही परम श्रेयस्कर है।

समय के सदुपयोग की महत्ता समझिये

समय की बरबादी का अर्थ है अपने जीवन को बरबाद करना। जीवन के जो क्षण मनुष्य को ही आलस्य अथवा उन्माद छो देता है, वे फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। जीवन के प्याले से क्षणाकी जितनी घूँद गिर जाती है, प्याला उतना ही खाली हो जाता है। प्याले की वह रिक्तता फिर किसी भी प्रकार भरी नहीं जा सकती। मनुष्य जीवन के जितने क्षणों को बरबाद कर देता है, उतने क्षणों में वह जितना काम कर सकता था, उसकी कमी फिर वह किसी प्रकार भी पूरी नहीं कर सकता।

जीवन का हर क्षण एक उज्ज्वल भविष्य की सम्भावना लेकर आता है। हर घड़ी एक महान् मोड़ का समय हो सकती है। मनुष्य यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि जिस समय, जिस क्षण और जिस पल को वह जो ही व्यर्थ छो दे रहा है, वही क्षण, वही समय उसका भाग्योदय का समय नहीं है। क्या पता जिस क्षण को हम व्यर्थ समझकर बरबाद कर रहे हैं, वही हमारे लिये अपनी झोली में सुन्दर सौभाग्य की सफलता लाया हो। समय की चूक पश्चात्ताप की हूक बन जाती है। जीवन में कुछ करने की इच्छा रखने वाला को चाहिये कि वे अपने किसी भी ऐसे कर्तव्य को भूलकर भी कलपर न टालें, जो आज किया जाना चाहिये। आज के काम के लिये आज का ही दिन निश्चित है और कल के काम के लिये कल का दिन निर्धारित है।

आख्यान—

सदाचारका बल

वरुणा नदीके तटपर अरुणास्पद नामके नगरम एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा सदाचारी, सस्कारवान् तथा अतिथिवत्सल था। रमणीय वनो एव उद्यानाको देखनेकी उसकी बड़ी इच्छा थी। एक दिन उसके घरपर एक ऐसा अतिथि आया जो मणि-मन्त्रादि विद्याओका ज्ञाता था और उनके प्रभावसे प्रतिदिन हजारों योजन चला जाता था। ब्राह्मणने उस सिद्ध अतिथिका बड़ा सत्कार किया। बात-चीतके प्रसङ्गम सिद्धने अनेक वन, पर्वत, नगर, राष्ट्र नद, नदिया एव तीर्थोंकी चर्चा चलायी। यह सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ।

उसने कहा कि मेरी भी इस पृथ्वीको देखनेकी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर उदारचित्त आगन्तुक सिद्धने उसे पैरमे लगानेके लिये एक लेप दिया, जिसे लगाकर ब्राह्मण हिमालय पर्वतको देखन चला। उसने सोचा था कि सिद्धके कथनानुसार मैं आधे दिनम एक हजार योजन चला जाऊँगा तथा शेष आधे दिनम पुन लौट आऊँगा।

अस्तु। वह हिमालयके शिखरपर पहुँच गया और उसने वहाँकी पर्वताय भूमिपर पैदल ही विचरना शुरू किया। बर्फपर चलनेके कारण उसके पैरमे लगा हुआ दिव्य लेप धुल गया। इससे उसकी तीव्रगति कुण्ठित हो गयी। अब वह इधर-उधर घूमकर हिमालयके मनोहर शिखराका अवलोकन करने लगा। वह स्थान सिद्ध गन्धर्व, किन्नरका आवास हा

रहा था। इनके विहारस्थल होनेसे उसकी रमणीयता बहुत बढ गयी थी। वहाँके मनोहर शिखरोको देखनेसे उसके शरीरम आनन्दसे रोमाञ्च हो आया।

दूसरे दिन उसका विचार हुआ कि अब घर चले। पर अब उसे पता चला कि उसके पैरोंकी गति कुण्ठित हो चुकी है। वह सोचने लगा—‘अहो! यहाँ बर्फके पानीसे मेरे पैरोंका लेप धुल गया। इधर यह पर्वत अत्यन्त दुर्गम है और मैं अपने घरसे हजारों योजनकी दूरीपर हूँ। अब तो घर न पहुँचनेके कारण मेरे अग्रिहात्रादि नित्यकर्मोंका लोप होना चारता है। यह तो मेरे ऊपर भयानक सकट आ पहुँचा। इस अवस्थामे किसी तपस्वी या सिद्ध महात्माका दर्शन हो जाता तो वे कदाचित् मेरे घर पहुँचनेका कोई उपाय बतला देते।’ इसी समय उसके सामने वरूथिनी नामकी अप्सरा आयी। वह उसके रूपसे आकृष्ट हो गयी थी। उसे सामने देखकर ब्राह्मणने पूछा—‘देवि। मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणास्पद नगरसे यहाँ आया हूँ। मेरे पैरमे दिव्य लेप लगा हुआ था, उसके धुल जानेसे मेरी दूरगमनकी शक्ति नष्ट हो गयी है और अब मेरे नित्यकर्मोंका लोप होना चाहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे सूर्यास्तके पूर्व ही अपने घरपर पहुँच जाऊँ।’

वरूथिनी बोली—‘महाभाग। यह तो अत्यन्त रमणीय

स्थान है। स्वर्ग भी यहाँसे अधिक रमणीय नहीं है, इसलिये हमलोग स्वर्गको भी छोड़कर यहीं रहते हैं। आपने मेरे मनको हर लिया है। मैं आपको देखकर कामके वशीभूत हो गयी हूँ। मैं आपको सुन्दर वस्त्र, हार आभूषण, भाजन, अन्नरागादि दूँगी। आप यहीं रहिये। यहाँ रहनेसे कभी बुढ़ापा नहीं आयेगा। यह यौवनको पुष्ट करनेवाली देवभूमि है।' यो कहते-कहते वह बावली-सी हो गयी और 'मुझपर कृपा कीजिये, कृपा कीजिये' कहती हुई उसका आलिङ्गन करने लगी।

तब ब्राह्मणने कहा—'अरी ओ दुष्टे! मेरे शरीरको न छू। जो तेरे ही जैसा हो, वैसे ही किसी अन्य पुरुषके पास चली जा। मैं कुछ और भावसे प्रार्थना करता हूँ और तू कुछ और भावसे मेरे पास आती है? मूर्खे! यह सारा ससार धर्मम प्रतिष्ठित है। साय-प्रात का अग्निहोत्र, विधिपूर्वक की गयी इज्या ही विश्वको धारण करनेमे समर्थ है और मेरे उस नित्यकर्मका ही यहाँ लोप होना चाहता है। तू तो मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बता, जिससे मैं शीघ्र अपने घर पहुँच जाऊँ।' इसपर वरुधिनी बहुत गिडगिडाने लगी। उसने कहा—'ब्राह्मण! जो आठ आत्मगुण बतलाये गये हैं, उनमे दया ही प्रधान है। आश्रय है, तुम धर्मपालक बनकर भी उसकी अवहलना कैसे कर रहे हो? कुलनन्दन! मेरी तो तुमपर कुछ ऐसी प्रीति उत्पन्न हो गयी है कि सच मानो, अब तुमसे अलग होकर जी न सकूँगी। अब तुम कृपाकर मुझपर प्रसन्न हो जाओ।'

ब्राह्मणने कहा—'यदि सचमुच तुम्हारी मुझमे प्रीति हो तो मुझे शीघ्र कोई ऐसा उपाय बतलाओ, जिससे मैं तत्काल घर पहुँच जाऊँ।' पर अप्सराने एक न सुनी और नाना प्रकारके अनुनय-विनय तथा विलापादिसे वह उसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करती गयी। ब्राह्मणने अन्तम कहा—'वरुधिनि! मेरे गुरुजनाने उपदेश दिया है कि परायी स्त्रीकी कदापि अभिलाषा न करे। गुरुजनाद्वारा प्रदत्त सस्कार इस प्रकारके निन्द्य कर्मोंकी आज्ञा नहीं देते हैं इसलिये तू चाहे विलख या सूखकर दुबली हो जा मैं ता तेरा स्पर्श नहीं ही कर सकता न तेरी ओर दृष्टिपात ही करता हूँ।'

या कहकर उस महाभागन जलका स्पर्श तथा आचमन किया और गार्हपत्य अग्निको मन-ही-मन कहा—'भगवन्! आप ही सत्र कर्मोंकी सिद्धिक कारण हैं। आपकी ही तृप्तिसे देवता वृष्टि करत और अन्नदिका वृद्धिम कारण बनते हैं। अन्नसे सम्पूर्ण जगत् जावन धारण करता है और किसीसे नहीं। इस तरह आपस ही जगत्की रक्षा होती है। यदि यह सत्य है तो मैं सूर्यास्तके पूर्व ही घरपर पहुँच जाऊँ। यदि मैंने कभी भी वैदिक कर्मानुष्ठानम कालका परित्याग न किया हो तो आज घर पहुँचकर दूयनेसे पहले ही सूर्यको देखूँ। यदि मेरे मनमे पराये धन तथा परायी स्त्रीकी अभिलाषा कभी भी न हुई हो तो मेरा यह मनोरथ सिद्ध हो जाय।'

ब्राह्मणके यो कहते ही उनके शरीरमे गार्हपत्य अग्निने प्रवेश किया। फिर तो वे ज्वालाआके बीचमे प्रकट हुए मूर्तिमान् अग्निदेवकी भाँति उस प्रदेशको प्रकाशित करने लगे और उस अप्सराके देखते-ही-देखते वे वहाँसे

चले तथा एक क्षणम घर पहुँच गये। घर पहुँचकर पुन उन्होंने यथाशास्त्र सब कर्मोंका अनुष्ठान किया और बड़ी शान्ति एव धर्म-प्रीतिसे सस्कारसम्पन्न हो जीवन व्यतीत किया। (मार्कण्डेयपुराण)

संस्कार और उत्तरी विधि

सतानोत्पत्तिका वैदिक विज्ञान

चराचर समस्त भूतोंका रस—सार अथवा आधार पृथिवी है, पृथिवीका रस जल है, जलका रस—उसपर निर्भर करनेवाली ओषधियाँ हैं, ओषधियाँका रस—सार पुष्प है, पुष्पका रस फल है, फलका रस—आधार पुरुष है, पुरुषका रस—सार शुक्र है । प्रजापतिने विचार किया कि इस शुक्रकी उपयुक्त प्रतिष्ठाके लिये कोई आधार चाहिये, इसलिये उन्होंने स्त्रीकी सृष्टि की और उसके अधोभाग—सेवनका विधान किया । (यहाँ यदि यह कहा जाय कि इस पार्श्विक क्रियाम तो प्राणिमात्रकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसके लिये विधान क्या किया गया है, तो इसका उत्तर यह है कि यह विधान इसीलिये बनाया गया कि जिसमें पुरुषकी स्वेच्छाचारिताका निरोध हो और इस विज्ञानसे परिचित पुरुषोंके द्वारा केवल श्रेष्ठ सतानोत्पत्तिके लिये ही इसका सेवन किया जाय ।) इसके लिये प्रजापतिने प्रजननेन्द्रियको उत्पन्न किया । अतएव इस विषयसे घृणा नहीं करनी चाहिये । अरुणके पुत्र विद्वान् ठडालक और नाक—मौदित्य तथा कुमारहारीत ऋषिने भी कहा है कि बहुत—से ऐसे मरणधर्मा नाममात्रके ब्राह्मण हैं जो निरिन्द्रिय सुकृतहीन, मैथुन—विज्ञानसे अपरिचित होकर भी मैथुन—कर्ममें आसक्त होते हैं । उनकी परलोकमें दुर्गति होती है । (इससे अशास्त्रीय तथा अबाध मैथुन—कर्मका पापहेतुत्व सूचित किया गया है ।)

इस प्रकार मन्थ—कर्म करके ब्रह्मचर्यधारणपूर्वक पुन्यको पत्नीके ऋतुकालकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । यदि इस बीचमें स्वप्नोपादिके द्वारा शुक्र—धारण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्ति तथा वृद्धिके लिये 'यन्मेऽद्य रेत पृथिवीमस्कान्सीददोपधीरप्यसरद्यदप । इदमह तदेत आददे ।' तथा 'पुनर्मांमैत्विन्द्रिय पुनस्तेज पुनर्भग । पुनरग्निर्धिष्या यथास्थान कल्पन्ताम् ।' इन मन्त्रोंका पाठ करे । (इससे स्वप्नोपादि व्याधिका नाश होता है ।)

यदि कदाचित् जलमें अपनी छाया दीखे जाय तो 'मयि तेज इन्द्रिय यश इवियन्ः सुकृतम् ।' (मुझे तेज, इन्द्रियशक्ति, यश, धन और पुण्यकी प्राप्ति हो) इस मन्त्रको पढ़े । ऋतुकालकी तीन रात बीतनेपर जब पत्नी ज्ञान करके शुद्ध हो जाय, तब 'स्त्रियोम मेरी यह पत्नी लक्ष्मीके समान है, इसलिये निर्मल वस्त्र पहने हुए है' यह विचारकर उस यशस्विनी पत्नीके समीप जाकर 'हम दोनों सतानोत्पादनके लिये क्रिया करेंगे' कहकर आमन्त्रण करे । लजा अथवा हठवश स्त्री यदि मिथुन—धर्मके लिये अस्वीकार करे तो उसे आभरणादिद्वारा तथा अभिशापादिद्वारा प्रेरित करे । पुरुषके 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे' इस मन्त्रयुक्त अभिशापसे स्त्री अयशस्विनी—वन्ध्या हो जाती है, परन्तु यदि स्त्री अपने स्वामीकी अभिलाषा पूर्ण करती है तो स्वामीके 'इन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामि' इस मन्त्रपाठपूर्वक उपगत होनेसे पत्नी निश्चय ही यशस्विनी—पुत्रवती होती है । मन्त्रोपासक अपनी पत्नीको कामनापरायण करना चाहे तो उस समय वह 'अङ्गादङ्गात् सम्भवसि हृदयादधिजायसे । स त्वमङ्ग-कषायोऽसि दिग्धविन्नामिव मादयेयाममू मयि ।'—मन्त्रका जप करे ।

यदि किसी कारणवश गर्भनिरोधकी आवश्यकता हो तो उस समय 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे' मन्त्रका जप करे । ऐसा करनेपर पत्नी गर्भवती नहीं होगी* और यदि यह इच्छा हो कि पत्नी गर्भधारण करे तो उस समय 'इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामि' इस मन्त्रका पाठ करे, इससे वह निश्चय ही गर्भवती हो जायगी ।

यदि कभी अपनी भार्याके साथ किसी जारका सम्बन्ध हो जाय और उसे दण्ड देना हो तो पहले कच्ची मिट्टीके बरतनमें अग्नि स्थापन करके समस्त कर्मोंको विपरीत रीतिसे करे और कुछ सरके—तिनकोके अग्रभागको

* आजकल गर्भनिरोधके लिये कैसी—कैसी तापसी क्रियाएँ की जाती हैं पर ये हानि हैं प्रायः असंयमकी वृद्धिके लिये । मूलतः यह वैदिक प्रक्रिया थी अपनी धर्मपत्नीको कभी गर्भधारण न कराना हो तो उसके लिये । सयमी पुरुष ही ऐसा कर सकते थे ।

घीम भिगोकर विपरीत क्रमस ही उनका होम करे। आहुतिक पहल 'मम समिद्धेऽहोयी प्राणापात्री त आददेऽसौ' आदि मन्त्राका पाठ करके अन्तम प्रत्येक बार 'असौ' बोलकर उसका नाम ल। इस प्रकार करनेसे वह पुण्यसे स्खलित हाकर मृत्युका प्राप्त हो जाता है।

ऋतुमती पत्नीका त्रिरात्र ब्रह्म (तीन रात्रियाका पृथक् निवासदि) समाप्त होनेपर स्नान करनेके बाद उसे धान कूटना आदि गृहस्थीका काम करना चाहिये। तीन दिनतक उसे अलग रहना चाहिये, किसीका स्पर्श नहीं करना चाहिये।

जो पुरुष चाहता हो कि मेरा पुत्र गौरवर्ण हो एक वेदका अध्ययन करनेवाला हो और पूरे सौ वर्षोंतक जीवित रहे, उसको दूध-चावलकी खोर बनाकर उसमें घी मिलाकर पत्नीसहित खाना चाहिये। जो कपिलवर्ण, दो वेदका अध्ययन करनेवाला और पूर्णपु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमें चावल पकाकर पत्नीसहित खाना चाहिये। जो श्यामवर्ण, रक्तनेत्र, चेदत्रयीका अध्ययन करनेवाले, पूर्णपु पुत्रकी इच्छा करता हो, उसे जलम चावल पकाकर घी मिलाकर पत्नीसहित खाना चाहिये। जो चाहता हो कि मेरे पूर्ण आयुवाली विदुषी कन्या हो, उसे तिल-चावलकी खिचडी बनाकर पत्नीसहित खाना चाहिये और जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रसिद्ध पण्डित, वेदवादि्याकी सभामें

जानेवाला, सुन्दर वाणी बोलनेवाला, सम्पूर्ण वेदका अध्ययन करनेवाला और पूर्ण आयुष्मान् हो, यह आपधियाका गूदा और चावलकी खिचडी पकाकर उसमें 'उक्षा'* अथवा 'ऋषभ'* नामक बल-वीर्यवर्द्धक आपधि मिलाकर वृत्तसहित पति-पत्नी दाना भाजन कर।

गर्भाधान करनेवालेका प्रातःकाल ही स्थालापाकविधिसे अनुसार घीका सस्कार (शोधन) करके और चरुपाक बनाकर 'अग्रय स्वाहा', 'अनुमतये स्वाहा' एवं 'देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा' इन मन्त्रासे अग्रिमें आहुतिया देनी चाहिये। होम समाप्त करके चरुम बचा हुआ भोजन करके शप भोजन पत्नीको कराना चाहिये। फिर हाथ धोकर जलका कलश भरके 'उत्तिष्ठातोविश्वस्वतोऽन्यामिच्छ प्रपूर्णा स जाया पत्या सह' मन्त्रके द्वारा पत्नीका तान बार अभ्युक्षण (अभिषेचन) करना चाहिये।

तदनन्तर पति अपनी कामनाके अनुसार पत्नीको भोजन कराके शयनके समय बुलाकर कहे कि 'देखो, मैं अम (प्राण) हूँ और तुम प्राणरूप मेरे अधीन बाक् हो। मैं साम हूँ और तुम सामका आधाररूप ऋक् हो मैं आकाश हूँ और तुम पृथिवी हो। अतएव आओ तुम-हम दोनों मिल, जिससे हमें पुत्र सतान और तदनुगत धनकी प्राप्ति हो।' इसके पश्चात् 'द्यावा पृथिवी' इत्यादि

* 'उक्षा' शब्दके कोषमें दो प्रकारके अर्थ मिलते हैं। कलकत्तेसे प्रकाशित 'वाचस्पत्य' नामक बृहत् सस्कृताभिधानमें उसे अष्टवर्गान्तर्गत 'ऋषभ' नामक ओषधिका पर्याय माना गया है—'ऋषभ ओषधी च'। प्रसिद्ध अग्नेज विद्वान् सर मोनियर विलियम्सने अपने बृहत् सस्कृत अग्नेजी कोषमें इसे 'सोम' नामक पौधेका पर्याय माना है।

** 'ऋषभ' नामक ओषधिका आयुर्वेदके अत्यन्त प्राचीन एवं ग्राम्याणिक ग्रन्थ 'सुश्रुतसंहिता' के 'सूत्रस्थान' नामक प्रथम खण्डके ३८ वें अध्यायमें (जो द्रव्यसंग्रहणीयाध्याय भी कहलाता है) सैतसी द्रव्यगणोंके अन्तर्गत उल्लेख हुआ है। 'भावप्रकाश' नामक प्रसिद्ध संग्रह-द्रव्यमें इसका वर्णन इस रूपमें आया है—

जीवकर्षभकी जेयी हिमाद्रिशिखरौद्वयो। रसोत्कन्दवत् कन्दौ नि सारी सूक्ष्मपत्रकी॥

ऋषभो वृषभृद्भवत्॥

ऋषभो वृषभा वीरो विषाणो ब्राह्म इत्यपि॥

जीवकर्षभकी बल्थी शीतौ शुक्रकफप्रदौ। मधुरौ पित्ताहर्त्रौ काशवातक्षयवहौ॥

जीवक और ऋषभक (ऋषभ) नामकी ओषधियाँ हिमालयके शिखरपर उत्पन्न होती हैं। उनकी जड़ लहसुनके सदृश होती है। दोनों ही गूदा नहीं होता केवल त्वचा होती है दोनोंमें छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं। इनमेंसे ऋषभ बैलके साँगीकी आकृतिका होता है। इसके दूसरे नाम हैं—वृषभ वीर विषाणो ब्राह्म आदि। जीवक और ऋषभ दोनों ही बलकारक शीत चौर्य और कफ बढ़ानेवाले मधुर पित्त और दाहका शमन करनेवाले तथा खाँसी एवं वातरोगका नाश करनेवाले हैं।

ऋषभकी प्रसिद्ध अष्टवर्ग नामक ओषधियाय गणना है। भावप्रकाशकार लिखत हैं—

जीवकर्षभकी मेदे काकोत्पत्नी ऋद्धिवृद्धिके। अष्टवर्गोऽष्टभिर्द्रव्यै

कथितश्चर्वादिभि॥

मन्त्रसे सम्बोधन करके 'विष्णुयौनि' इत्यादि मन्त्रके अनुसार प्रार्थना कर 'भगवान् विष्णु तुम्हारी जननेन्द्रियको पुनोत्पादनमे समर्थ कर त्वष्टा सूर्य रूपाको दर्शनयोग्य कर, विराट् पुरुष प्रजापति रेत सवन कराव, सूत्रात्मा विधाता तुममे अभिन्नभावसे स्थित होकर गर्भ धारण करे। मिनीवाली नामकी अत्यन्त सुन्दर देवता तुममे अभेदरूपसे एव पृथुष्टका नामकी महान् स्तुतिशाली देवता भी तुमम हैं।' मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 'हे सिनीवाली! हे पृथुष्टके! तुम इस गर्भका धारण करा। दोना अधिनीकुमार अथवा चन्द्र-सूर्य तुम्हारे साथ रहकर इस गर्भको धारण करे।'।

'दोना अधिनीकुमार हिरण्य दा अरण्याके द्वारा मन्थन करते हैं। मैं दसव मासम प्रसव होनेके लिय गर्भाधान करता हूँ। पृथ्वी जैसे अगिगर्भा है आकाश जैसे सूर्यके द्वारा गर्भवती है दिशाएँ जैसे वायुके द्वारा गर्भवती हैं, मैं तुमको उसी प्रकार गर्भ अपण करके गर्भवती करता हूँ।' यो कहकर गर्भाधान करे।

तदनन्तर सुखपूर्वक प्रसव हो जाय, इसके लिये 'यथा वायु' इत्यादि मन्त्रके द्वारा आसनप्रसवा पत्नीका अभिषेचन करे और कहे—'जैसे वायु पुष्करिणीको सब ओरसे हिला देता है, वैसे ही तुम्हारा गर्भ भी अपने स्थानसे खिसककर जेरके साथ बाहर निकल आये। तुम्हारे तेजस्वी गर्भका मार्ग रुका हुआ है और चारों ओर जेरसे घिरा है। गर्भके साथ उस जेरको भी वे निकाल बाहर करे और गर्भ निकलनेके समय जो मास-पेशी बाहर निकला करती है, वह भी निकल जाय।'।

जातकर्म

पुत्रका जन्म हा जानेपर अग्रिस्थापन करके पुत्रको गोदमे ले-और आज्यस्थालीमे दही मिला हुआ घृत रखकर उसे थोड़ा-थाड़ा लेकर यह कहता हुआ बार-बार अग्रिमैं हाम कर कि 'इस अपने घरमे मैं पुत्ररूपसे बढकर सहसा मनुष्याका पालन करूँ मेरे इस पुत्रके वशमे सतान-लक्ष्मी तथा पशु-सम्पत्ति लगातार बनी रहे मुझमे (पिताम) जो प्राण (इन्द्रियाँ) हैं वे सभी मन-

ही-मन मैं तुम्हे-(पुत्रको) दे रहा हूँ, मेरे इस कर्मम कोई न्यूनाधिकता हो गयी हो ता विद्वान् एव वाञ्छापूर्क अग्रि उसे पूर्ण कर द।'

तदनन्तर पिता बालकके दाहिने कानमे अपना मुख लगाकर 'वाक्, वाक्, वाक्' इस प्रकार तीन बार जप करे। तदनन्तर दधि, मधु और घृत मिलाकर पास ही रखे हुए सोनक पात्रक द्वारा क्रमश—

'भूस्ते दधामि', 'भुवस्त दधामि', 'स्वस्ते दधामि', 'भूर्भुव स्व सर्वं स्वयि दधामि'।

—या कहकर चार बार उसे चटाये। फिर पिता उस पुत्रका 'वेदोऽसि' बालकर 'नामकरण' करे—'वेद' यह नाम रखे। उसका यह नाम अत्यन्त गोपनीय होता है। इसे सर्वसाधारणम प्रकट नहीं करना चाहिये। इसके बाद गोदम स्थित उस शिशुका माताकी गोदम रखकर तथा स्तन देकर इस मन्त्रका पाठ करे—

'यस्ते स्तनं शशयो यो मयोमूर्धो रत्नधा वसुविद् य सुदन्न । येन विश्वा पुष्यसि वायौणि सरस्वति तमिह धातवे करिति'।

अर्थात् 'हे सरस्वति! तुम्हारा जो स्तन दूधका अक्षय भण्डार तथा पोषणका आधार है, जो रत्नाकी खान है तथा सम्पूर्ण धन-राशिका ज्ञाता एव उदार-दानी है और जिसके द्वारा तुम समस्त वरणीय पदार्थोंका पोषण करती हो तुम इस सत्पुत्रके जीवन-धारणार्थ उस स्तनको मेरी भार्यामे प्रविष्ट करा कर इस शिशुके मुखमे दे दो।'।

तदनन्तर बालककी माताको इस प्रकार अभिमन्त्रित करे—उसे सम्बोधन करके कहे, 'तुम ही स्तुतिके योग्य मैत्रावरुणी (अरुन्धती) हो हे वीरे! तुमने वीर पुत्रको जन्म देकर हम-वीरवान्—वीर पुत्रका पिता बनाया है अतः तुम वीरवती हो। इस लोग कह—'तू सचमुच अपने पितासे भी आगे बढ गया, तू निस्सदेह अपने पितामहसे भी श्रेष्ठ निकला।'।

इस प्रकार विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न जो पुत्र होता है, वह श्री, यश और ब्रह्मतजके द्वारा सर्वोच्च स्थितिको प्राप्त करता है। (वृहदारण्यकोपनिषद् अ० ६ चतुर्थ ब्राह्मण)

शुभ संतानप्राप्तिका शास्त्रीय उपाय

शङ्का—वर्तमानम अशुभ सतान बहुत उत्पन्न हो रही हैं, जिससे व्यक्ति, परिवार आर समाजम सर्वत्र अशान्ति व्याप्त हो रही है, इसका क्या कारण है? इससे बचकर शुभ सतानकी प्राप्ति का यदि कोई उपाय है तो चतानेकी कृपा कीजिय।

समाधान—अशुभ विवाह, अशुभ रीतसे गर्भाधान अशुभ खान-पान अशुभ शिक्षा-दीक्षा आदि कारणसे अशुभ सतान उत्पन्न होती है। इससे बचकर शुभ सतान उत्पन्न करनेका उपाय है—शास्त्रीय विधिसे शुभ विवाह, शुभ विधिसे गर्भाधान शुभ खान-पान और शुभ शिक्षा-दीक्षा। इन्हींका यहाँ संक्षेपम विवेचन किया जा रहा है—

शुभ विवाह—

असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितु ।

सा प्रशस्ता द्विजातीना दारकर्मणि मैथुने॥

सवर्णाग्ने द्विजातीना प्रशस्ता दारकर्मणि ।

अनिन्दिते स्त्रीविवाहेऽनिन्द्या भवति प्रजा ।

निन्दितैर्निन्दिता नृणा तस्मात्त्रिन्धानं विवर्जयेत्॥

(मनु० ३।५। १२-४२)

‘जो अपने माता-पिताके समान गोत्र तथा पिण्डवाली न हो ऐसी कन्या विवाह एवं मैथुनम द्विजातियोंके लिये श्रेष्ठ होती है। द्विजातियोंके लिये अपनी जातिकी कन्या (शास्त्रविधिसे माता-पिताद्वारा किय गये) विवाहके लिये श्रेष्ठ होती है। अनिन्दित विवाहसे अनिन्दित सतान होती है तथा (प्रम-विवाह आदि) निन्दित विवाहसे निन्दित सतान होती है इसलिये निन्द्य विवाहोंका त्याग कर दना चाहिय।’

शुभ भावसे गर्भाधान—

यादृशेन हि भावेन योनीं शुक्रं समुत्सृजेत्॥

तादृशेन हि भावेन सतानं सम्भवेदिति ।

(नारदपु० २।२०। २०-३०)

‘जिस भावसे यानिम् वीर्य डाला जाता है उसी भावसे युक्त सतान होती है। इसलिये मनुष्यको गर्भाधान करत समय जैम सुपुत्रको इच्छा हो वैसे शुभ भावसे युक्त होना चाहिय। पुराणाम ता इसका अनक उदाहरण मिलत हैं।

शुभ कालम गर्भाधान—

अमावास्यामष्टमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम् ।

ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतौ स्वातका द्विज ॥

(मनु० ४।१२८)

‘अमावास्या अष्टमा पौर्णमासी चतुर्दशी—इन चार तिथियाम ऋतुकाल हानेपर भी द्विजको ब्रह्मचारी रहना चाहिय।’

इन निषिद्ध तिथियाम तथा सूर्य-चन्द्र-ग्रहणकालम और सन्ध्याकालम गर्भाधान करनेसे अशुभ सतान उत्पन्न होती है। सन्ध्याकालम गर्भधारणक कारण ही रावण कुम्भकर्ण हिरण्यकशिपु, हिरण्यकक्ष आदि दुष्टाकी उत्पत्ति हुई थी ऐसा पुराणाम कहा गया है। इसलिये इन अशुभ कालाम गर्भाधान नहीं करना चाहिय।

गर्भकालम माताकी भावना—जब गर्भमें सतान होती है, तब माता जैसी सात्त्विक राजस तामस भावनासे भावित रहती है, जैसा अच्छा-बुरा देखती सुनती पढ़ती खाती-पीती है, उन सबका गर्भम स्थित सतानपर प्रभाव पड़ता है। इसलिये गर्भवती स्त्रीको राजस-तामस भावास बचकर सात्त्विक भावनाएँ करनी चाहिये। गदे सिनेमा-टेलीविजन पास्टर न देखकर सात्त्विक देवदर्शन सुतदर्शन आदि ही करना चाहिये। गदे गीत सुनना-गाना छोड़कर सात्त्विक भजन-कीर्तन ही सुनना-गाना चाहिये। गद उपन्यास पढ़ना-सुनना-सुनाना छोड़कर रामायण भागवत आदि सात्त्विक ग्रन्थ ही पढ़ना-सुनना-सुनाना चाहिये। राजस-तामस भास-मदिर-अडा-प्याज-लहसुन अति तीक्ष्ण मिर्च-मसाला छोड़कर सात्त्विक दूध-घी-दाल-राटा आदि ही खाना-पीना चाहिय। गर्भकालम भावनाका सतानपर प्रभाव पड़ता है, इससे प्रमाण प्रह्लादजीका चरित्र है।

जन्मोत्तर शिक्षा—ऊपर लिखे गर्भकालम माताकी भावना नामक शीर्षकम जिन सात्त्विक बातोंके संवन तथा राजस-तामस बाताक त्यागका विधान किया गया है उनका संवन और त्याग सतानासे भी कराना चाहिय। तथा गर्भकालम की गयी मानाका भावनाओंका प्रकट हानम महायता हागा नहीं ता राजस-तामसका संवन करानम वे सात्त्विक भावनारूप चीज नष्ट हो जायेंगे। यह नहीं समयना

चाहिये कि ये अभी छोटे बच्चे हैं कुछ समझते ही नहीं, अतः जो देखते सुनते, गाते हैं, उनका इनपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि यह सत्य है कि ३-४-५ वर्षके बच्चे गदे चित्रा तथा गदे गीतोका भाव बिलकुल नहीं समझते फिर भी उसका प्रभाव ता पड़ता ही है। इसमें प्रत्यक्ष प्रबल प्रमाण यह है कि गदे चित्राका देखने तथा गदे गीताको गानवाले बच्चोंका युवावस्थासे पूर्व ही वे बाते समझम आने लगती हैं और वे वैसी चेष्टाएँ भी करने लगते हैं।

बच्चाका हृदय गीली मिट्टीके लादेके समान होता है, उसे जैस सौंचेम डाला जायगा वैसा बन जायगा। बाल्यावस्थामें

डाले सात्त्विक संस्कारका कोई विरोधी संस्कार न होनेसे उनका इतना गहरा प्रभाव होता है कि वह जीवनभर नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि राजस-तामस संस्कार बाल्यावस्थामें पड़ जानेके बाद सात्त्विक संस्कार बलपूर्वक डालनेपर भी उनका गहरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिये प्रारम्भसे वच्चामें सात्त्विक संस्कार डालना चाहिये।

शुभ सतान-प्राप्तिके लिये ऊपर लिखी गयी सभी बाताका पालन होना चाहिये। इसके अतिरिक्त शुभ सतानकी प्राप्तिके लिये जन्मान्तरीय कर्मरूप प्रारब्ध भी हेतु होता है, परंतु उसपर पुरुषका पुरुषार्थ कार्य नहीं कर सकता, इसलिये उसकी चर्चा नहीं की गयी है।

गर्भाधान-संस्कारका वैशिष्ट्य

(डॉ० श्रीभीकिशोरजी पित्र वेदाचार्य)

'भारतीय संस्कृतिमें मानवका चरम लक्ष्य पूर्णता तथा आनन्दस्वरूपताको माना गया है। भारतीय दर्शनेमें ज्ञानको पूर्णता तथा निरतिशय आनन्दकी प्राप्तिका प्रमुख साधन निर्धारित किया गया है। ज्ञानके समुचित विकाससे युक्त होनेके कारण मानवीय समुदायको संस्कृतभाषामें 'समाज' सज्ञा (३० अमरकोष २।५।४२, पाणिनिसूत्र ३।६।६९)-से अभिहित किया गया है। भारतीय विचारदृष्टिसे उसी समाजकी सुदृढता तथा पूर्णता यानी जाती है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा धैर्य, बल, मम्पत्ति तथा भोग—इन छ पदार्थोंका समानरूपसे भलीभाँति ध्यान रखा जाता है। इस सदर्थमें तैत्तिरीयापनिषद् (२।८।१२)—का उपदेश है—

'युषा स्यात् साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो ब्रह्मिष्ठो बलिष्ठस्तस्यै पृथिवी सर्वा दित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको भानुप आनन्द।'।

आनन्दकी धर्मरूपता

उक्त छ पदार्थोंमें किसी एककी अतिशयता अथवा किसी एककी हानिसे कोई भी समाज शिथिल तथा अपूर्ण हो जाता है यह भारतीय दृष्टि है क्योंकि ये छ पदार्थ ही समुदितरूपसे मानवके आनन्द हैं। भारतीय आर्ष सामाजिक व्यवस्था इन छ पदार्थोंका समानरूपसे आदर करती है। अतः आचार्योंने समाजके स्वरूपमें

पूर्णत्वके प्रापक ज्ञान-तत्त्वको आश्रय माना है, साथ ही न्यायदर्शनकी दृष्टिसे प्राप्तव्य आत्मगुण नामक धर्मतत्त्वके अन्तर्गत आनन्दको भी समाजके आश्रयके रूपमें स्वीकार किया है।

इस प्रकार ज्ञान तथा धर्मके द्वारा पूर्णता एवं आनन्दका विशिष्ट सतुलन भारतीय समाजकी विशेषता है। अन्य विचारकाको दृष्टिमें धर्म तथा व्यवहारका पार्थक्य है। अतः लौकिक व्यवहारमें प्रत्यक्षदृष्टिके प्रति ही विश्वासके कारण आधुनिकोंकी दृष्टिमें शारीरिक विषयसुख ही आनन्द है एवं उस सुख-सुविधाके लिये ही समाजकी व्यवस्था निर्लुपित है, परंतु भारतीय संस्कृतिमें धर्मका व्यापक तथा व्यावहारिक स्वरूप है। भारतीय धर्म मात्र ईश्वर, अतीन्द्रिय तत्त्व अथवा परलोकके विषयमें ही सीमित नहीं है अपितु मानवके प्रत्येक दैनन्दिन कार्यमें धर्मका सम्बन्ध भारतीय परम्परामें माना गया है। एतदर्थ महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है—

'लोकयात्रार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम्।'

यह व्यावहारिक धर्म आत्मदर्शनका साधन है। फलतः भारतीय समाजव्यवस्था केवल विषयसुखकी सुविधाके लिये प्रवृत्त नहीं है अपितु आनन्दमय पथसे आत्मदर्शनरूपी ज्ञानके चरम लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये है। अतः गागाभट्टने धर्मकी यह परिभाषा प्रस्तुत की है—

‘अलौकिकश्रेयस्साधनत्वेन विहितक्रियात्वं विहिततत्वं वा धर्मत्वम्।’

संस्कारोका उद्देश्य तथा क्रम

धर्मकी व्यावहारिक स्थितिका प्रत्यक्ष मानवम प्रतिष्ठापित करनेके उद्देश्यसे भारतीय तत्त्वचिन्तकाने प्रत्यक्ष मानवक लिये संस्काराका विधान किया है। ‘संस्कार’ शब्दका अभिप्राय है—दोषापाकरणपूर्वक गुणाधान अथात् शुद्धिकी धार्मिक क्रियाआ तथा दैहिक मानसिक एवं चाट्टिक परिष्कारके उद्देश्यसे किये जानेवाले अनुष्ठान जिनके अनुपालनसे व्यक्ति समाजका पूर्णतः विकसित सदस्य हो सका। अतः संस्काराम अनेक आरम्भिक विचार धार्मिक विधि-विधान तथा अनुष्ठान भी समाविष्ट हैं जिनका उद्देश्य संस्कार्यके सम्पूर्ण व्यक्तित्वका परिष्कार शुद्धि एवं पूर्णता है। वैदिक गृह्यसूत्रा एवं स्मृतियोंकी मान्यता है कि संस्काराके सविधि अनुष्ठानसे विलक्षण तथा चिरस्थायी विशिष्ट व्यक्तिनिष्ठ गुणाका प्रादुर्भाव होता है। अतः मित्रमिश्रने संस्कारकी परिभाषा इस प्रकार प्रतिपादित की है—

‘आत्मशरीरान्तरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशयविशेष संस्कारः।’

विभिन्न भारतीय आचार्योंकी दृष्टिम संस्काराकी सख्या तथा क्रम मतभेद है। गृह्यसूत्रा एवं स्मृतियाम ग्यारहसे प्रारम्भकर चालीसतक संस्काराका परिगणन है, परंतु निबन्ध-ग्रन्थाम सार-संग्रहका दृष्टिसे सालह संस्काराको मुख्यतः माना गया है। इन सोलह संस्कारोका क्रम इस प्रकार है—गर्भाधान, पुसवन, सोमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, चूडाकरण, विद्यारम्भ, उपनयन, वदारम्भ, केशान्त, समावर्तन, विवाह तथा अन्त्येष्टि। यह संस्कारसमूह मानव-जीवनको शुद्ध करनेकी चरणबद्ध प्रक्रिया है। लौकिक जीवनमें मानुष-आनन्दका सचय करते हुए च्युतिरहित चरम लक्ष्यकी प्राप्ति संस्कारोका फल है। इस सदर्थमें वीरमित्रोदयमें शङ्ख-लिखितका वचन उद्धृत है—

संस्कारैः संस्कृतं पूर्वैरुत्तरैरनुसंस्कृतं।

द्याह्य पदमवाप्नोति यस्मात्त्र च्यवत पुनः।

गर्भाधान-संस्कारकी प्राथमिकता

संस्काराकी परिगणनाम गर्भाधान-संस्कार प्रथम है।

इस संस्कारको प्राथमिकता देना भौतिकवादियाकी दृष्टिसे

भारतीय धर्मका आधर्यजनक प्रारम्भ माना जा सकता है। परंतु वस्तुतः यहा संस्कार मानवक प्रादुर्भावम प्राथमिक पवित्रता एवं शुद्ध भावनाका बीजारोपण करता है। अन्य समाजकी भाँति भारतीय समाजम मानवक उद्भवका भौतिक पदार्थोंकी सपागजन्म क्रिया अथवा विकास रूपमें नहीं माना गया है, अपितु मानवीय उत्पत्तिका भारताय ऋषियान धर्मकी दृष्टिसे प्रतिपादित किया है। इस प्रकार विश्वकी अन्य सभ्यताआम विवाहक नियम दृष्ट अथवा प्रत्यक्ष फल (सामाजिक सुविधा शारीरिक सुख तथा सतान-सुख आदि)-का आधार मानकर ही निरूपित है, परंतु भारतीय आर्यशास्त्राम विज्ञान तथा दर्शन—दोनाके समन्वयसे दृष्ट एवं अदृष्ट फलाक आधारपर स्त्री-पुरुषाक विवाह आदि पारस्परिक नियम निश्चित किये गये हैं। विवाहके अनन्तर भौतिकवादियाकी दृष्टिम गर्भाधानके सदर्थम भी सृष्टिकी धाराका क्रमिक विकास तथा विस्तार ही एक उद्देश्य है परंतु वैदिक संस्कृति इसके द्वारा ऐहिक तथा पारलौकिक द्विविध अभ्युत्तिका मार्ग प्रशस्त करता है। पितृ-ऋणसे मुक्तिकी इच्छा गर्भाधान-संस्कारका पवित्र एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। पितृ-ऋणसे मुक्तिके अनन्तर ही मोक्षप्राप्ति सम्भव है। मनुस्मृतिका कथन है—‘ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्’। इस कर्तव्यबुद्धिसे गर्भाधान-जैसा नैसर्गिक तथा नितान्त भौतिक कर्म भी पवित्र दायित्वका स्वरूप प्राप्त कर प्रकाशित हो उठता है।

गर्भाधानकी आधिदैविक भावना

वीरमित्रोदयमें गर्भाधानको क्षेत्रसंस्कार माना गया है। गर्भाधान-संस्कारके अनुष्ठानकी प्रक्रियामें अन्य पूर्वज्ञ विधियाके अनन्तर-आचार्य पारस्करने पतिद्वारा समस्त हानियाके निरासके लिये देवताआसे प्रार्थनाके मन्त्रोका उल्लेख किया है। इसमें पत्नीकी सर्वविध पुष्टिकी प्रार्थना पतिद्वारा की जाती है। पति-पत्नीके परस्पर अतिशय आत्मीय सम्बन्धकी प्रार्थना करते हुए पत्नीको पति यशोय पाक खिलाता है। एतदर्थ पारस्करगृह्यसूत्र (१।१।५)-का मन्त्र है—

‘प्राणैस्ते प्राणान्सदधाम्यस्थिभिरस्थीनि मांसैर्मांसानि त्वचा त्वचम्।’

निश्चल प्रेमका यह पवित्र उत्कर्ष गर्भाधान-संस्कारको

अलौकिक स्वरूप प्रदान करता है। पति एक अन्य मन्त्रद्वारा पत्नीके हृदयका स्पर्श करते हुए उसके मनको समझनेकी कामना करता है।

इस प्रकार गर्भाधान-संस्कारमे देवोपासनाके द्वारा आध्यात्मिक विशुद्ध वातावरणकी पीठिका निर्मित करते हुए दम्पतीको परस्पर दैहिक तथा मानसिक स्थितियाँको संपन्वित किया जाता है। इस उत्तम सम्बन्ध तथा पवित्र आध्यात्मिक भावनासे भविष्यु गर्भको विकारासे विरहित, गुणयुक्त तथा तेजस्वी बनाया जाता है।

गर्भाधान-संस्कारका स्वरूप देवमूर्तियाँका प्रतिष्ठाकर्मकी भाँति आधिदैविक है। चैतन्यका अधिष्ठान मानव-शरीर देवायतन है। मन्दिरम देवताके प्रतिष्ठापनके लिये जिस प्रकार मन्त्रासे शुद्धि की जाती है, उसी प्रकारके अनुष्ठानद्वारा गर्भाधान-संस्कारम जीवमे चैतन्यरूपिणी महती शक्तिके प्रतिष्ठापनकी योग्यता उत्पन्न की जाती है। यह शब्दशक्तिके प्रवाह एव सकल्पयुक्त क्रियाके द्वारा सम्पन्न होती है। भारतीय परम्पराम प्रत्येक जीवको परतत्त्वका अशुभूत तथा चिच्छक्तिके सम्पन्न माना गया है। उस व्यष्टिगत चैतन्यका आवाहन तथा प्रतिष्ठापन इस प्राथमिक गर्भाधान-संस्कारमे किया जाता है। देवोपासनाकी यह भावना गर्भाधानको आधिदैविक रूप प्रदान करती है। मानव-सुलभ दोषोके परिहारके लिये जिस प्रकार देवमूर्तियाँका संस्कार विहित है, उसी प्रकार धरित्रीके रत्नस्वरूप जीवका संस्कारके द्वारा निर्दोष तथा समाजमे विद्योत्तमान बनाया जाता है। मनुस्मृति (२।२७)-म गर्भाधान आदि संस्कारोंका यही प्रयोजन निर्दिष्ट है—

गर्भाहर्म्मजातकर्मचौडमीञ्जीनिवन्धने ।

वैजिक गर्भाधिक चैतो द्विजानामपमुन्यते॥

बीजगत तथा क्षेत्रगत दोषाकी निवृत्तिके साथ जीवनको ब्रह्मप्राप्तिके योग्य बनाया इन संस्कारोंका पावन उद्देश्य है।

गर्भाधान-संस्कारमे याज्ञिक दृष्टि और मन्त्रार्थ

वैदिक दृष्टिमे गर्भाधान-संस्कारका स्वरूप याज्ञिक है। शतपथब्राह्मण (१४।१।४।३)-म इसे वाजपेय यागक समान महत्त्वपूर्ण बतलाया गया है—

‘चावान् ह वै वाजपेयेन लाको भवति तावानस्य लोको भवति।’

इस संस्कारमे प्रयुक्त प्रत्येक अङ्ग यज्ञके साधन माने गये हैं तथा इस पुत्रमन्थकी याज्ञिक प्रक्रियाके द्वारा यजमानको सुकृत एव उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।

इस संस्कारम पतिके द्वारा मन्त्रका पाठ होता है। पारस्कारचार्यने—‘तामुदुह्य यथर्तुं प्रवेशनम्॥ अथास्यै दक्षिणाऽसमधि हृदयमालभते।’—इस सूत्रमे निर्देश किया है कि वधूको उद्वाह कर निर्दिष्ट ऋतुकालम प्रवेशन अर्थात् अभिगमन करना चाहिये। वधूके दारिने स्कन्धभागसे हृदयतकको वर अपने दाहिने हाथसे स्पर्श-आलिङ्गन करते हुए इस मन्त्रको उच्चरित करता है—

‘यत्ने सुसीमे हृदय दिवि चन्द्रमसि श्रितम्। वेदाह तन्मा तद्विद्यात्परथेम शरद शत जीवेम शरद शत’ भृगुयाम शरद शतम्॥’ (पा०गु० १।११।९)

मन्त्रका भाव यह है—‘चन्द्रमा मनसो जात’ इस श्रुतिके अनुसार विराट् पुरुषोत्तमके मनसे चन्द्रमाका उद्भव हुआ है। उस चन्द्रमामे तुम्हारा मन अधिष्ठित है, उसी प्रकार मेरे मनका भी वही चन्द्रमुख अधिष्ठान है, इसको अपने मनसे समझा। एक अधिष्ठानमे अधिष्ठित होनेपर अनेक भी एक हो जाते हैं। चन्द्रमा भगवान्की मानसिक सृष्टिम आता है, अतः ‘आत्मा वै पुत्रनामासि’ यह श्रुति कहती है कि भगवान्के मनसे उत्पन्न हुआ पुत्र चन्द्रमा भगवान्का मन ही है। चन्द्रमा सत्त्वगुणसम्पन्न सुशीतल है, तदधिष्ठित तुम्हारा मन भी सत्त्वगुणसे सम्पन्न है, यह मैं जानता हूँ, ऐसा तुम भी मेरे मनको जानो। इस रीतिसे भ्रा और तुम्हारा मन एकरूपताको प्राप्त होवे और हम दोनों भगवत्स्वरूपको जाननेमे सफल बने। हम दोनों विवाहसूत्रम बद्ध होकर गृहस्थाश्रममे प्रविष्ट हुए हैं और इस एक धरित्रीके आधारमे अधिष्ठित भी हैं। यह मन्त्र विश्वबन्धुत्वका भी परिचायक है। पवित्र भावनाको लेकर गृहस्थाश्रममे प्रविष्ट हम नेत्रासे, कानोसे परिपुष्ट होकर देखते-सुनते हुए सौ वर्ष जीवनयात्राका चलाये।

शाखान्तरमें समावेशनके मन्त्र भिन्न हैं। उसमे पत्नीके अवयवोंको विष्णु आदि देवताआसे कल्पित समझकर अभिगमन करनेको कहा गया है। उसमे ‘सुमनस्यमान’ पदके द्वारा पूर्वोक्त तात्पर्य अभिव्यक्त होता है। इस मन्त्रमे ‘सुसीमे’ पदका शोभन सीमन्तवाली—यह अर्थ है। विवाहके

‘अलौकिकश्रेयसाधनत्वेन विहितक्रियात्वं विहितत्वं वा धर्मत्वम्।’

सस्कारोका उद्देश्य तथा क्रम

धर्मकी व्यावहारिक स्थितिका प्रत्यक्ष मानवम प्रतिष्ठापित करनेके उद्देश्यसे भारतीय तत्त्वचिन्तकाने प्रत्यक्ष मानवक लिये सस्काराका विधान किया है। ‘सस्कार’ शब्दका अभिप्राय है—दायापाकरणपूर्वक गुणाधान अथात् शुद्धिकी धार्मिक क्रियाया तथा देहिक मानसिक एवं बौद्धिक परिष्कारक उद्देश्यसे किये जानेवाले अनुष्ठान जिनके अनुपालनसे व्यक्ति समाजका पूर्णतः विकसित सदस्य हो सक। अतः सस्काराम अनेक आरम्भिक विचार धार्मिक विधि-विधान तथा अनुष्ठान भी समाविष्ट हैं, जिनका उद्देश्य सस्कार्यके सम्पूर्ण व्यक्तित्वका परिष्कार, शुद्धि एवं पूर्णता है। वैदिक गृह्यसूत्रा एवं स्मृतियोंकी मान्यता है कि सस्काराक सविधि अनुष्ठानस विलक्षण तथा चिरस्थायी विशिष्ट व्यक्तिनिष्ठ गुणाका प्रादुर्भाव होता है। अतः मित्रमित्रने सस्कारकी परिभाषा इस प्रकार प्रतिपादित की है—

‘आत्मशरीरान्यतरनिष्ठा विहितक्रियाजन्योत्तिशयविशेष सस्कार।’

विभिन्न भारतीय आचार्योंकी दृष्टिम सस्काराकी सख्या तथा क्रमम मतभेद है। गृह्यसूत्रो एवं स्मृतियाम ग्यारहसे प्रारम्भकर चालीसतक सस्काराका परिगणन है परंतु निबन्ध-ग्रन्थाम सार-संग्रहकी दृष्टिसे सोलह सस्काराको मुख्यतः माना गया है। इन सोलह सस्काराका क्रम इस प्रकार है—गर्भाधान, पुसवन सीमन्तात्रयन जातकर्म, नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन कर्णवेध चूडाकरण, विद्यारम्भ उपनयन वेदारम्भ, केशान्त समावर्तन, विवाह तथा अन्त्यष्टि। यह सस्कारसमूह मानव-जीवनको शुद्ध करनेकी चरणबद्ध प्रक्रिया है। लौकिक जीवनम मानुष-आनन्दका सचय करते हुए च्युतिरहित चरम लक्ष्यकी प्राप्ति सस्काराका फल है। इस सदर्थम वीरमित्रोदयमे शङ्ख-लिखितका वचन उद्धृत है—

सस्कारैः संस्कृतं पूर्वैरुत्तरैरनुसंस्कृतं।

ब्राह्म पदमवाप्राप्ति यस्मात्त च्यवते पुनः।

गर्भाधान-सस्कारकी प्राथमिकता

सस्काराकी परिगणनाम गर्भाधान-सस्कार प्रथम है।

इस सस्कारको प्राथमिकता देना भौतिकवादियाकी दृष्टिसे

भारतीय धर्मका आश्चर्यजनक प्रारम्भ माना जा सकता है। परंतु वस्तुतः यही सस्कार मानवक प्रादुर्भावम प्राथमिक पवित्रता एवं शुद्ध भावनाका योजनारूपण करता है। अन्य समाजाकी भाँति भारतीय समाजम मानवके उद्भवका भौतिक पदार्थोकी सहायजन्य क्रिया अथवा विकारक रूपमें नहीं माना गया है अपितु मानवीय उत्पत्तिका भारतीय ऋषियान धर्मकी दृष्टिसे प्रतिपादित किया है। इस प्रकार विश्वकी अन्य सभ्यताआम विवाहक नियम दृष्ट अथवा प्रत्यक्ष फल (सामाजिक सुविधा शारीरिक सुख तथा सतान-सुख आदि)-का आधार मानकर ही निरूपित हैं परंतु भारतीय आर्पणशास्त्राम विज्ञान तथा दर्शन—दोनोके समन्वयसे दृष्ट एवं अदृष्ट फलाक आधारपर स्त्री-पुरुषोंके विवाह आदि पारस्परिक नियम निश्चित किये गये हैं। विवाहके अनन्तर भौतिकवादियाकी दृष्टिम गर्भाधानके सदर्थम भी सृष्टिकी धाराका क्रमिक विकास तथा विस्तार ही एक उद्देश्य है परंतु वैदिक संस्कृति इसके द्वारा ऐहिक तथा पारलौकिक द्विविध अभ्युत्पत्तिका मार्ग प्रशस्त करता है। पितृ-ऋणसे मुक्तिकी इच्छा गर्भाधान-सस्काराका पवित्र एवं आध्यात्मिक उद्देश्य है। पितृ-ऋणसे मुक्तिके अनन्तर ही मोक्षप्राप्ति सम्भव है। मनुस्मृतिका कथन है—‘ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्’। इस कर्तव्यबुद्धिसे गर्भाधान-जैसा नैसर्गिक तथा नितान्त भौतिक कर्म भी पवित्र दायित्वका स्वरूप प्राप्त कर प्रकाशित हो उठता है।

गर्भाधानकी आधिदैविक भावना

वीरमित्रोदयम गर्भाधानको क्षेत्रसस्कार माना गया है। गर्भाधान-सस्कारके अनुष्ठानकी प्रक्रियामे अन्य पूर्वोक्त विधियाके अनन्तर-आचार्य-पारस्करने पतिद्वारा समस्त हानियोंके निरासके लिये देवताआसे प्रार्थनाके मन्त्राका उल्लेख किया है। इसम पत्नीकी सर्वविध पुष्टिकी प्रार्थना पतिद्वारा की जाती है। पति-पत्नीके परस्पर अतिशय आत्मीय सम्बन्धकी प्रार्थना करते हुए पत्नीको पति यशोय पाक खिलाता है। एतदर्थ पारस्करगृह्यसूत्र (१।११।५)-का मन्त्र है—

प्राणैस्ते प्राणान्सदधाम्यस्थिभिरस्थीनि मांसैर्मांसानि

त्वचा त्वचम्।

निश्चल प्रेमका यह पवित्र उत्कर्ष गर्भाधान-सस्कारका

अलौकिक स्वरूप प्रदान करता है। पति एक अन्य मन्त्रद्वारा पत्नीके हृदयका स्पर्श करते हुए उसके मनको समझनेकी कामना करता है।

इस प्रकार गर्भाधान-संस्कारमे देवोपासनाके द्वारा आध्यात्मिक विशुद्ध वातावरणकी पीठिका निर्मित करते हुए दम्पतीकी परस्पर दैहिक तथा मानसिक स्थितियोंको समन्वित किया जाता है। इस उत्तम सम्बन्ध तथा पवित्र आध्यात्मिक भावनासे भविष्य गर्भको विकारासे विरहित गुणयुक्त तथा तजस्वी बनाया जाता है।

गर्भाधान-संस्कारका स्वरूप देवमूर्तियोंके प्रतिष्ठाकर्मकी भाँति आधिदैविक है। चैतन्यका अधिष्ठान मानव-शरीर देवायतन है। मन्दिरमे देवताके प्रतिष्ठापनके लिये जिस प्रकार मन्त्रासे शुद्धि की जाती है, उसी प्रकारके अनुष्ठानद्वारा गर्भाधान-संस्कारमे जीवमे चैतन्यरूपिणी महती शक्तिके प्रतिष्ठापनकी याग्यता उत्पन्न की जाती है। यह शब्दशक्तिके प्रवाह एव सकल्पयुक्त क्रियाके द्वारा सम्पन्न होती है। भारतीय परम्परामे प्रत्येक जीवको परतत्त्वका अशुभ तथा चिच्छक्तिके सम्पन्न माना गया है। उस व्यष्टिगत चैतन्यका आवाहन तथा प्रतिष्ठापन इस प्राथमिक गर्भाधान-संस्कारमे किया जाता है। देवोपासनाकी यह भावना गर्भाधानको आधिदैविक रूप प्रदान करती है। मानव-सुलभ दापोंके परिहारके लिये जिस प्रकार देवमूर्तियोंका संस्कार विहित है, उसी प्रकार धरित्रीके रत्नस्वरूप जीवको संस्कारके द्वारा निर्दोष तथा समाजमे विद्योत्तमान बनाया जाता है। मनुस्मृति (२।२७)-मे गर्भाधान आदि संस्कारका यही प्रयोजन निर्दिष्ट है—

गर्भार्होर्मैजातकर्मर्चाडर्माङ्गीभिद्यन्ते ।

वैजिक गर्भिण्यै चैतो द्विजानामपमृन्यते॥

बीजगत तथा क्षेत्रगत दोषाकी निवृत्तिके साथ जीवनको ब्रह्मप्राप्तिके योग्य बनाना इन संस्कारका पावन उद्देश्य है।

गर्भाधान-संस्कारमे याज्ञिक दृष्टि और मन्त्रार्थ वैदिक दृष्टिसे गर्भाधान-संस्कारका स्वरूप याज्ञिक है। शतपथब्राह्मण (१४।१।४।३)-मे इसे वाजपेय यागक समान महत्त्वपूर्ण बतलाया गया है—

‘यावान् ह वै वाजपेयेन लाको भवति तावानस्य लोको भवति।’

इस संस्कारमे प्रयुक्त प्रत्येक अङ्ग यज्ञके साधन माने गये हैं तथा इस पुत्रमन्थकी याज्ञिक प्रक्रियाके द्वारा यजमानको सुकृत एव उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।

इस संस्कारमे पतितके द्वारा मन्त्रका पाठ होता है। पारस्कराचार्यने—‘तामुदुह्य यधर्तुं प्रवेशनम्॥ अथास्य दक्षिणाःसमाधि हृदयमालभते।’—इस सूत्रमे निर्देश किया है कि वधूको उद्वाह कर निर्दिष्ट ऋतुकालमे प्रवेशन अर्थात् अभिगमन करना चाहिये। वधूके दाहिने स्कन्धभागसे हृदयतकको वर अपने दाहिने हाथसे स्पर्श—आलिङ्गन करते हुए इस मन्त्रको उच्चरित करता है—

‘यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्। वेदाह तन्मा तद्विद्यात्परश्वमे शरद शत जीवेम शरद शतः शृणुयाम शरद शतम्॥’ (पा०गु० १।११।९)

मन्त्रका भाव यह है—‘चन्द्रमा मनसो जात’ इस श्रुतिके अनुसार विराट् पुरुषात्तमके मनसे चन्द्रमाका उद्भव हुआ है। उस चन्द्रमामे तुम्हारा मन अधिष्ठित है, उसी प्रकार मेरे मनका भी वही चन्द्रमुख अधिष्ठान है, इसको अपने मनसे समझो। एक अधिष्ठानमे अधिष्ठित होनेपर अनेक भी एक हो जाते हैं। चन्द्रमा भगवान्की मानसिक सृष्टिमे आता है, अतः ‘आत्मा वै पुत्रनामासि’ यह श्रुति कहती है कि भगवान्के मनसे उत्पन्न हुआ पुत्र चन्द्रमा भगवान्का मन ही है। चन्द्रमा सत्त्वगुणसम्पन्न सुशीतल है, तदधिष्ठित तुम्हारा मन भी सत्त्वगुणसे सम्पन्न है,—यह मैं जानता हूँ, ऐसा तुम भी मेरे मनको जानो। इस रीतिसे मेरा और तुम्हारा मन एकरूपताको प्राप्त होवे और हम दोनों भगवत्स्वरूपको जाननेमे सफल बने। हम दोनों विवाहसूत्रमे उद्भूत हाकर गृहस्थाश्रममे प्रविष्ट हुए हैं और इस एक धरित्रीके आधारमे अधिष्ठित भी हैं। यह मन्त्र विश्वबन्धुत्वका भी परिचायक है। पवित्र भावनाको लेकर गृहस्थाश्रममे प्रविष्ट हम नेत्रोसे, कानासे परिपुष्ट होकर देखते-सुनते हुए सौ वर्ष जीवनयात्राको चलाये।

शाखान्तरमे समावेशनके मन्त्र भिन्न हैं। उसमे पत्नीके अवयवोंका विष्णु आदि देवताआसे कल्पित समझकर अभिगमन करनेको कहा गया है। उसमे ‘सुमनस्यमान’ पदके द्वारा पूर्वोक्त तात्पर्य अभिव्यक्त होता है। इस मन्त्रमे ‘सुसीम’ पदका शोभन सीमन्तवाली—यह अर्थ है। विवाहक

अवसरपर कन्याके सौमन्तम धरन सिन्दूर लगाया है, यह सौभाग्यका सूचक है।

पत्नीको सुमधुर पाक खिलायक मन्त्रम भी दानाके प्राणोके एकाकार हानेकी प्रार्थना पति करता है। अस्थि, मांस तथा त्वचाके भी अद्वैतकी कामना इस मन्त्रम है।

गर्भाधान-सस्कारका काल तथा कर्तव्य

गर्भाधान-सस्कारके कालके विषयमे भी भारतीय आचार्योंने पर्याप्त विवेचन किया है। यद्यपि स्मृतिग्रन्थामे बालविवाहकी धारणा दृष्टिगोचर होती है, परतु इसके आधारपर कतिपय आधुनिक विचारकोके द्वारा बाल्यावस्थामे दाम्पत्यसम्बन्ध स्थापित करनेके विषयमे की जानेवाली आलोचना उचित नहीं है। वस्तुतः यह उनकी भ्रान्त धारणा है। आधुनिक युगमे विवाहके समयसे ही दाम्पत्यसम्बन्ध-स्थापनकी प्रथा प्रायः सर्वत्र प्रचलित दृष्टिगोचर होती है, परतु भारतीय शास्त्रोमे विवाह-सस्कार तथा गर्भाधान-सस्कारके कालके विषयमे अनेक स्थानापर यह स्पष्ट प्रतिपादित है कि ये दोनों सस्कार समकालिक नहीं हैं। दोनों सस्कारके लिये अलग-अलग वय सीमा निर्धारित है। आचार्य आश्वलायनने विवाह-सस्कारके अनन्तर ब्रह्मचर्यव्रत पालन करनेका निर्देश दिया है। इस प्रकार विवाहके अनन्तर भारतीय दृष्टिमे सहशयन व्यक्तिका अधिकार नहीं अपितु शास्त्रनियमित कर्तव्य है।

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलमें महर्षि भाग्यव्य तथा उनकी पत्नी रामशाके सवादेके माध्यमसे यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि विवाहके अनन्तर भी पत्नीकी प्रौढता तथा शारीरिक अनुकूलताके अनुसार विलम्बसे गर्भाधान-संस्कारका काल निर्धारित किया जाता है। आचार्य सुश्रुतने गर्भाधान-संस्कारका काल चतुर्की षोडश वर्षकी आयुके अनन्तर निर्धारित किया है। वाग्भटने भी इसी प्रकार प्रौढताका समर्थन किया है। अतः यह प्रमाणित है कि भारतीय मनीषियाकी दृष्टिमें दोनों स्स्कारोके समय भिन्न-भिन्न हैं। इन दोनोंका एक ही समय मानना उचित नहीं है।

विवाह-संस्कार सम्पन्न कर निर्दुष्ट ऋतुकालमें वर
भार्याभिगमनका अधिकारी होता है। इस संस्कारको
ऋतुशान्तिकर्म तथा समावेश-संस्कार नामसे भी व्यवहार

करते हैं। वधूका प्रथम ऋतु हानपर दिन नश्वर समय आदिका परीक्षण किया जाता है। दूषित दिन-नश्वर वलाम ऋतुमती हानेपर तदर्थ शान्तिरुम किया जाता है। कहीं-कहीं ऋतुवलासे लग्न निकालकर कुण्डला बना ली जाती है। जिस प्रकार उपनयनसे त्रैवर्णिक द्विज कहलाते हैं, वैसे ही कन्याका आर्तव दूसरा जन्म समझा जाता है। प्रथम ऋतुसमयको देखकर ऋतुशान्ति कर गभाधान-सस्कार किया जाता है। प्रथम ऋतुका समय निर्दुष्ट होनेपर केवल समावेश-सस्कारमात्र प्रचलित है।

समावेश-सस्कार ऋतुके खानानन्तर होता है। १६ दिन ऋतुकाल हैं। अष्टमी, एकादशी त्रयादशी चतुर्दशी पर्व, अमावास्या, पूर्णिमा सूर्यसंक्रमण, श्राद्धदिन, उसके पूर्वोत्तर दिन और नक्षत्रमे मघा, रेवती, मूल तथा मासांमे कर्कराशिमे सूर्यके रहते हुए खजित है। वर्ष्य और अवर्ष्यका विचार करते हुए अभिगमन हो तो प्रजावृद्धिकी समस्या नहीं होगी।

विवाह-संस्कारके अनन्तर वर भार्याभिगमनका अधिकारी होता है। 'तामुदुह्य यद्यत्तु प्रवेशनम्' इत्यादि वचनाके द्वारा ऋषियाने इस सौक्तिक कर्मकी स्वेच्छाको शास्त्रके माध्यमसे कर्तव्यकी परिधिमें नियमित किया है। भारतीय आर्य परम्पराका यह वैशिष्ट्य है कि इसमें मानवीय सम्बन्ध कर्तव्यके रूपमें विवेचित हैं, अधिकारके रूपमें नहीं। अतः भारतीय धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे गर्भाधान आदि संस्कार मुख्यतः कर्तव्य हैं अधिकार नहीं। कर्तव्यसे सम्बद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। अतः शास्त्रोमें जब कर्तव्यको परिभाषित किया जाता है तो उसके अधिकार स्वतः निहित हो जाते हैं। अन्य सम्भ्रताओमें कर्तव्य तथा अधिकार एक साथ प्रवृत्त होते हैं, परन्तु भारतीय परम्परामें अधिकार कर्तव्यक अनन्तर उपस्थित होता है। इस कारण भारतीय सामाजिक मार्ग निर्द्वन्द्व तथा सुग्राह्य हो जाता है। भारतीय चिन्तनमें व्यक्तिके अधिकार उसके सामाजिक उत्तरदायित्वसे कथमपि पृथक् नहीं हो सकते। इस रीतिसे गर्भाधान-संस्कार भी नवदम्पतीकी वैयक्तिक सन्तुष्टिके लिये नहीं, अपितु अपने शास्त्रोक्त कर्तव्यके उत्तरदायित्वसे परिपूर्ण गौरवदायिनी सामाजिक प्रक्रियाके रूपमें उपदिष्ट है।

गर्भाधान-संस्कार एवं गर्भ-संरचना*

(श्रीरामानन्दजी जायसवाल)

जीवकी उत्पत्तिको 'गर्भोत्पत्ति' कहा जाता है। गर्भरूप जीव ऋतुस्नात-स्त्रीके आश्रयमें रहता है। ऋतुस्नानसे पूर्व स्त्री 'रजस्वला' कहलाती है। अतः प्रथम रजस्वलाका स्वरूप बतलाया जाता है। प्रायः चारह वर्षकी अवस्थासं प्रारम्भ होकर पचास वर्षपर्यन्त प्रतिमास (चन्द्रमासके अनुसार २७-२८ दिनपर) स्त्रीके गर्भाशयसे स्वभावसे ही आर्तव या रजका स्राव हुआ करता है और आर्तवस्रावके प्रथम दिनसे सोलह रात्रियाँको 'ऋतुकाल' माना जाता है और इनमें भी निषिद्धेतर काल ही गर्भाधानके योग्य माना जाता है। रजस्वला स्त्रीके लिये शास्त्रात्मक विशिष्ट नियम प्रतिपादित हैं। उनकी अवहेलनासे गर्भम दाप-विकार आ जाते हैं।

रजस्वला स्त्रीको चाहिये कि वह चौथे दिन शुद्ध होनेपर स्नान कर नवीन वस्त्र एवं सुन्दर आभूषण पहने और सर्वप्रथम पतिका दर्शन करे। ऋतुस्नानके अनन्तर स्त्री सर्वप्रथम जैसे पुरुषको देखती है, वैसा ही पुत्र उत्पन्न करती है। इसलिये उसे पतिका ही दर्शन करना चाहिये। यदि पति उस समय वहाँ न हो तो पुत्र आदि किसी प्रियजनका दर्शन करे। निषिद्ध तिथियों तथा निषिद्ध कालका परिहार कर प्रशस्त रात्रियाम आधान होनेसे गर्भकी आयु, आरोग्य सौभाग्य एवम् तथा बलम वृद्धि होती है।

गर्भकी प्रत्येक मासकी संरचना

पहला मास—गर्भाधानके अनन्तर शुक्र और रज जिस रूपमें संघटित होता है, उसी रूपमें बना रहता है। एक सप्ताहक गर्भ श्लेष्मसदृश रहता है और फिर प्रथम मासम कललरूप हो जाता है, परन्तु अव्यक्त रहता है अर्थात् उसम स्त्री अथवा पुमान्का कोई लक्षण व्यक्त नहीं रहता। इसलिये इसी मासम स्त्रीत्व अथवा पुंसत्वकी अभिव्यक्तिके पूर्व ही पुसवर्णविधिका प्रयोग करे, क्योंकि पुसवर्णरूपी पुरुषार्थ यदि बलवान् होता है तो वह पूर्वजन्मकृत कर्मके बलको दबा देता है अर्थात् यदि दैववश गर्भम कन्या होनेवाली होती है तो विधिविहित पुसवर्ण-संस्कारसे पुमान् गर्भ हो जाता है।

दूसरा मास—दूसरे मासमें शुक्र एवं रजमें विद्यमान

(और मातासे प्राप्त होनेवाले) पञ्च महाभूतका समुदाय वात, पित्त एवं कफके द्वारा पलता (शुष्क, पक्व तथा स्निग्ध होता) हुआ घन—कठोर या ठोस—सा हो जाता है।

तीसरा मास—तीसरे मासमें सिर, बाहु तथा सक्थियाँके पाँच पिण्ड एवं अङ्गुली आदि छोटे प्रत्यङ्ग बन जाते—कुछ-कुछ व्यक्त हो जाते हैं।

चौथा मास—चौथे मासम सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग स्फुट—व्यक्त हो जाते हैं और हृदय व्यक्त हो जानेसे चैतना भी व्यक्त हो जाती है। (इसलिये चौथे मासमें) गर्भ नाना प्रकारकी वस्तुआकी इच्छा करता है और इसीलिये नारी दो हृदयावासी 'दौहदिनी' मानी जाती है। तत्कालीन विशिष्ट प्रकारकी इच्छा या अभिलाषाका नाम दौहद या दोहद है। उक्त दोहदकी अवज्ञा (इच्छा पूर्ण न) होनेसे गर्भपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः उन दिना गर्भवती जिन-जिन विहित पदार्थोंका उपभोग करना चाहे, यथाशक्ति उपलब्ध कराना चाहिये।

पाँचवाँ मास—पाँचवे मासम मन प्रबुद्ध हो जाता है।

छठा मास—छठे मासमें बुद्धि प्रबुद्ध हो जाती है।

सातवाँ मास—सातवे मासमें गर्भके प्रायः सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग पूर्णरूपसे व्यक्त हो जाते हैं।

आठवाँ मास—आठवें मासमें मातासे गर्भमें और गर्भसे मातामें ओजका सञ्चार होता रहता है। अतः वे दाना बार-बार म्लान (अप्रसन्न) एवं मुदित (प्रसन्न) होते रहते हैं और इसीलिये आठवें मासम जन्मा वच्चा अष्टियोगसे सम्पन्न होता है, क्योंकि ओज स्थिर नहीं होता। कौमारभृत्य (बालतन्त्र)—का मत है कि वह बच्चा नैऋत्य नामक बालग्रहका भाग होता है, इसलिये नहीं जीता, तथापि शीघ्र उक्त ग्रहकी शान्तिके लिये शास्त्रविधिसे उपाय करना चाहिये। बालतन्त्रम लिखा है कि भगवान् रुद्रने आठवें मासमें जन्मे बच्चे नैऋत्य नामक ग्रहको दे दिये थे। अतः इस मासमें उक्त बालग्रहके निमित्त भातकी बलि देनी चाहिये।

नौवें अथवा दसवें मासमें प्रायः प्रसव हो जाता है। कभी-कभी ग्यारहवें अथवा बारहवें मासमें भी प्रसव होता है। इसके पश्चात् कोई विकार समझना चाहिये।

~ ~ ~ ~ ~

* जीवकी गर्भ-संरचनाके विषयमें उपनिषदों विशेषरूपसे गर्भोपनिषद्, आयुर्वेदमें चरकसंहिताके शारीरस्थान सुश्रुतसंहिता तथा श्रीमद्भागवत गुरुपुराण (साराङ्गर) आदि पुराण-ग्रन्थोंमें विशेष वर्णन प्राप्त होता है।

जन्मसे पूर्वके संस्कार—गर्भाधान, पुसवन तथा सीमन्तोन्नयन

(डॉ० श्रीनिवासजी आचार्य एम्०ए० (संस्कृत हिन्दी) साहित्याख एम्०ए० पी एच०डी०)

'संस्कार' शब्द 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातुम 'घञ्' प्रत्यय करनेसे बना है। शास्त्रांश भिन्न-भिन्न अर्थोंमें संस्कार शब्दका प्रयोग हुआ है, यथा—परिष्करण संस्करण भूषण, संस्कृति, स्मरण, शक्ति, शुद्धिक्रिया, पवित्रीकरण शुचिता, मलापनयन, अतिशयाधान आदि। अद्वैतवेदान्तमें शारीरिक क्रियाओंके मिथ्यारोपको 'संस्कार' कहा गया है। वस्तुतः धर्मशास्त्रोंके अनुसार मानवके कायिक-वाचिक-मानसिक परिशुद्धिके लिये धार्मिक अनुष्ठानोंके द्वारा अपन अंदर उत्पन्न धर्मविशेष ही 'संस्कार' पदवाच्य है।

व्यक्तित्वके विकाससे संस्कृति और संस्कृतिका समारम्भ संस्कारोंसे होता है। संस्कारोंसे ही मानवशिशुमें मानवताका प्रथम उद्बोध होता है। गर्भाधानसे लेकर मृत्युतक संस्कार-विधानसे शरीर एवं मनकी शुद्धिके साथ उसके भावी जीवनकी प्रशस्त परम्परा बनती है। संस्कारोंके अनुसार जीवन-यापन करनेवाला ही मनुष्य-पदवाच्य है। संस्कारोंका उल्लंघन करनेके कारण ही मानवमें दानवत्वका सञ्चार होता है। संस्कारोंमें बताये गये सात्त्विक मार्गपर चलनेसे ही कल्याण होता है। जन्मसे पूर्व ही संस्कारोंकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

नारी जन्मदात्री माँ होती है। वह शिशुकी प्रथम शिक्षिका भी है। वीर, साहसी, पवित्र एवं सर्वथा उन्नतिशील सतानका सृजन हो इसके लिये प्रत्येक नारीके व्यावहारिक जीवनमें अन्तर्बाह्य पवित्रता बनाये रखनेके लिये संस्कारोंका बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक प्रगतिहेतु प्रत्येक परिवार एवं समाजका भी कर्तव्य है कि नारीको सभी दशाओंमें संस्कारोंपर प्रतिष्ठित रह सकने योग्य बनाये। इसीसे समाज एवं राष्ट्रकी भलाई है।

महर्षि अङ्गिराने गर्भाधान पुसवन सीमन्तोन्नयन एवं विष्णुजलिको जन्मसे पूर्वके संस्कारोंमें परिगणित किया है। विष्णुजलिके स्थानपर अनवलाभनको भी कुछ विद्वान् चतुर्थ संस्कारके रूपमें मानते हैं। यहाँ संक्षेपमें इनका वर्णन प्रस्तुत है—

गर्भाधान-संस्कार—माताक गर्भमें बीजके रूपमें

शिशुका प्रतिष्ठापन ही 'गर्भाधान-संस्कार' है। यह संस्कार ऋतुकालमें निषिद्धतर दिनोंमें फलनाय है। सुयोग्य सतानकी उत्पत्ति संस्कारोंसे युक्त गर्भाधानसे ही होती है। इस संस्कारके द्वारा गर्भदापनिवारण क्षेत्रमाजन तथा वीर्यसम्यक् विकार दूर होता है। स्त्रीको गर्भधारणका सामर्थ्य प्रदान करनेके लिये बृहदारण्यकापनिषद् (६।४।२१) में निम्न प्रार्थनामन्त्रका विधान है—

गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि पृथुष्टुके।

गर्भं ते अधिनी देवावाभता पुष्करत्नजी॥

अर्थात् दधि। जिसकी भूरि-भूरि स्तुति की जाती है वह सिनीवाली (जिस अमावास्यामें चन्द्रमाकी एक कला शेष रहती है) तुम हो, तुम यह गर्भ धारण करो, धारण करो। दध अधिनीकुमार (सूर्य और चन्द्रमा) अपना किरणरूपी कमलाकी माला धारण करके मुझसे अभिन्न रूपमें स्थित हो तुझमें गर्भका आधान कर।

गर्भाधानके लिये तिथि एवं नक्षत्रोंके शुभाशुभत्वका विचार भी शास्त्रोंमें किया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा है—

षोडशर्तुनिशा स्त्रीणा तस्मिन् पुमासु सविशत्।

ब्रह्मचार्येव पर्वाण्याद्याक्षतस्वस्तु वर्जयेत्॥

(यात०स्मृति १।३।७९)

यहाँपर 'निशा' शब्दके प्रयोगसे गर्भाधानके लिये दिनमें स्त्रीगमन पापकर्मके रूपमें प्रसिद्ध है। प्रश्नोपनिषद् (१।१३) में उल्लेख है कि 'प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या ससृज्यन्ते'। भावनाके अनुसार सतानकी प्राप्ति होती है। परदारगमन पाप होता है। अतः इन नियमोंके पालक कदापि व्यभिचारी नहीं होते।

पुसवन-संस्कार—'पुमान्' प्रसूयते येन तत् पुसवनमिति' जिस संस्कारके द्वारा निश्चितरूपसे पुत्रोत्पत्ति होती है, उसे 'पुसवन-संस्कार' कहा गया है। गर्भसे पुत्र उत्पन्न हो इसलिये पुसवन-संस्कारका विधान है। 'गर्भाद भवेच्च पुसूते पुस्त्वरूपप्रतिपादनम्' (स्मृतिसंग्रह)। 'पुम्' नामक नरकसे त्राण करनेके कारण ही पुत्र नाम पडा।

महर्षि मनु भी कहा है—‘पुत्रेण लोकान्धयति पौत्रेणा-
नन्त्यमश्नुते’ (मनु० १।१३७)। पुत्रसे लोकान्ध पड़जाय
और पौत्रसे आनन्द्यकी प्राप्ति होती है। गर्भस्थ शिशुमें
पुरुषत्वक विकामक परत गर्भके दूसरे या तीसरे महोनेमें
अथवा गर्भक लक्षण स्पष्ट हानक बाद ही पुसयन-
संस्कारका विधान बतलाया गया है। आध्यात्मन-गृह्यसूत्र
उल्लेख है कि गभाधानक तीसरे महोनेमें पुनयसु नक्षत्रमें
उपवासपूर्वक पत्नीका अपन करतलमें गण्डूपमात्र (घुन्तूपर)
दधि रखकर उसमें समक दा घाज तथा एक जौका दाना
ढालकर उसे पीना चाहिये। क्या पी रही हो? यह प्रश्न
पतिके पूछनपर पत्नीका उत्तर होना चाहिये—पुसयन। ऐसे
तान चार दधि पीनेका विधान है। पीते समय पुत्रको
कामनासे निम्नलिखित वैदिक मन्त्रका पाठ होता रहे
निसस गर्भक पिण्डमें पुरुषक चिह्न उत्पन्न हो—

हिरण्यगर्भं सयवर्तताप्रे भूतस्य जातं पतिकेक आसीत्।
स दाधार पृथिवीं द्यामुत्तमां कस्यै देवाय हविषा विधेम॥

(यजु० १३।४)

सीमन्तोन्नयन-संस्कार—गर्भस्थितिक चौथे छठ या
आठवें महोनेमें गर्भकी शुद्धिक लिये ‘सीमन्तान्नयन-
संस्कार’ किया जाता है। इस संस्कारमें पति गर्भवती पत्नीक
सामन्त (मौंग)-का निम मन्त्रसे गूलरकी डालीमें पुष्पकरण
करता है—

१ ॐ भूर्विनयामि, २ ॐ भुवर्विनयामि तथा
३ ॐ स्वर्विनयामि। साधारणतः गर्भक चार मासके बाद

बालकक अङ्ग-प्रत्यङ्ग, हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। उसमें
चनना शक्तिका विकास हानक साथ-साथ इच्छाएँ भी पैदा
होती हैं जो माताक हृदयमें पैदा होती हैं। उस समय मातापर
जो संस्कार डाल जाते हैं, उनका प्रभाव बालकपर अनुभूत
होता है। इस समय माताकी अच्छा शिक्षा, मनुष्यदेश, सद्ग्रन्थ-
पठन आदि तत्वाकी जरूरत होती है। इन दिना माताका बहुत
ही प्रमुदित रहना चाहिये, तभी समाजमें प्रश्लाद-जैस भक्त,
अभिमन्यु-जैस योद और शिवाजी-जैस दशप्रमी पैदा होंगे।

इस संस्कारमें गर्भवतीको सुपाच्य पौष्टिक खाने
खिलायी जाती है, जो पुष्टिवर्धक होती है। प्राचीन समयमें
सीमन्तान्नयन-संस्कारके अवसरपर बीणावादनपूर्वक सामरगका
गान आदि भी होता था, जो गर्भवतीको प्रफुल्लित करने
तथा भक्तिका संस्कार भरनका एक उत्तम साधन था।

विष्णुयज्ञि—गर्भक आठवें मासमें यह संस्कार किया
जाता है। इस संस्कारमें भगवान् विष्णुक लिये अग्रिम चौंसठ
यज्ञिरूप आहुतियों समर्पित की जाती हैं। वैदिक सूक्तास
विष्णुकी स्तुति की जाती है। इस संस्कारके द्वारा गर्भस्थ
शिशुकी सुरक्षा होती है और गर्भच्युतिका भय दूर होता है।
गर्भमें शिशुका सुगन्धके लिये मातृलिक पूजन हवन आदि
कार्योंके बाद जल एवं औषधियाँकी प्रार्थना का जाती है।

धर्माचरण सदाचारका पालन पूजा प्रार्थना आदि
भारतीय संस्कृतिक आदर्श हैं। आध्यात्मिकता एवं नैतिकताके
आधारपर संस्कारको अपनायेसे परिवार समाज, देश, राष्ट्र
एवं विश्वका कल्याण होगा यह ध्रुव सत्य है।

कुल, जननी और जन्मभूमिकी महिमा कौन बढ़ाता है?

समाहितो ब्रह्मपरा प्रमादी श्विस्तथैकान्तरर्जितेन्द्रिय ।

समाप्नुयाद् योगमिमं महामना विमुक्तिपान्नोति ततश्च यागत ॥

• कुल पवित्र जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च तेन ।

विमुक्तिमार्गे सुखसिन्धुमान लग्न परे ब्रह्मणि यस्य चेत ॥

(स्कन्द० मा० कुरा० ५५।१३९-१४०)

जो एकाग्रचित्त ब्रह्मचिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, एकान्तप्रमा और जितेन्द्रिय है वह महामना योगी इस योगमें
सिद्धि प्राप्त करता है और उस योगके प्रभासे मोक्षको प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त माक्षमार्गमें आकर परब्रह्म
परमात्मा सलग्न हो सुखके अपार सिन्धुमें निमग्न हो गया है उसका कुल पवित्र हो गया उसकी माता कृतार्थ हो
गयी तथा उसे प्राप्त करके वह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी।

आयुर्वेदमें वर्णित आयुष्यवर्धक मेधाजनन-सस्कार

(वैद्य श्रीगोपीनाथजी पारीक 'गोपेश', भिषगचार्य साहित्यायुर्वेदात्र)

आयुर्वेदम सस्काराका विशेष महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। औषधियाम अर्धोष्ट गुणाकी वृद्धिके लिये आयुर्वेदमें मुख्यरूपसे सस्काराकी उपयोगिता प्रदर्शित की गयी है। आचार्य चरकका कहना है—

'सस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते।'

(चरकसं० विमान० १।२७)

विशिष्ट विधिद्वारा अच्छे गुणाका स्थापना करना ही सस्कार है। दोषापनयन (दोषाको दूर करना) और गुणाधान (गुणाको बढ़ाना)—ये दोनों ही प्रयोजन सस्कारासे सम्पादित होते हैं।

शिशुके जन्म लेनेपर जो सस्कार किया जाता है, वह जातकर्म-सस्कार कहलाता है। जातकर्म-सस्कारका मुख्य अङ्ग मधाजनन-सस्कार है। इस सस्कारका आयुर्वेदक संहिताग्रन्थाम विशद वर्णन मिलता है। इस मेधाजनन-सस्कारमे जो औषधियाँ उपयोग लायी जाती हैं, इनसे उत्तम स्वास्थ्यके साथ-साथ बल और विशपत मेधाकी वृद्धि होती है। यह सस्कार घरके वृद्ध पुरुष या महिलाद्वारा किया जाता है। सामान्यत बालकके लिये वृद्ध पुरुष और बालिकाके लिये वृद्ध महिला यह सस्कार सम्पादित करती है। जनभाषामे इसे कहीं-कहीं 'घूँटी देना' कहते हैं। दक्षिण भारतम इस 'उरमण्ट' कहते हैं।

धी बुद्धि ब्रज्ज मेधा आदि शब्द लगभग तुल्य अर्थमे प्रयुक्त होते हैं किंतु मेधाके लिय कहा गया है—
धारणा शक्तिवाली बुद्धिका नाम मेधा है—'धीर्धारणावती मधा'। आयुर्वेदमे मेधासे धी (बुद्धि) धृति और स्मृतिका ग्रहण किया जाता है अर्थात् धी धृति और स्मृति—ये तीनों मेधाके भेद कह गये हैं—

'धीर्धृतिस्मृतिरूपा तु मधा वर्धयतीह यत्।'

(प्रियनिघण्टु)

इन मेधावर्धक द्रव्याम कुछ शीतवीर्य (ठंडी तासीरवाले) और कुछ उष्णवीर्य (गरम तासीरवाले) होत हैं। जा मेधावर्धक द्रव्य शीतवीर्य हात हैं, वे धारणशक्तिको बढ़ानम अधिक समर्थ होते हैं और जो मेधावर्धक द्रव्य उष्णवीर्य

हात हैं, वे ग्रहण-शक्ति और स्मरण-शक्तिका बढानमें अधिक समर्थ हात हैं। शृङ्गुष्णी, ब्राह्म शतावरी आदि शातवीर्यवाली मेधावर्धक वनीपधियाँ हैं और यवा अश्वगन्धा ज्योतिष्मती (मालकाद्गनी), कूठ आदि उष्णवीर्यवाना मेधावर्धक वनीपधियाँ हैं। यजुर्वेदमें मधाकी प्रातिके लिये ईश्वरसे प्रार्थना की गयी है—

यां मेधा देवगणा पितरश्चोपासते।

तथा भामद्य मेधयाऽऽ मेधाविन कुत स्वाहा॥

(यजु० १२।१४)

अर्थात् जिस मेधाकी देवगण और पितर उपासन करते हैं, हे ज्ञानस्वरूप परमेधर! मुझे भी उस मेधासे पुष्ट बनाइये।

आयुर्वेद मात्र चिकित्साशास्त्र ही न होकर एक जीवनदर्शन भी है। यह मनुष्यको स्वस्थ बनानेके साथ-साथ सस्कारित करनपर भी बल देता है। जातकर्म-सस्कारके लिये प्राय सभी संहिता-ग्रन्थाम यही उल्लेख है कि शिशु-जन्मके पश्चात् परिवारका प्रमुख व्यक्ति पूवाभिमुख होकर कुशासे शिशुके शरीरपर कुछ जल छिड़के। इसके बाद स्वर्णभस्म १५ मिलीग्रामको शहद और गोघृतम (दोनों असमान मात्राम लेकर) मिश्रित कर स्वर्णशलाका या अपनी स्वच्छ अनामिका अङ्गुलीसे बालकको चटाये। चटाते समय दाहिने हाथको उपयोग लाये।

स्वर्णभस्मक स्थानपर शुद्ध स्वर्णको साफ पत्थरपर पानीके साथ घिसकर भी उपयोगमे लाया जा सकता है। रसतरङ्गिणीकार लिखते हैं कि सोना घिसकर देनेके लिये और मोनेका बरक बनानेके लिये शुद्ध सोना ही उपयोगमे लाना चाहिये। किसी सुयोग्य वैद्यक निर्देशनम कुछ सोना शुद्ध कर रख लेना चाहिय जो कई शिशुओके लिये उपयोग लाया जा सकता है। सामान्यत सानेको शुद्ध करनकी विधि इस प्रकार है—सुनारस सोनेका एक कण्टकवेभी (काँटे या मूँसे जिसम छेद हो जाय इतना पतला) पत्र बनवाकर इसे आगमे तपाये लाल रगका हो

जानेपर उसे तिलके तलम बुझाये। इस प्रकार तिलक तेल, तक्र (छाछ), गामूच, खट्टी काजी (खट्टी काजीके स्थानपर गन्नका सिरका उपयोगम लाया जा सकता है) और कुलथाक क्वाथम सात-सात बार बुझाये। इसमें स्वर्ण शुद्ध हा जाता है। य तल तक्र आदि दो-तीन बार बुझानेके बाद बदल देन चाहिये।

यह स्वर्ण केवल एक बार ही नहीं अपितु दो-तीन दिनतक दिनम दा-तीन बार चटाये। ऐसा करनेसे पयास लाभ मिलता है।

सुश्रुतसहितामे अनन्त चूर्ण (स्वर्णधम्म)-के स्थानपर अनन्तारसका भी पाठ मिलता है। अनन्तारसस ब्राह्मीरसका ग्रहण किया जाता है। स्वर्ण ब्राह्मी तथा घृत आदि य आयुष्यवधक है। स्वर्णका परम मधावर्धक कहनके साथ हा 'आयुष्यमग्र' (आयु बढ़ानेवाला द्रव्योम श्रष्ट) भा कहा गया है। ब्राह्मी भी मधावर्धक होनेक साथ आयुवधक भी है। इंग्लैण्डक डॉक्टर भी ब्राह्मीको आयुवर्धक मानत हैं। चानके जिस लीचिणियन नामक व्यक्तिके लम्बी आयु प्राप्त की थी वह इमी ब्राह्मीका प्रतिदिन नियमस

सेवन करता था। वैसे भी मेधावर्धक द्रव्य आयुष्यवर्धक हाते हैं।

आचार्य सुश्रुत एव वृद्ध वाग्भटने इसी प्रसङ्गम मेधाजननके लिये शङ्खपुष्पी, वचा, शतावरी, बला, श्वेत दूर्वा, कूठ आदिका भी उल्लेख किया है। इन वनोंपधियाको मेधाजननक लिये यथावश्यक उपयोगम लाना चाहिये। इस सम्बन्धम किसी आयुर्वेदज्ञसे परामर्श लेना उपयुक्त है।

इस मेधाजनन-संस्कारके पश्चात् शिशुक शरीरपर हल्के हाथसे तेलका मालिश करना चाहिये और सोने-चाँदीके पदार्थोंको गरम कर उन्हें पानीम बार-बार बुझानेस गर्म हुए जलसे स्नान करना चाहिये।

इस संस्कारसे बालककी आयु एव मेधावृद्धिके साथ-साथ रागनिग्रहक क्षमतामें वृद्धि होनेस वह व्याधियासे आक्रान्त नहीं होता। इससे ग्रहबाधाजनित व्याधियोसे भी रक्षा होती है। हृदय पुष्ट होता है, मुखको कान्ति बढती है वातवाहिनिया 'एव रक्तवाहिनियोको शक्ति मिलती है तथा शरीरगत अनेक प्रकारक विषप्रभाव नष्ट हो जाते हैं।

जन्मके छठे दिन किया जानेवाला षष्ठीमहोत्सव-संस्कार

(प० श्रीपद्मश्यामजी अग्निहोत्री)

पुराणाम भगवती षष्ठीदेवीका शिशुआका अधिष्ठात्रा देवी निरूपित किया गया है। बालकाका दीर्घायु बनाना उनका रक्षण एव भरण-पोषण करना देवी षष्ठीका स्वाभाविक गुण है। स्वयं नन्दारायजी एव यशोदा मैयान जगत्क पालक श्रीकृष्णक जन्मक छठे दिन अपने पुत्रके अरिष्टनिवारणार्थ ब्राह्मणाका बुलाकर भगवती षष्ठीका पूजन विधिपूर्वक करवाया था। आज बालकाके जन्मक छठे दिन प्रसूतिगृहम छठा-पूजन-संस्कारका विधान प्रचलित है। पुराणामे षष्ठीदेवीकी ऋषी महत्ता प्रतिपादित की गयी है। मूलप्रकृतिक छठ अशस प्रकट होनेसे इनका 'षष्ठी' नाम पडा है। ये ब्रह्माकी मानसपुत्रा एव शिव-पार्वतीके पुत्र स्कन्दकी प्राणप्रिया देवसनाके नामसे प्रख्यात हैं। इन्हें विष्णुमाया और 'बालदा' भी कहा जाता है। य षोडश मातृकाआम परिगणित है।

भगवती षष्ठीदेवी अपने यागक प्रभावस शिशुओके पास सदैव वृद्धामाताके रूपम विद्यमान रहती है तथा उनकी रक्षा एव भरण-पोषण करती रहती हैं। बालकाको स्वप्ने खिलाती हैंसाती दुलारती एव अभुतपूर्व वात्सल्य प्रदान करती रहता हैं इसी कारण सभी शिशु अधिकाश समय साना ही पसद करते हैं। आँख खुलते ही बालककी दृष्टिसे भगवती आजल हो जाती है, अतः कभी-कभी शिशु बहुत जोरसे रोने भी लगत हैं।

प्रसूतिसूतक (जननाशौच)—बालकके जन्मके साथ ही घरम दस दिवसीय सूतक लग जाता है। इस अवधिम घरम प्रतिष्ठित देवताआका पूजन परिवारक असगात्रीय सदस्य (बहन-बेटीके परिवार) या ब्राह्मणद्वारा कराया जाता है। इसी कारण नामकरण-संस्कार, हवन-पूजनका

विधान ११वे दिन सम्पन्न किया जाता है, किंतु पुताणके अनुसार भगवती पद्मिदेवीका पूजन बालकके पिता एव माताद्वारा ही छठे दिन किया जाता है, इसमें जननाशौचका विचार नहीं माना गया है।^१

पूजनका समय—पद्मिदेवीका पूजन प्रायः शामको करनेकी परम्परा है।

देवीपूजनम प्रयुक्त होनेवाली सभी सामग्रियांसे पूजन करना चाहिये। इसमें मुख्यरूपसे विघ्नेश, पद्मिदेवी तथा जीवन्तिकादेवीका पूजन होता है। पद्मिदेवीकी प्रतिमा किसी काष्ठपाठ या दीवालपर बनायी जा सकती है अथवा सुपारी, अक्षतपुत्र आदिपर भी पूजा हो सकती है।

कहीं-कहीं दीवालपर पद्मिदेवीको पुत्तलिका बनाकर प्रसूताके हाथका छापा लगा कागज पुत्तलिकाके नीचे चिपका दिया जाता है। ये छापे तेलसे प्रसूताद्वारा प्रसूतिपूर्व लगवाकर रख लिये जाते हैं। पुत्तलिकाको कौड़ी एव वस्त्रोद्धार शृंगारित किया जाता है। यदि पुत्तलिका बनाना सम्भव न हो तो भगवती पद्मिदेवीकी चाँदीकी प्रतिमा घी-गुडसे छापेवाले कागजके ऊपर चिपका दी जाती है। पूजनसे पूर्व नूतन प्रतिमाओंकी प्राणप्रतिष्ठा कर लेनी चाहिये।

सङ्कल्प—माता शिशुको अपनी गोदमे ले ल। पिता हाथमे जल पुष्प एव अक्षत लेकर भगवती पद्मिदेवीके पूजनका इस प्रकार सङ्कल्प करे—

देशकालका उच्चारण करके गोत्र तथा अपना नाम बोलकर आगे कहे—'अस्य शिशोरायुरारोग्यसकलारिष्ट-शान्तिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ विघ्नेशस्य जन्मदाना पद्मिदेव्या जीवन्तिकायाश्च यथामिलितोपचारं पूजन करिष्ये।' सङ्कल्प जल पुष्प एव अक्षत देवीके चरणाम समर्पित कर दे।

निम्न मन्त्रद्वारा पद्मिदेवीका आवाहन करे—

आयाहि वरदे दधि पद्मि दधीति विश्रुत।

शक्तिभि सह पुत्र मे रक्ष रक्ष वरानन॥

आवाहनका दूसरा मन्त्र इस प्रकार है—

मयूरवाहना देवीं खड्गशक्तिधनुर्धराम्।

आवाहये देवसेना तारकासुरमर्दिनीम्॥

तदनन्तर प्राणप्रतिष्ठा कर निम्न मन्त्रद्वारा भगवती

पद्मिका ध्यान करे—

देवीमञ्जनसङ्काशा चन्द्रार्धकृतशेखराम्।

सिंहारूढा जगद्धात्रीं कौमारीं भक्तवत्सलाम्॥

खड्ग खेट च विभ्राणामभय वरदा तथा।

तारकाहारभूषाढ्या चिन्तयामि नवाशुकाम्॥^२

एक दूसरे ध्यानस्वरूपम बताया गया है कि सुन्दर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करनेवाली ये प्रकृतिके छठे अंशसे उत्पन्न जगत्की माता हैं। श्वेत चम्पक-पुष्पके समान इनका वर्ण है, ये रत्नमय आभूषणसे अलंकृत हैं। इन परमचिन्तस्वरूपिणी

भगवती देवसेना (पद्मिदेवी)—की मैं आराधना करता हूँ—

पद्माशा प्रकृते शुद्धा सुप्रतिष्ठाञ्च सुवताम्।

सुपुत्रदाञ्च शुभदा दयारूपा जगत्प्रसूम्॥

श्वेतचम्पकवर्णाभा रत्नभूषणभूषिताम्।

पवित्ररूपा परमा देवसेना परा भजे॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृतिखण्ड ४३।१९.५०)

ध्यानके अनन्तर यथाविधि उपचारासे भगवतीका पूजन करना चाहिये। पूजनके अनन्तर 'ॐ ह्रीं पद्मिदेव्यै स्वाहा' देवीके इस अष्टाक्षरमन्त्रका यथाशक्ति जप करना चाहिये। इसके उपरान्त हाथमें पुष्प लेकर प्रार्थना करनी चाहिये—

नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धयै शान्त्यै नमो नम।

शुभायै देवसेनायै पद्मिदेव्यै नमो नम॥

वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नम।

सुखदायै माक्षदायै पद्मिदेव्यै नमो नम॥

शक्त पद्माशरूपायै सिद्धायै च नमो नम।

मायायै सिद्धयोगिन्यै पद्मिदेव्यै नमो नम॥

पारायै पारदायै च पद्मिदेव्यै नमो नम।

१-(क) जननाशौचमध्य प्रथमपष्ठदशमदिनपु दाने प्रतिग्रहे च न दोष। अत्र तु चिपिदम्। (पारस्करगृह्य १।१६)

(ख) स्मृतिनावाचनिलया जन्मन नाम देवता। तस्मा यागनिमित्तं तु शुद्धिर्जन्मनि कारितम्॥

प्रथमे दिवसे पष्ठ दशमे चैव सर्वदा। त्रिव्येतेषु न कुर्वीत सूतक पुत्रजन्मनि॥ (पा०गृ०सूत्र पठभाष्यम व्यासजीका वचन)

२-जा वज्रलरु समान कृष्णवर्णका आभाजाना हैं अपने मस्तकपर अर्धचन्द्रको धारण करिये हैं। सिंहपर आसना हैं अपन हाथमें खड्ग, चेट, अभयमुद्रा तथा वरदमुद्रा धारण करिये हैं। तारकाजन्मीके हारास विभूषित हैं तथा नवान वस्त्र धारण करिये हैं उन जगत्का धारण पोषण करनेवाली भक्तपर बाल्यन्धभाव रखनेवाली कौमारी देवी पद्मिका में ध्यान करता हूँ।

सारार्य शारदार्य च पारार्य सर्वकर्मणाम्॥
 यालाधिप्रातृदेव्यै च पष्ठीदेव्यै नमो नम ।
 कल्याणदार्य कल्याण्यै फलदार्य च कर्मणाम्॥
 प्रत्यक्षार्य च भक्ताना पष्ठीदेव्यै नमो नम ।
 पून्यार्य स्कन्दकान्तार्य सर्वेषां सर्वकर्मसु॥
 देवरक्षणकारिण्यै पष्ठीदेव्यै नमो नम ।
 शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितार्यै नृणां सदा॥
 हिसाक्रोधयजितार्यै पष्ठीदेव्यै नमो नम ।
 धर्मं देहि प्रिया दहि पुत्रं देहि सुरेश्वरि॥
 धर्मं देहि यशो देहि पष्ठीदेव्यै नमो नम ।
 भूमिं देहि प्रजा देहि देहि विद्या सुपूजित॥
 कल्याणं च जयं देहि पष्ठीदेव्यै नमो नम ।

(ब्रह्मवैवर्तपुराण प्र०ख० अ० ४३।५७-६६)

देवीका नमस्कार है। महादेवीका नमस्कार है।
 भगवती सिद्धि एव शान्तिको नमस्कार है। शुभा, दवसेना
 एव भगवती पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। वरदान
 देनेवाली, पुत्र देनेवाली, धन देनेवाली, सुख प्रदान
 करनेवाली एव मोक्षदाता भगवती पष्ठीको बार-बार नमस्कार
 है। मूलप्रकृतिके छठे अंशसे प्रकट शक्तिस्वरूपा भगवती
 सिद्धाका नमस्कार है। माया, सिद्धयोगिनी, स्वयं मुक्त
 एव मुक्तिदात्री, सारा, शारदा और परादेवी नामसे शोभा
 पानेवाली भगवती पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। बालकोंकी
 अधिप्रात्री, कल्याणदात्री, कल्याणस्वरूपिणी एव कर्मोंका
 फल प्रदान करनेवाली देवी पष्ठीको बार-बार नमस्कार
 है। अपने भक्ताको प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबके
 लिये सम्पूर्ण कार्यों पूजा प्राप्त करनेकी अधिकारिणी
 स्वामी कार्तिकयकी प्राणप्रिया देवी पष्ठीको बार-बार
 नमस्कार है। मनुष्य जिनकी नित्य वन्दना करते हैं और
 देवताओंकी रक्षाम जो तत्पर रहती हैं उन शुद्धसत्त्वस्वरूपा
 देवी पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हिसा और क्रोधसे
 रहित देवी पष्ठीको बार-बार नमस्कार है। हे सुरेश्वरि!
 आप मुझे धन दें, प्रिय पत्नी दे, पुत्र देनेकी कृपा कर,
 मुझे धर्म द यश दे हे पष्ठीदेवि! आपको बार-बार
 नमस्कार है। हे सुपूजिते! आप मुझे भूमि द प्रजा द
 विद्या द तथा कल्याण एव जय प्रदान करे। हे पष्ठीदेवि!

आपको बार-बार नमस्कार है।

देवीकी प्रार्थनाके कुछ अन्य मन्त्र इस प्रकार हैं—
 पष्ठीदेवि नमस्तुभ्यै सूतिकागृहशालिनि।
 पूजिता परया भक्त्या दीर्घमायु प्रयच्छ मे॥
 जननी जन्मसौख्याना वर्धिनीधनसम्पदाम्।
 साधनी सर्वभूताना जन्मदे त्वा नता वयम्॥
 गौरीपुत्रो यथा स्कन्द शिशुत्व रक्षित मुरा।
 तथा भमाप्यमुं बाल पष्ठिके रक्ष ते नम ॥
 यथा दाशरथी रामश्चतुर्भुवप्रदे।
 त्वया सरक्षितस्तद्बालं पाहि शुभप्रदे॥
 विष्णुनाभिस्थितो ब्रह्मा दैत्येभ्यो रक्षितस्त्वया।
 तथा मे बालक रक्ष योगनिद्रे नमोऽस्तु ते॥
 रक्षितौ पूतनादिभ्यो नन्दगोपसुतौ यथा।
 तथा मे बालक पाहि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥
 यथा चक्रासुरादिन्द्रो रक्षितोऽदित्यबालक।
 त्वया तथा मे बालोऽय रक्षणीयो महेश्वरि॥
 यथा त्वयाञ्जनीपुत्रो हनुमान् रक्षित शिशु।
 तथा मे बालक रक्ष दुर्गे दुर्गातिहारिणि॥
 रुद्र स्वर्गाद्यथा देवि कश्यपादिसुतास्त्वया।
 मातस्वाहि तथा बाल विष्णुमाये नमोऽस्तु ते॥
 सर्वविघ्नानपाकृत्य सर्वसौख्यप्रदायिनि।
 जीवन्तिके जगन्मात पाहि न परमेश्वरि॥

श्लोकाका भाव इस प्रकार है—सूतिकागृहम निवास
 करनेवाली पष्ठीदेवी! आपको नमस्कार है। परम भक्तिसे
 पूजित होनेवाली आप मुझे दीर्घ आयु प्रदान कर। हे
 जन्मदे! आप जन्मसम्बन्धी सुखोंकी जननी हैं, धनसम्पत्तिकी
 वृद्धि करनेवाली हैं, सभी प्राणियोंकी उत्पत्तिरूपा हैं,
 आपको हम प्रणाम करते हैं। हे पष्ठिके देवि! जिस
 प्रकार प्राचीन समयमें आपने पार्वतीपुत्र स्कन्दकी रक्षा
 की थी, उसी प्रकार मेरे इस बालककी रक्षा करे,
 आपको नमस्कार है। हे भवप्रदे! जिस प्रकार महाराज
 दशरथजीके पुत्र श्रीराम ही भरत आदि चार रूपाम
 होकर आपके द्वारा रक्षित हुए, उसी प्रकार हे शुभप्रदे!
 इस बालककी रक्षा कर। हे योगनिद्रे! जिस प्रकार
 आपने भगवान् विष्णुकी नाभिमें स्थित ब्रह्माजीकी दैत्यासे

रक्षा की, उसी प्रकार भरे बालककी भी रक्षा कर, आपको नमस्कार है। हे दुर्गे! जिस प्रकार भूतना आदिस आपने नन्दगोपकुमार (श्रीकृष्ण-बलराम)-की रक्षा की वैसे ही भरे बालककी भी रक्षा कर, हे देवि! आपको नमस्कार है। जिस प्रकार देवी अदितिक बालक इन्द्रकी आपने वृत्रासुरसे रक्षा की, उसी प्रकार हे महेश्वरि! मेरा यह बालक भी आपद्वारा रक्षणीय है। जिस प्रकार आपने अञ्जनापुत्र शिशु हनुमान्की रक्षा की, उसी प्रकार हे दुर्गे! हे दुर्गातिहारिणि! मर बालककी रक्षा कर। जिस प्रकार रुद्र तथा कश्यप आदिके पुत्राकी आपन स्वर्गसे प्रकट होकर रक्षा की, हे मात! उसी प्रकार भरे बालककी रक्षा कर। हे विष्णुमाये! आपको नमस्कार है। हे परमेश्वरि! हे जीवन्तिके! आप सभी प्रकारके सुखोंको प्रदान करनेवाला हैं तथा जगत्की माता हैं, आप सभी विघ्नोंको दूर करके हमारी रक्षा कर।

प्रार्थनाक उपरान्त आरती करे। तदनन्तर हाथम पुष्प लेकर निम्न मन्त्रसे भगवती पद्मीदवीको पुष्पाञ्जलि समर्पित कर—

श्रद्धया सत्किया भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पित ।

मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चाय कृपया प्रतिगृह्यताम् ॥

निम्न मन्त्रसे क्षमा-प्रार्थना करे—

मन्त्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरि ।

यत्पूजित भया देधि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥

यदक्षरपदभट्ट माताहीन च यद्वेत् ।

तत्सर्वं क्षम्यता दधि प्रसीद परमेश्वरि ॥

तदनन्तर दिक्पाल-पूजन करे। पद्मी एवं दिक्पाल-पूजनक अनन्तर द्वारदेशमे दाना दरवाजापर काजलसे दो-दो द्वारमातृकाआकी प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया जाता है। द्वारमातृकाआके नाम हैं—धिपणा वृद्धिमाता, गौरी तथा भूतना। पञ्चोपचार पूजनकर निम्न मन्त्रसे बालकक दीर्घ आयु तथा अरिष्ट-निवारणके लिये प्रार्थना की जाती है—

धिपणा वृद्धिमाता च तथा गौरी च भूतना ।

आयुर्दात्र्यो भवन्त्वता अद्य बालस्य मे शिवा ॥

इस प्रकार पद्मी-पूजन सम्पन्न कर रात्रिम जागरण कर महोत्सव मनाना चाहिये। यह भी मान्यता है कि पद्मीकी रात्रिम बालकके लिये विराप अरिष्ट-याग रहता है। अनेक भूतादि वाधाएँ उपस्थित होता हैं, अत बालकको रक्षाके लिये हाथम शस्त्र धारण कर पुरखोंके रातभर बालककी रक्षा करना चाहिये।* सुतिकागृहमें अखण्ड दीपक, शम्भू आदि स्थापित करने चाहिये।

देवी पद्मीके वात्सल्यकी कथा

भगवती पद्मादवीका वात्सल्य-महिमा एवं अज्ञान अनुकम्पाकी एक विलक्षण कथा ब्रह्मवैवर्तपुराण प्रकृति-खण्डके ४३४ अध्यायम तथा श्रीमद्देवीभागवत (नवम स्कन्ध)—में वर्णित है। तदनुसार देवर्षि नारदजीन भगवान् श्रीनारायणसे भगवती 'पद्मी', मङ्गलचण्डिका तथा द्वा मनसाक प्राकट्यका प्रसङ्ग जाननकी इच्छा जतायी थी तब श्रीनारायणने सर्वप्रथम देवी पद्मीकी यह कथा उन्हें सुनायी थी—

राजा स्वायम्भुव मनुक पुत्र प्रियव्रत एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे त्रिलोकक शासक थे किन्तु स्वभावसे योगिराज होनेके कारण विवाह नहीं करना चाहते थे। श्रीब्रह्माजीके समझानसे उन्होंने रूपवती एवं गुणवती कन्या मालिनीसे विवाह कर उन्हे अपनी महारानी बना लिया। महारानी मालिनीके कई वर्षोंतक कोई सतन नहीं होनेस कश्यप मुनिने राजा प्रियव्रतसे पुत्रेष्टियज्ञ करवाया। अग्निद्वद्वारा प्रदत्त प्रसादक प्रभावसे महारानी गर्भवती हुई और यथासमय उन्हाने एक सुन्दर पुत्रको जन्म तो दिया किन्तु वह बालक मृत पैदा हुआ। यह जानते ही महारानी पुत्रशोकसे पाडित हो मूर्च्छित हो गयीं। राजा प्रियव्रत रोते-बिलखत हुए मृत बालकको लेकर श्मशान गये एवं वहाँ उसे छातीसे चिपकाकर दारुण विलाप करने लगे। उसी समय बालकाकी अधिष्ठात्री देवी पद्मी वहाँ एक भव्य विमानमें पधरीं। श्वेत चम्पाके समान वर्णवाली तथा आभूषणोंसे अलंकृत दिव्यशक्तिकी देख राजाने बालकके शवको धरतीपर रख दिया एवं भगवतीको प्रणाम कर उनकी स्तुति की और उनसे कृपापूर्वक परिचय बतानेकी

* रक्षणीय तथा पद्मी निशा तत्र विशेषतः । राज्ञी जागरण कार्यं जन्मदाना तथा बलि ॥

पुरुषा शस्त्रहस्ताश्च नृत्यगीतैश्च योषित । राज्ञी जागरणं कुर्वु ॥

(पारस्करगृह्यसूत्रमे पिताक्षरामे मार्कण्डेयका यवन)

प्रार्थना की। भगवती पद्मी राजाके व्यवहारसे प्रसन्न हो गयीं और उन्होंने कहा—‘हे राजन्! मैं ब्रह्माकी मानसी कन्या स्वामिकार्तिकेयकी पत्नी एव मातृकाआमे प्रसिद्ध ‘पद्मी’ हूँ। मैं तुम्हारा कातर स्वर सुनकर यहाँ आयी हूँ।’ राजान पुन देवीकी स्तुति की और पुत्रपर कृपाकी याचना की—उसे जीवित करनेकी प्रार्थना की। भगवती धोली—‘राजन्! जीवनम सुख, दुःख, भय, शोक, हर्ष, मङ्गल राज-पाट, धन-धान्य, स्त्री, सतान—ये सभी कर्मके अनुसार प्राप्त होते हैं। कर्मोंके प्रभावसे ही किसीके यहाँ सुन्दर सतान तो किसीके यहाँ विकलाङ्ग अङ्गहीन, कुरूप सतान तो किसीके यहाँ मृत सतान पैदा होती है। हे राजन्! कर्म अत्यन्त बलवान् है, उसका फल भागना ही पड़ता है। श्रेष्ठ उपाय एव भक्तिके कर्मफलको निश्चितरूपसे ढाला भी जा सकता है।’ ऐसा कहकर भगवती पद्मीने बालकको धरतीसे ठठाकर अपनी गोदमे ले लिया और अपने महान् ज्ञानके प्रभावसे खेल-खेलमे उसे जीवित कर दिया। राजाने मृत बालकको देवीकी

गोदमे किलकारियाँ भरते देख अत्यन्त उत्साहका प्रदर्शन किया तथा देवीकी स्तुति की। देवी पद्मीने अपने पुत्रके

रूपम राजाको वह सुन्दर बालक साँपते हुए उनसे अपनी पूजा-आरधना सम्पूर्ण राज्य (त्रिलोक)—में प्रारम्भ करवानेका निर्देश दिया।

राजाने महलमे लौटकर प्रत्येक माहके शुक्लपक्षकी पद्मीको यह त्योहार मनाने जानेकी आज्ञा प्रसारित करवा दी, तभीसे भगवती पद्मीदेवीके पूजनका विधान प्रारम्भ हुआ।

नामकरण-संस्कार

(डॉ० श्रीयुक्तदयतिजी त्रिपाठी रत्नमालीय')

चरचर जगत् नामरूपात्मक है। जगत्की कोई भी वस्तु नाम और रूपकी परिधिसे परे नहीं। रूप चक्षुग्राह्य होता है और नाम श्रुतिसवेद्य। रूपक साक्षात्कारसे किसी वस्तुका प्रथम आभास प्राप्त होता है तो नामसे उसका स्पष्ट अभिज्ञान। नामोच्चारण करते हुए उसकी गुणराशि भी स्पष्ट होती है, जैसे—अमृत अमृता, धात्री, गङ्गा। शङ्कर आदि। ‘नाम’ शब्दका अर्थ ही है—‘नम्यते अभिधीयते अर्थोऽनेन इति नाम’ अर्थात् जिससे अर्थका अभिज्ञान हो, वही नाम है। रूप सम्मुख रहनेपर भी नाम जाने बिना स्पष्ट ज्ञान नहीं होता—

रूप बिसेय नाम धिनु जाने। करतल गत न परहि पहिचाने॥
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥

(रा०च०मा० १।२१।५ ८)

अतः जगत्-व्यापारमे नामका अत्यधिक महत्त्व है। यह वाणीगुणविशिष्ट मानवकी भाषिक-संरचना है। मनुष्योंकी तो बात ही क्या? पशु-पक्षी भी अपना नाम सुनकर

सं०अ० १०-

उल्लसित उत्कण्ठित होते हैं। नामकी महिमासे अगुण-अगोचर भी सगुण-साकार हो जाता है। आचार्य बृहस्पति बताते हैं कि ‘नाम अखिल व्यवहार एव मङ्गलमय कार्योंका हेतु है। नामसे ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है, इसी कारणसे नामकर्म अत्यन्त प्रशस्त है’—

नामाखिलस्य व्यवहारहत
शुभावह कर्मसु भाग्यहेतु।
नामैव कीर्ति लभते मनुष्य-
स्ततः प्रशस्त खलु नामकर्म॥

(कीर्तिशोध स०३०)

भगवान् तथा सत्ताके नामकी महिमा तो इतनी अधिक है कि नाम लेते ही पुण्यकी प्राप्ति हो जाती है। जय श्रीराम, जय बजरङ्गी, जय माँ दुर्गे इत्यादि कहते ही हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्गमे एक विशिष्ट प्रकारकी सतुष्टि एव धीरताका त्वरित सञ्चार हो जाता है। अस्तु, धराधामपर अवतरित प्राणीको पृथक् अस्तित्व एव विशिष्ट स्वरूप

प्रदान करनेवाला पहला चरण है—नामकरण-संस्कार।

हिन्दू-शास्त्राम वर्णित नामकरण-संस्कार वैज्ञानिक चिन्तनका प्रतिफल है। यह नवजात शिशुको आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक अभ्युदयकी 'मङ्गलमयी प्रस्तावना' है। इसके आनुवंशिक, सामाजिक और धार्मिक आधारबिन्दु हैं।

नामकरण-विधान—जननाशौचकी समाप्तिक पश्चात् मङ्गलवलाम प्रसूताको पञ्चगव्यका प्राशन कराकर, जातकके पिताको स्वयं मङ्गलस्नान करके बच्चेको नहलाकर शुभ वस्त्र एवं मङ्गलतिलक धारण कर पवित्र आसनपर बैठकर आचमन प्राणायाम आदिक उपरान्त गौरी-गणेश नवग्रह तथा पञ्चदेवताका विधिवत् पूजन और हवन-कर्म करना चाहिये।

यथासाध्य आचारानुसार कौंसिक पात्रम फैलाय गये चावलाके ऊपर स्वर्ण-शलाकास 'चार' नाम लिखकर 'मनो जूति०' इस मन्त्रसे उनकी प्रतिष्ठा करे। तदनन्तर पूजनका सङ्कल्प करना चाहिये, पुन घड़ी, घटा, ढोलक, शङ्ख आदि वाद्याको बजाकर, माताकी गान्धर्व्या पूर्वभिमुख सुलाये हुए बच्चेक दाय कानम तीन बार—'हे शिशु! तुम्हारा अमुक नाम है तुम्हारा अमुक गोत्र है तुम्हारे कुलदेवताका अमुक नाम है, तुम्हें उनकी भक्ति करनी चाहिये'—ऐसा कहना चाहिये। तत्पश्चात् ब्राह्मणाको बालकद्वारा प्रणाम कराना चाहिये। ब्राह्मणाद्वारा शिशुको दीर्घायु होनेका आशीर्वाद दिया जाना चाहिये। इस क्रमम अधालिखित मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

ॐ अङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादिधजायसि।

आत्मा वै पुत्रनामाऽसि स जीव शरद शतम्॥

नाम-संरचना—नामकरण-प्रक्रियाम, नामके स्वरूपपर भी गृह्यसूत्रा एवं स्मृतिग्रन्थाम प्रकाश डाला गया है। मोटे तौरपर नामकरणमे अग्रार्द्धित बातका विशय ध्यान रखा जाना चाहिये—

(क) नाम उच्चारण करनेमे सरल तथा श्रुतिमधुर होना चाहिये।

(ख) उसे लिङ्गभेदानुसारक हाना चाहिये।

(ग) नाम यशार्थ और शक्तिका बोधक हाना चाहिये।

(घ) उस वर्णका स्थितिका अभिज्ञापक भा हाना चाहिये।

(ङ) उस जन्मकालिक वार नक्षत्र एवं उसक अधिदेवताका आशीर्वाद दिलानवाला होना चाहिये।

(च) उसे कुलदेवताके प्रति भक्ति विज्ञापित करनेवाला हाना चाहिये।

(छ) उस किसी विशिष्ट सत्-महापुरुषका स्मृति दिलानवाला हाना चाहिये।

(ज) उस राष्ट्रिय स्वाभिमान और अस्मिताका उद्घात करनेवाला हाना चाहिये।

जहाँतक बालक-बालिकाआक नामकरणका प्रश्न है, उसम निर्माङ्कित भिन्नता बरती जाती थी, जिसका अनुपालन होना चाहिये—

(क) पारस्करगृह्यसूत्र (१।१७।१) के अनुसार बालकका नाम दो या चार अक्षराका होना चाहिये। उसका प्रारम्भ व्यञ्जन वर्णसे होना चाहिये इसम अर्द्धस्वर हाना चाहिये। नामका अन्त दीर्घ स्वर अथवा विसर्गके साथ होना चाहिये।

(ख) बालिकाआका नामकरण विषम सख्यात्मक अक्षरावाला होना चाहिये, आकारान्त या ईकारान्त होना चाहिये, उसम तद्धितका प्रयोग होना चाहिये—

'अयुजाक्षरमाकारान्त' स्त्रियै तद्धितम्॥'

(पा०ग०सू० १।१७।३)

'त्र्यक्षरमीकारान्त स्त्रिया' (वी०मि०, सं०प्र०)

मनुस्मृतिके अनुसार स्त्रीका नाम उच्चारणमे सुखकर सरल सुननेम अङ्कुर, स्पष्टार्थ मनोहर, मङ्गलसूचक दीर्घवर्णित और आशीर्वादोत्पन्न हाना चाहिये। (मनु० २।३३)

(ग) वर्णाश्रमी व्यवस्थाक प्रतिष्ठापक होनेके नाते ऋषियाने बालकके नामकरणमें उसकी आनुवंशिक पृष्ठभूमिको दृष्टिपथम रखनका आदेश दिया है।

* शास्त्राम चार प्रकारके नामका विधान आया है—(१) कुलदेवतासे सम्बन्ध (२) माससे सम्बन्ध (३) नक्षत्रसे सम्बन्ध तथा (४) व्यावहारिक— तच्च नाम चतुर्विधम्। कुलदेवतासम्बन्ध माससम्बन्ध नक्षत्रसम्बन्ध व्यावहारिक चेति। (वीरमित्रोदय संस्कारप्रकाश)

_____

मनुस्मृतिके अनुसार ब्राह्मणका नाम मङ्गल और आनन्दसूचक, क्षत्रियका नाम बल, रक्षा और शासन-क्षमताका सूचक, वैश्यका नाम- धन-ऐश्वर्यसूचक और शूद्रका नाम आज्ञाकरितासूचक होना चाहिये।

पाश्चात्य-सभ्यताक अन्धानुकरणकी भाग-दौडमे आज तो नामकरण एक सस्कार नहीं रहकर वाचिक विकारका रूप धारण करता जा रहा है। प्रायः घर-घरम रिक्की, रिक्कू डबलू, बबलू, पिन्डू, मिन्डू, जैक, जॉन डॉली-जैसे नामोंकी औंधी बह रही है। पिता तो 'डेड' हो गये हैं तथा माता 'ममी' हो गयी हैं और यही कह-कहकर हम बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं।

क्या ही अच्छा होता हम सनातन हिन्दू-संस्कृति एवं हिन्दू-संस्कारोंके अक्षय-विश्वकोश, श्रीरामचरितमानसमें अभिचित्रित नामकरण-संस्कारोंसे प्रेरणा लेकर अपने जीवनको धन्य एवं सुख्य बना पाते—

जो आनद सिधु सुखरासी । सीकर तें त्रैलोक सुपासी ॥
 सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामा ॥
 बिसय भवन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस हाई ॥

जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम सत्रुहन धेद प्रकासा॥

लच्छुन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार।

गुरु असिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार॥

(रा०घ०मा० १।१९७।५-८ दोहा १९७)

नामकरण-संस्कार—शास्त्रीय अनुशीलन

(पं० श्रीबालकृष्ण कौशिक, एम्० ए० (संस्कृत हिन्दी) एम्० कॉम० एम्० एह०, ज्योतिर्भूषण, धर्मशास्त्राचार्य)

देवगुरु बृहस्पतिने नामको जगत्के सम्पूर्ण व्यवहारहेतुका कन्द्र कहा है—

नामाखिलस्य व्यवहारहेतु
शुभावह कर्मसु भाग्यहेतु ।

नामैव कीर्ति लभते मनुष्य-
स्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म ॥
(वीरभद्रादयः सत्सङ्गप्रकाशः)

आयुर्वचोऽभिवृद्धिश्च^१ सिद्धिर्व्यवहृतेस्तथा ।

नामकर्मफल त्वेतत् समुद्दिष्ट मनीषिभिः ॥

(स्मृतिसंग्रह)

सासारिक जीवनम वस्तुकी तरह व्यक्तिके स्वयके परिचयहेतु भी नामकरण आवश्यक है। जीवमात्रके सम्यक् ज्ञानके लिये भायाम सज्ञा शब्दकी अवधारणा है। वास्तवमे नामकरण व्यक्तिवाचके सज्ञा-निर्धारणका ही सस्कारित स्वरूप है। नामकरण-सस्कारहेतु हमारे प्राचीन ऋषि-महर्षियोने बडा ही वैज्ञानिक एव सूक्ष्म चिन्तन किया है ताकि प्रदत्ताभिधान (नामसज्ञा)-से जातकके व्यक्तित्वका स्वरूप आत्मोन्नतिकारक एव चरित्रवान् हो सके। सुविचारित नामकरणके पश्चात् जातक तदनुरूप बननेका आजीवन सतत प्रयास करतों है। नामित व्यक्तिके समाज भी तदनुरूप ही बननेकी

अपेक्षा करता है। इसी कारणसे ब्राह्मणवर्णिके नाम क्षमा, सत्य शील, त्याग, आस्तिक्य, भक्ति, शान्ति विनम्रता, सतोष, देवभक्ति आदि गुणाधारित होते थे। क्षत्रियवर्णिके नाम वीरता, धैर्य, शौर्य, रणकोशल, निडरता आदि, वैश्यवर्णिके नाम धन-सम्पत्ति, लक्ष्मी, ऐश्वर्यवान्, दया, दान आदि एवं शूद्रवर्णिके नाम सेवा आदि गुणासे युक्त होते थे।

हमारे ऋषि-महर्षियाने नामकरण-संस्कारमें कैसे कब एव कौन-सा नाम रखे, इसका विस्तृत शास्त्रीय विवेचन किया है। इसका सूत्रग्रन्थ स्मृतिग्रन्थ निबन्ध-ग्रन्थ एव ज्योतिषीय मुहूर्तग्रन्थाम् सम्यक् उल्लेख हुआ है।

नामधय दशम्या तु द्वादश्या वास्य कारयेत्।

पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥

(मनुस्मृति २:३०)

'दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान् भोजयित्वा पिता नाम करोति॥' (पा०गृ०सू० १।१७।१)

मनुने १०व १२व या शुभ नक्षत्र तिथियुक्त मुहूर्तम नामकरण करनेहेतु कहा है जबकि पोरस्करगृह्यसूत्रकारने इसे १०व दिन करनेको कहा है। भदनरत्नम् इसके वर्णानुसार निर्धारण भी किया गया है—

द्वादशे दशमे वाऽपि जन्मतोऽपि त्रयोदशे।
योडशे विशती चैव द्वादशे वर्णत क्रमात्॥

अर्थात् जन्मसे १०व १२व या वर्णानुसार ब्राह्मणको १३वें दिन, क्षत्रियको १६वें दिन, वैश्यको २०वें दिन एवं शूद्रको २२वें दिन नामकरण-संस्कार करना चाहिये। मासान्त, सोवाँ दिन एवं वर्षान्त आदि गौणकालका भी उल्लेख है। धर्मसिन्धु (पूर्वार्द्ध परिच्छेद ३)-म इसे जातकर्मके तुरंत बाद या ब्राह्मणकाल लिये जन्मसे ११व या १२व दिन, क्षत्रियोके लिये १३वें या १६व दिन वैश्याके लिये १६व या २०वें दिन एवं शूद्रके लिये २२व दिन या मासान्तम करनेका उल्लेख किया है।

नामकरण-संस्कारम मलमास गुरु-शुक्रास्त, सिंहस्थ गुरु, देवशयन, दक्षिणायन आदिका दाप नहीं है 'अत्रमलमास-गुरुशुक्रास्तादिदोयो नास्ति' (धर्मसिन्धु), परंतु वैधृति व्यतीपात ग्रहण सक्रान्ति, अमावास्या, भद्रा आदि कुयोग वर्जित हैं। अपराह्न एवं रात्रिकालका भी निषेध है। पूर्वाह्न श्रेष्ठ एवं मध्याह्न मध्यम है। मुहूर्तप्रकाशमे पुनर्वसु, पुष्य हस्त चित्रा, स्वाती अनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशिरा, मूल, उत्तराश्रय आदि ग्राह्य नक्षत्र माने गये हैं, अन्यत्र शतभिषा श्रवण एवं रेवती भी ग्राह्य माने गये हैं। तिथि २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ एवं कृष्णप्रतिपदा ग्राह्य हैं। स्थिर लग्न स्थिर शुभ नवाश शुभ गाचर चन्द्र एवं बुध, सोम, रवि गुरु आदि वार प्रशस्त हैं।

अन्यत्रापि शुभे योगे वारे बुधशशाङ्क्यो।

भानोर्गुरो स्थिरे लग्ने बालनामकृति शुभा॥

(मुहूर्तप्रकाश-संस्कारप्रकरण २९)

नामकरण-संस्कारकी क्रियाविधि—शुभ मुहूर्तम सूतिका-स्नानके अनन्तर गृहशुद्धि करे। गणपत्यादि ग्रह, मातृका तथा वरुणका पूजन करके नान्दीमुखब्राह्म करे। बालकको स्नान कराकर नवीन वस्त्र पहनाये। स्वस्तिवाचनपूर्वक माताकी गोदम स्थित पूर्वाभिमुख बालकक दाहिने कानम 'अमुक शर्मासि, अमुक वर्मासि' इत्यादि नाम तीन बार सुनाये। तदनन्तर ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये। जनभाषाम इसे दशोप या दशदिवसीय जननाशौच-निवृत्ति कहा जाता

है। नामकरण-संस्कार चारो वर्णोंका हाता है। स्त्री एवं शूद्रका अमन्त्रक एवं द्विजातियाका समन्त्रक होता है।

नाम कैसा हो—

मङ्गल्य ब्राह्मणस्य स्यात्क्षत्रियस्य बलान्वितम्।

वैश्यस्य धनसयुक्त शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्॥

शर्मवद्ब्राह्मणस्य स्याद्वाज्ञो रक्षार्थमन्वितम्।

वैश्यस्य पुष्टिसयुक्त शूद्रस्य प्रेथ्यसयुक्तम्॥

स्त्रीणा सुखाद्यमकूर विस्पष्टार्थं मनोहरम्।

मङ्गल्य दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्॥

(मनुस्मृति २।३९-३३)

शर्मेति ब्राह्मणस्योक्त वर्मेति क्षत्रसभ्रयम्।

गुप्तदासात्मक नाम प्रशस्त वैश्यशूद्रयोः॥

(विजयपुराण ३।१०।९)

उपर्युक्त श्लोकोसे तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणका नाम मङ्गलकारी एवं शर्मायुक्त, क्षत्रियका बल तथा रक्षार्थमन्वित वैश्यका धन, पुष्टियुक्त, शूद्रका दैन्य और सेवाभावयुक्त हो। स्त्रियोंके नाम सुकोमल मनोहारी मङ्गलकारी तथा दीर्घवर्णान्त होने चाहिये, जैसे—यशोदा।

गृह्यसूत्रकार आचार्य पारस्करने कहा है कि बालकका नाम दो या चार अक्षरयुक्त प्रथमाक्षर घोषवर्णयुक्त (वर्णका तीसरा चौथा पाँचवाँ वर्ण) मध्यम अन्त स्थ (य र, ल व आदि) एवं नामका अन्तिम वर्ण दीर्घ एवं कृदन्त हो तद्धितान्त न हो। यथा—दवशर्मा, शूरवर्मा आदि। कन्याका नाम विषमवर्णी तीन पाँच सात अक्षरयुक्त, दीर्घवर्णान्त एवं तद्धितान्त होना चाहिये* यथा—श्रीदेवी आदि।

धर्मसिन्धुकारन चार प्रकारके नाम बताये हैं—देवनाम, मासनाम, नक्षत्रनाम तथा व्यावहारिक नाम यथा—रामदास, कृष्णानुज आदि दत्तना नाम हैं। चेन्नादि अमावस्यान्त मास नाम क्रमानुसार वंकुण्ठ जनार्दन उपेन्द्र यज्ञपुरुष वासुदेव हरि यागोश्र मुण्डरीकाक्ष, कृष्ण अनन्त अच्युत तथा चक्री हैं। नक्षत्रनाम नक्षत्राके नामपर, यथा—अभिनीसे आश्वपुर्क तथा कृतिकासे कार्तिक आदि होते हैं। गौणनाम अवकहडाचक्रक अनुसार नक्षत्रपादसे निर्धारित होते हैं यथा—

* द्वपक्षर चतुर्पक्षर वा घोषवदाद्यन्तरे स्थे दार्भाभिनिष्ठान् कृतं कुयान् तद्धितम्॥

अमुजाक्षरमाकारान्त-स्त्रियै तद्धितम्॥ (पा०ग०सू० १।१७।२-३)

अश्विनीके चार चरणासे क्रमश 'चू चे चो ला' से चूडामणि, चेतनप्रताप, चोलदास लालचद आदि निर्धारित होते हैं। कुछ ऋषियोने नक्षत्रनामको केवल उपनयन-संस्कारतक ही उपयुक्त बताया है, जिसे माता-पिता ही जाने, अन्य नहीं। व्यवहार-नाम ही सर्वत्र प्रचलनमे रहना चाहिये।

विवाह सर्वमाङ्गल्ये यात्राया ग्रहगोचरे।

जन्मराशिप्रधानत्वं नामराशि न चिन्तयेत्॥

देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवाया व्यवहारके।

नामराशिप्रधानत्वं जन्मराशि न चिन्तयेत्॥

निर्णयसिन्धुकारने बालकका नाम मास, गुरु, एव कुलदेवताके नामपर भी करनेहेतु विकल्प लिखा है। देवमन्दिर, हाथी, घोड़ा वृक्ष, वापी, सरोवर तथा राजप्रासादके नामकरणका भी शास्त्रोप विचार किया गया है। शास्त्रकारोने कहा है कि माता-पिताको बालकके मूल नामको गुप्त रखना चाहिये, ताकि शत्रुके अभिचारदि कर्मोंसे बालककी रक्षा की

जा सके। पिताको ज्येष्ठ पुत्रका नाम सम्बोधित नहीं करना चाहिये। अतः माता-पिताको भी व्यवहारनामसे सम्बोधित करना चाहिये। पिता ज्येष्ठ पुत्रका स्वकल्पित अन्य नाम रखे। इस प्रकार हिन्दूधर्ममे नामकरण-संस्कारका गहन एव वैज्ञानिक वर्णन उपलब्ध होता है।

जिस प्रकार शुद्ध वस्तुएँ एव हीरा आदि रत्न प्रस्तराकारमे प्रासिके पश्चात् संस्कारोसे ही परिष्कृत हाते हैं, उसी भाँति संस्कारसे ही व्यक्ति सुसंस्कृत बनता है। इन संस्कारोके सम्यक् सम्पादनसे व्यक्ति ऐहिक एव पारलौकिक फल प्राप्त करता है।

संस्कार प्राणीको सत्त्वगुणकी ओर ले जाते हैं। सुसंस्कृत व्यक्ति ही राष्ट्र एव सभ्य समाजका सुनागरिक हो सकता है एव आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक त्रितापशमन करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्ति कर सकता है।

नामकरण-संस्कारकी व्यापक परम्परा

(श्रीतारकेश्वरप्रसादजी वर्मा, बी०ए० ऑनर्स)

नामकरणकी रीतियाँ प्रत्येक देशमे भिन्न-भिन्न हैं। कहीं परम्पराकी माला जपी जाती है तो कहीं सख्याबोधक शब्दोसे ही काम चला लिया जाता है। यदि अन्तर है भी तो वह नहींके बराबर।

भारतमे नामकरणका विशेष उद्देश्य है। अधिकतर देवी-देवताओके नामपर ही नामकरण होते हैं। इसके कारण भी हैं। बच्चोको पुकारनेके साथ ही लोगोको ईश्वरके नामाच्चारणका सुअवसर मिल जाता है। पुराणोके पढ़नेसे पता लगता है कि येशयाँ भी अपने तोतासे 'राम' नाम रटवाकर भवसागरसे तर गयीं। कहते हैं, पापम डूबा हुआ 'अजामिल' भी धोखेसे अपने पुत्र 'नारायण' को पुकार कर विष्णुलाकका अधिकारी हो गया था। ऐसी अनेक कथाएँ हैं। इससे यही अनुमान होता है कि देवता या महापुरुषक नामपर ही बालकका नामकरण होना उचित है।

आज इस २१वीं सदीम नामकरणसे न ता इस प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा की जाती है और न नैतिकताका पालन ही हा पाता है। कोई अपनी बच्चीको 'लिलि' कहता

है ता कोई 'बेबी' और कोई 'डॉली' धीरे-धीरे अब ये रूप यहाँतक बिगड़त जाते हैं कि कुछ 'लाग' अपने लाडलाको 'जैक' 'जेसन' 'हेनरी' और 'हार्व'—जैसे नामासे पुकारकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। ऐसे लोग धन्य हैं, जिन्हे अपने पूर्वजोद्वारा अपनाये हुए नामोका ध्यान नहीं है। इधर कुछ लेखका और कवियोने तो और भी हद कर दी है। ऐसे लोग अपने वास्तविक सुन्दर नामाको गौण बनाकर संक्षिप्त उपनामोसे ही साहित्य-साधनामे लगे हुए हैं। इनमें कुछ नाम तो ललित होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही लाग नाक-भाँँ सिकोडने लगत हैं। कुछ उदाहरण देखिये—बकार, विकट, पागल, दु खित, व्यथित आदि किन्तु प्राचीन कालमे ऐसी बातें न थीं। शायद उर्दूके कवियाकी दखा-देखी हिन्दीम भी कवियान उपनाम रखनेकी प्रथा चला दी। अग्नेजी तथा संस्कृत-साहित्यम शेक्सपियर शेली कालिदास भवभूति आदिके नामोंक साथ कोई उपनाम नहीं है।

स्वयं महाकवि 'सूर' न भी उपनामके झमलास दूर

रहकर, अपने आराध्यदेव कृष्णके इस संस्कारका बड़ा रोचक वर्णन किया है। चञ्चल, चटुल और चमत्कारी माखनचोर कहैयाके जन्म-संस्कारका बड़ा मार्मिक वर्णन हुआ है 'सूरसागर' में। यथा—

धिप्र वृत्ताइ नाम ले धृष्ट्यो, रासि सोधि इक सुदिन धरौ॥
आछी दिन सुनि महरि जसोदा, सखिन बोलि सुभ गान करौ॥
जुवति महरि कौ गारी गवति और महर कौ नाम लिए॥
झज-घर-घर आनद बढ्यो अति प्रेम पुलक न समात किए॥

आस-पासकी सखियाँ जुट पड़ीं। सभी शुभागमनके साथ ही एक-दूसरेको गाली देने लगीं। ऐसे अवसरपर गाली भी तो भली लगती है। आज नन्द-यशदादेक पैर पृथ्वीपर नहीं पडत। ऋषिराजका शुभ आगमन हुआ। उस चञ्चल नटखट और रसिक बालकक भी कई नाम पड़े, जैसे—गोवर्धनधारी मुरारि माखन-चोर केशव कहैया नन्दलाल, नन्दनन्दन, मुरलीधर, गोपीवल्लभ घनश्याम आदि। प्रत्येक नामकी निजी विशेषता और महत्ता है। भला ऐसा बालक जो शैतानोका नेता हो, जिसके अङ्ग-अङ्गम, बिजलीकी शक्ति भरी हो जिसके मुखारविन्दपर मुसकराहट धिरक रही हो। ऐसा बालक जिसके एक-एक तावले शब्दम अनोखी मिस्री घुली हो तो ऐसी मोहिनी मूरत मुरलीवाले श्याम अनेक नामसे क्या न विभूषित हो।

अब आइये विदेशी बच्चाक नामकरण-संस्कारमे ले चल आपको। वहाँ देखिये तिब्बतके माँ-बाप अपने बच्चाका संस्कार कर रहे हैं। तिब्बतके बच्चाके दो बार नामकरण होते हैं। पहला नाम धर्म-गुरु 'लामा' द्वारा रखा जाता है। यही गुरु-दीक्षाके समयका नाम विवाह आदिके अवसरपर काम आता है। दूसरा नाम केवल पुकारनेके लिये होता है।

तिब्बतमे जहाँ नामकरण केवल दो ही बार होता है वहाँ वर्माम अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक शिशुका यह नामकरण-संस्कार, उसके जन्मके प्राय चौदह-पंद्रह दिनाके बाद, किसी पण्डितके द्वारा होता है। नामके परिवर्तनके समय उसकी सूचना बालकक निकटतम सम्बन्धिया तथा पड़ोसियाको दी जाती है। इस अवसरपर सभी शुभचिन्तकोके यहाँ एक बडल चाय और एक पत्र

भेजा जाता है। इस पत्रमे 'नये बदले हुए नामका उल्लेख रहता है। इस संस्कारके बाद बालक इसी नामसे पुकारा जाता है।

चीनम नामकरण मुण्डन-संस्कारके दिन होता है। यह संस्कार जन्मके ठीक एक मास बाद होता है। इस अवसरपर माता स्वयं बच्चाको लाल रगके वस्त्र पहनाती है। बच्चेका सिर मुड़ा दिया जाता है और पीछेकी आर एक चोटो छोड़ दी जाती है। संस्कार करानेवाला नाई भी सिरमे पैरतक लाल पाशाकम खूब फयता है। लाल रगको बहुत शुभ समझकर ही चीनी माताएँ उस दिन लाल-लाल वस्तुआका अधिक प्रयोग करती हैं। इस प्रकार मुण्डनके बाद माँ अपने बच्चाका मुँह देखती है और उसका नाम चुनती है। इस नामको 'छोटो' नाम कहते हैं। इसी भाँति स्कूल जानेकी उम्रम दूसरा नामकरण होता है और युवा होनेपर तीसरा।

टर्कीम बालकके जन्मके तीन दिन बाद नामकरण-संस्कार होता है। उस दिन वह अपने पिताके पास लाया जाता है। उन्हींका चुना हुआ नाम बच्चेके कानमे तीन बार जार-जोरसे कहा जाता है। माता-पिता अपने बच्चाक लिये ऐसा नाम नहीं चुनते जो सुननेमे मधुर लगे। ऐसा वे इसलिय करते हैं कि नाम सुननेवालीकी नजर कहीं बच्चेको न लग जाय। इसी कुदृष्टिकी आशकासे बच्चा अपनी माँके साथ प्राय घरके भीतर ही रहते हैं।

ग्रीस (यूनान)-के बच्चोका नामकरण जन्मके एक-दो सप्ताहके बाद होता है। यह बच्चोके लिये बड़े कष्टका समय होता है। उनके सम्पूर्ण शरीरमे मालिश होती है। फिर वे हवामे खूब झुलाये और जलम डुबो-डुबोकर नहलाये जाते हैं। प्रत्येक बालकका नाम किसी महात्माके नामपर रखा जाता है। बालकके जन्मके बाद जिस महात्माका जन्म-दिन पडता है, उसी महात्माका नाम रखा जाता है। उसी दिनसे उसकी जन्मतिथिकी गणना होने लगती है। इस अवसरपर बालकके सगे-सम्बन्धियोंके यहाँसे काठके रंग-बिरंगे खिलौने आते हैं। इन खिलौनापर भाँति-भाँतिके भावपूर्ण चित्र अङ्कित होते हैं।

आस्ट्रेलियाके पुराने निवासियोंम नामकरण-संस्कार

एक अनाख ढगस होता है। खुले मैदानमे मिट्टीके दो गोलाकार चबूतरे दूर-दूरपर बनाये जाते हैं। चबूतरे चारो ओरसे घिरे रहते हैं और एक ओर आन-जानेके लिये मार्ग बना रहता है। जिस बालकका संस्कार हो चुका है, वही श्रौगणश करता है, एक डडेकी ओर लोगाका ध्यान खींचकर वह 'सौंप-सौंप' चिल्लाता हुआ दोड़ जाता है। उपस्थित मनुष्य भी उसका पीछे हो लते हैं। फिर नृत्य होता है। नाचकर सभी लोग छोटे चबूतरेके निकट जात हैं, जहाँ सौंप तथा अन्य पशुओंकी मिट्टीकी बनी मूर्तियाँ रहती हैं। सभी जातियाँके मुखियाके आ जानेपर बड़ चबूतरेमें आग लगा दी जाती है। फिर सभी खूब मस्त होकर जगली नाच दिखाते हैं। कई नाटक भी दिखाये जाते हैं। इनके द्वारा बालकको यह बताया जाता है कि अब उनके जीवनमें परिवर्तनका समय आ गया है। यहाँ नाम पशु-पक्षियोंके नामपर रखे जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संसारके कई देशोंमें नामकरण-संस्कारकी विलक्षण प्रथाएँ हैं। भारतमें हिन्दू-गृहस्थाँके यहाँ इसका बहुत महत्त्व है। धनी घरानामें इस संस्कारके अवसरपर बड़े धूम-धामसे उत्सव होता है। नाम भी सुन्दर और सार्थक चुनकर रखा जाता है। बगाल और महाराष्ट्रमें नामाका चुनाव अच्छा होता है। अन्यत्र भी लोग अच्छे-अच्छे नाम चुनकर रखते हैं।

बालकका नाम ऐसा रखना चाहिये, जिसका अर्थ सुन्दर हो—उच्चारण मधुर और कोमल हो, जो सुननेमें कर्कश और घृणाजनक न हो, बालकके पैतृक गुण आर कुलपरम्परागत प्रतिष्ठाके अनुकूल हो, जातीय विशयता और रूप-रंगके प्रतिकूल न हो। ऐसा नहीं कि रूपवान् बालकका नाम चिथरू या गुदरू हो और कुरूपका नाम चन्द्रमाहन। मसल 'मशरूर' है—'लिख लोढा पढ पत्थर, नाम विद्याधर।' -

चूडाकर्म-संस्कारविमर्श

(डॉ० श्रीशिवप्रसादजी शर्मा)

आर्यशास्त्रमें स्वाभाविक संस्कारद्वारा बन्धन और स्वाभाविक संस्कारद्वारा मोक्ष माना गया है। स्मृतियाम संस्कारोंकी सख्या यद्यपि भिन्न-भिन्न बतायी गयी है, तथापि संस्कारकी विधि एक-सी है।

आचार्य गौतमने अपनी स्मृतिमें ४८ संस्कार बताये ता व्यासजीने १६ संस्कार कहे हैं। इन्हीं संस्कारोंसे संस्कृत होकर व्यक्ति अपनेको पुरुषार्थचतुष्टयसाधनका अधिकारी बना सकता है।

वर्णधर्म और आश्रमधर्म संस्कारोंके ही बलपर स्थिर किये गये हैं। यहाँतक कि भारतीय संस्कृतिका मूल आधार भी संस्कार ही हैं। अतएव त्रिकालदर्शी महर्षियोंने अपनी-अपनी स्मृतियोंमें संस्कारपर बल दिया और इन्हें जीवित रखनेमें ही हमारी संस्कृति एवं सभ्यता पल्लवित, विकसित और चिरस्थायीरूपमें प्रकाशित हो सकेगी यह समझा।

महर्षि आश्वलायनन तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके लिये

नियत संस्कारोंका अनुष्ठान न करनेसे उनका द्विजजन्म-ग्रहण ही निरर्थक होता है—ऐसी घोषणा की। यथा—

अत पर द्विजातीना संस्कृतिर्नियतोच्यते।

संस्काररहिता ये तु तेषा जन्म निरर्थकम्॥

अभ्युदय चाहनेवाले द्विजगणको अपनी गृहविधिके अनुसार संस्कारोंका आचरण अवश्य करना चाहिये। महर्षि अद्विराका कथन है—

स्वे स्वे गृहो यथा प्रोक्तास्तथा संस्कृतयोऽखिला ।

कर्तव्या भूतिकाधेन नान्यथा सिद्धिमृच्छति॥

मनुस्मृतिका, कथन है कि वेदोक्त गर्भाधानादि पुण्यकर्मद्वारा द्विजगणका शारीरिक संस्कार सम्पादित करना चाहिये; जो इस लोक और परलोकमें पवित्रकारी है। गर्भसमयके तीना संस्कारोंमें तथा जातकर्म चूडाकर्म और उपनयन आदि संस्कारोंमें अनुष्ठित हवनोसे बर्जिक एवं गर्भवासजन्य अपवित्रता नष्ट हो जाती है तथा वेदमन्त्रोंके प्रभावसे अन्तःकरण शुभ संस्कारका अभ्युदय

हता है। यथा—

वैदिकै कर्मभि पुण्यैर्नियकादिर्द्विजन्मनाम्।

कार्यं शरीरसंस्कार पावनं प्रेत्य चेह च॥

गार्भहोमैर्जातकर्मचौडमौड्रीनियन्थनै ।

वैजिक गार्भिक चैनौ द्विजानामपमुच्यते॥

यहाँपर विशेष रूपसे चूडाकरण-संस्कारपर प्रकाश डाला जाता है। शुक्लयजुर्वेद (३।६३)-में इस संस्कारसंमन्वित चर्चा की गयी है। यथा—

‘नि वर्त्तयाम्याद्युपेऽग्राद्य प्रजननाय रायस्यायाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय॥’

अर्थात् हे बालक! दीर्घायुके लिये अन्नग्रहणमें समर्थ बनानेके लिये, उत्पादनशक्तिके लिये और बल तथा पराक्रमप्राप्तिके योग्य होनेके लिये तेरा मुण्डन करता हूँ।

इसमें अनुष्ठेय प्रधान कार्य शिशुका कशमुण्डन है। चूडाकर्म-संस्कार बल, आयु तथा तेजकी वृद्धिके लिये किया जानेवाला संस्कार है। इससे पूर्वके संस्कार अर्थात् गर्भाधान, पुसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म आदि दाप-परिमार्जन श्रणिके हैं।

गर्भावस्थामें जो केश उत्पन्न होते हैं, उन सबको दूरकर चूडाकरणके द्वारा शिशुको शिक्षा तथा संस्कारका पात्र बनाया जाता है। इसी कारण यह कहा गया है कि चूडाकरणके द्वारा अपात्रीकरण दोषका निवारण होता है। चूडाकरणसंस्कारके समयके विषयमें बृहस्पतिकी कथन है—

तृतीयेऽपि शिशोर्गर्भाज्जन्मतो वा विशेषतः ।

पञ्चमे सप्तमे वापि स्त्रिया पुंसोऽथवा समम्॥

अर्थात् गर्भसे तृतीय वर्षमें अथवा जन्मसे तृतीय वर्षमें तथा पञ्चम या सप्तम वर्षमें चूडाकरण-संस्कार सम्पन्न किया जाता है। इसीपर नारदजी कहते हैं—

जन्मतस्तु तृतीये च श्रेष्ठमिच्छन्ति पण्डिताः ।

पञ्चमे सप्तमे वर्षे जन्मतो मध्यम भवेत्॥

अथम गर्भतः स्यात्तु दशमैकादशेऽपि वा॥

अर्थात् जन्मसे तृतीय वर्षमें चूडाकर्म-संस्कार उत्तम है। पञ्चम, सप्तम वर्षमें मध्यम तथा गर्भसे दशम, एकादश वर्षमें निम्नस्तरीय है। इन वचनोंके अनुसार यथासम्भव उत्तम पक्षमें ही चूडाकरण-संस्कार सम्पादन करना चाहिये।

चूडाकरण आदि संस्काराद्वारा बालकमें गुणाधान होता है अर्थात् मानवाचित विशिष्ट गुणोंका समावेश किया जाता है।

‘चूडा क्रियते अस्मिन्’ इस विग्रहक अनुसार चूडाकरण-संस्कारका अभिप्राय है, वह संस्कार जिसमें बालकको चूडा अर्थात् शिखा दी जाय। अमरकोषक अनुसार भी चूडाका अभिप्राय शिखासे ही है। इसीलिये गृह्यसूत्रमें दिया गया है—

‘एकशिखस्त्रिशिख पञ्चशिखो वा पट्टैवैवा कुलधर्मं स्याद्यद्यपि शिखा निदधतीति।’

अर्थात् बालकका कुलधर्मके अनुसार एक शिखा या तीन अथवा पाँच शिखा धारण कराये। इन वचनासे इस संस्कारका समय जन्मसे प्रथम या तीसरा वर्ष है।

शरीरविज्ञानके अनुसार यह समय दौताके निकलनेका है। इसके कारण बालकके शरीरमें कई प्रकारकी व्याधिका होना स्वाभाविक है। इस प्रकार उसका शरीर निर्बल हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, ऐसे समयमें इस संस्कारका विधान करके महर्षियाने बालकको अस्वस्थकारक कारणोंसे बचानेका प्रयास किया है। इस प्रकार चूडाकरण-संस्कार अत्यन्त उपयोगी एवं परमावश्यक सिद्ध होता है।

इस संस्कारका दूसरा नाम मुण्डन-संस्कार भी है। यह संस्कार त्वचासम्बन्धी रोगोंके लिये अत्यन्त लाभकारी होता है। शिखाको छोड़कर सिरके शेष बालोंको भूँड देनेसे शरीरका तापक्रम शान्त अर्थात् सामान्य हो जाता है और उस समय होनेवाली फुसी दस्त आदि व्याधियाँ स्वतः शिथिल हो जाती हैं। एक बार भूँडनेके बाद बाल फिर झड़ते नहीं वे बद्धमूल हो जाते हैं।

इसीलिये मुण्डन, क्षौर आदिके लाभका वर्णन करते हुए महर्षि चरक (सूत्रस्थान ५।१९)-ने लिखा है—

पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचिं रूपविराजनम्।

केशशमभ्रुनखादीनां कल्पनं संप्रसाधनम्॥

अर्थात् क्षौरादि कर्म करवाने नाखून कटवाने और कधी आदिसे बालोंको साफ रखनेसे पुष्टि वृष्यता आयु, पवित्रता और सुन्दरता आदिकी वृद्धि होती है। बालकका मुण्डन करानेके अनन्तर उसके सिरमें मलाई आदिकी

मालिशका विधान है, जिसमें मस्तिष्कके मज्जातन्तुओंको कोमलता, शीतलता तथा शक्ति प्राप्त होती है जो आगे चलकर बालककी बौद्धिक शक्तिके विकासमें सहायक होती है, क्योंकि सुस्वास्थ्यके लिये सिर ठण्डा होना अपेक्षित है।

बुद्धि बल आयु एवं तेजके साथ शिखाका क्या सम्बन्ध है, इसके उत्तरके लिये मानव-शरीरकी रचनाको समझना चाहिये। वदवाक्य है कि—

‘दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखार्यै वषट्।’

अर्थात् दीर्घ आयु, बल और तेजके लिये शिखाको स्पर्श करता हूँ। इस प्रकार मानवमात्रको शिखाधारणक लिये प्रेरित किया गया है। स्मृतिका वचन है—

सदोपवीतिना भाव्य सदा यद्वशिखन च।

विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्॥

अर्थात् द्विजमात्रको निरन्तर यज्ञोपवीत पहने रहना चाहिये और शिखा निरन्तर बँधी होनी चाहिये। बिना यज्ञोपवीत और बिना शिखाके किये हुए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं।

हमारी सम्पूर्ण शारीरिक प्रवृत्तिका केन्द्र हमारा मस्तिष्क है। मानसिक तथा शारीरिक क्रियाआका संचालन उसीके द्वारा होता है। यदि वह मस्तिष्क समुचित शक्तिसम्पन्न है तो मनुष्य भी स्वस्थ रहता हुआ वेदोक्त ‘जीवेम शरदं शतम्’ (यजु० ३६।२४) —क अनुसार सौ वर्षसे भी अधिक दीर्घजीवी हो सकता है।

शिखा ज्ञानशक्तिको अक्षुण्ण रखनेमें सहायक होती है। शिखा-छेदनके बाद बड़े-बड़े तेजस्वी पुंश्व भी प्रभाहीन हो जाते हैं।

इसके सम्बन्धमें महाभारतके खिलभाग हरिवंशपुराणमें एक कथा आती है। गुरु वसिष्ठका एक सगर नामक शिष्य था। उसके पिता राजा वाहुको पश्चिमी प्रान्तके राजाआन युद्धमें पराजित कर दिया, जिससे दुःखी होकर राजाने वनमें अपने प्राण त्याग दिये। सगर पिताको मृत्युके प्रतिशोधक लिये खड़ा हुआ तो सभी राजा भयसे गुरु वसिष्ठजीकी शरणमें आये। वसिष्ठजीने उन्हें अभयदान दिया।

यादमें वे शिष्य सगरको समझाने लग तो उस सन्ताप

न हुआ। गुरुकी आज्ञाका पालन करते हुए उसने राजाआका वध तो नहीं किया, किंतु अर्धमुण्डन करके उन्हें छोड़ दिया। ऐसा करनेपर सभी राजा निस्तेज—प्रभाहीन हो गये। ऐसी ही कथा भागवतमें भी आती है—अर्जुनने मृत्युदण्डके बदले अश्वत्थामाका सिर मूँड दिया था, मणि निकाल ली थी। शिखा ही द्विजाकी मणि है, उसके छेदनसे द्विज निस्तेज हो जाता है।

यद्यपि आजके भौतिक युगमें प्रत्यक्ष दृष्टिआभमें ही सभीकी प्रवृत्ति देखी जाती है, इसलिये लोग शिखाको केशसौन्दर्यके विघ्नरूपमें समझने लगे हैं। यह-पाश्चात्य सभ्यताका प्रभाव है। संस्कृति अक्षुण्ण, अपरिवर्तनीय एवं नित्य होती है और वह संस्कारद्वारा ही पुष्ट रहती है।

शिखा ज्ञानशक्तिको चैतन्य रखती है—शिखा हमारी ज्ञानशक्तिको चैतन्य रखते हुए उसे सदैव अभिवृद्धिकी ओर अग्रसर करती है। वैज्ञानिक विचारसे भी काली वस्तु सूर्यकी किरणोंमेंसे अधिक ताप तथा शक्तिका आकर्षण किया करती है। इसे विज्ञानके छात्र अच्छी तरह समझते हैं।

प्रकृतिमें यह नियम पाया जाता है कि प्रत्यक्ष वस्तुका अल्प अंश अपने महान् अंशमें मिलकर अपनी पूर्णताको प्राप्त होता है। प्रकृतिकी सभी वस्तुएँ इसी नियमके अधीन काम कर रही हैं। जैसे सभी नदियाँ अपनी अतुल जलराशिको समुद्रमें मिलाकर शान्त होती हैं। कोई भी पार्थिव वस्तु ऊपर फेंकी जाय तो पार्थिवपनके कारण ही गुरुत्वाकर्षणके नियमसे पृथिवीकी ओर आकर्षित होती है। दीपककी लौ भगवान् सूयका सूक्ष्मांश होनेसे ऊर्ध्वगामी अर्थात् सदैव ऊपरकी ओर जाती है। अण्ड-पिण्डवादक अनुसार इसी नियमको अपन शरीरपर भी परखना चाहिये।

शास्त्रके अनुसार हमारी बुद्धि सूयका अंश है। इसीलिय हम प्रतिदिन ‘ॐ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्॥’—इस गायत्रीमन्त्रसे अपनी बुद्धि एवं मथाको जाग्रत करनक लिये भगवान् सूयकी उपासना करत हैं और उनमें बुद्धिकी याचना करते हैं।

पाश्चात्य विद्वान्वादिद्वाने सूयका जीवन-शक्तिका मूल

कारण माना है। उसी सूर्याश्रिता बुद्धि तथा प्राणशक्तिको जाग्रत करनेके लिये ऋषियोने बुद्धिके केन्द्र मस्तिष्कपर गोखुरके समान चालाका एक गुच्छा रखना विधान किया है।

चालाका यह गुच्छा जिसे हम शिखा कहते हैं काले रंगका होनेके कारण सूर्यसे मेधा एव प्रकाशिनशक्तिका विशय आकर्षण करके ऊर्ध्वाभिमुखी बुद्धिको और भी उन्नत तथा सबल करनेमें सहायक होता है।

शिखा (चूड़ा) ब्रह्मरन्ध्रकी रक्षिका है—शिखाक ठीक नीचे मज्जातनुआद्वारा निर्मित बुद्धिचक्र है तथा उसीके समीप ब्रह्मरन्ध्र है। इन दोनोंके ऊपर सहस्रदल-कमल है, वही अमृतरूपी ब्रह्मका अधिष्ठान अर्थात् स्थान है।

शास्त्रीय विधिसे जब मनुष्य परमपुरुष परमात्माका ध्यान करता है या वेदादिका स्वाध्याय करता है तब इनके अनुष्ठानसे समुत्पन्न अमृत-तत्त्व वायुवेगसे सहस्रदलकर्णिकामें प्रविष्ट हो जाता है। यह अमृत-तत्त्व यहाँ नहीं रुकता अपितु अपने केन्द्रस्वरूप भगवान् सूर्यमं लीन होनेहेतु सिरसे भी बाहर निकलनेका प्रयत्न करता है। शिखाग्रन्थिसे टकराकर वह विद्युत्-प्रवाहस्वरूप अमृत चापस होकर सहस्रदलकर्णिकामें रुक जाता है। कदाचित् शिखा खुली हो या शिखा न हो तो वह अमृत उस द्वारसे बाहर होकर अल्प वगवाला होनेके कारण सूर्यसे तो मिल नहीं पाता, किंतु अन्तरिक्षमें ही विलीन हो जाता है।

इसलिये स्मृतिकाराने ज्ञान सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, दान आदि कर्मोंके समय शिखामें ग्रन्थि लगाकर ही कार्योंके सम्पादनका विधान बताया है—

स्नाने दाने जपे हामे सन्ध्याया देवतार्चन।

शिखाग्रन्थि सदा कुर्यादित्येतन्मनुरब्रवीत्॥

शिखाग्रन्थि-बन्धनक वैदिक और स्मृतिमन्त्र हैं—

चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेज समन्विते।

तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोबुद्धि कुरुष्व मे॥

अर्थात् हं चित्-शक्तिरूपिणी महामाया भगवति। आप दिव्य तेजसे परिपूर्ण हैं। आप मरी शिखामें रहकर मेरे तेज और मेधाकी बुद्धि कर। ऐसे ही—

ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा ना गोपु मा ना अश्रेपु रीरिष । मा ना वीरान् रुद्र भामिना वधीर्हविष्यन्त

सदमित् त्वा हयामहे॥' (शु०यजु० १६।१६)

अर्थात् हे रुद्र भगवान्! आप हमारा पुत्र-पौत्रमे, मेरी आयुमें, गौमें, अश्वामें कभी क्रोध न करें अर्थात् रक्षा कर। हे रुद्र! आप हमारा क्रोधी वीराको भी न मार, हम सदैव हवन करत हुए हवियुक्त होकर आपका आवाहन करते हैं।

इस मन्त्रमें कितना रहस्य भरा है। समस्त दैवकार्य शिखाबन्धनके बाद ही सम्पन्न होते हैं। इसीलिये शिखाग्रन्थिके समय रुद्रभगवान्का स्मरण किया गया।

प्रसिद्ध वेदभाष्यकार पाश्चात्य विचारक मैक्समूलर शिखाके सम्बन्धमें लिखते हैं—

‘शिखाके द्वारा मानव-मस्तिष्क अतीव शक्तिके प्रवाहको धारण कर सकता है।’

पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता विकटर ई० क्रोमरका कहना है—‘ध्यानके समय ओजशक्ति प्रकट होती है। किसी वस्तुपर चिन्तन एकाग्र करनेसे ओजशक्ति उसकी ओर दौड़ती है। यदि परमात्मापर चिन्तन एकाग्र किया जाय तो मस्तकके ऊपर शिखाके रास्ते ओजशक्ति प्रकट होती है। परमात्माकी शक्ति उसी पथसे अपने भीतर आया करती है। सूक्ष्म-दृष्टिसम्पन्न योगी इन दोनों शक्तियाँ सुन्दर रंगको भी देख लेते हैं। जो शक्ति परमात्मासे अपने भीतर आती है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती।’

शरीरविज्ञानके अनुसार जिस स्थानपर शिखा रखी जाती है उसे पिनल प्वाइण्ट कहा जाता है। इसके नीचे एक विशय प्रकारकी ग्रन्थि हाती है जो ‘पिट्यूटरी’ कहलाती है। इस ग्रन्थिमें एक विशेष प्रकारका रस बनता है जो स्नायुआदिरा सम्पूर्ण शरीरमें घ्यात होकर शरीरको बढाता है और बलशाली बनाता है।

शिखाद्वारा इस ग्रन्थिको अपना कार्य करनेमें बड़ी सहायता प्राप्त होती है इसी कारण यह चिरकालतक कार्य करती रहती है। इससे मनुष्य दीर्घकालतक स्वस्थ रहकर जीवनयापन करता है, साथ ही उसकी ज्ञानशक्ति भी अधुण्ण रहती है।

इस सम्बन्धमें पाश्चात्य वैज्ञानिक ‘सर चार्ल्स ल्युक्स’का विचार है—‘शिखाका जिस्मके उस जरूरी अङ्गस बहुत गहरा सम्बन्ध है जिससे ज्ञानबुद्धि और तमाम अङ्गका

सञ्चालन होता है। जबसे मैंने इस विज्ञानकी खोज की, तबसे मैं स्वयं चोटी (शिखा) रखता हूँ।'

इसी प्रकार डॉ० हाखमनका कथन है—'मैंने कई वर्ष भारतम रहकर भारतीय संस्कृतिका अध्ययन किया है। यहाँक निवासी बहुत कालसे सिरपर चोटी रखते हैं, जिसका जिक्र वेदामे पाया जाता है। दक्षिणमे तो आधे सिरपर गोखुरके समान चाटी रखते हैं। उनकी बुद्धिकी विलक्षणता देखकर मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ।'

अवश्य ही बौद्धिक विकासम चोटी बड़ी सहायता देती है। सिरपर चोटी या बाल रखना बड़ा लाभदायक है।

उपर्युक्त वैज्ञानिक तथ्योंसे पूर्ण परिचित होनेके कारण न केवल भारतीय, अपितु पाश्चात्य जगत्के भी प्रायः सभी वैज्ञानिक, कवि, लेखक सिरपर शिखा एव जटासदृश लम्बे बाल रखते दीर्घ पड़ते हैं।

भारतीय विचारकाके मतानुसार सम्पूर्ण मानव-शरीरमे व्याप्त एक मुख्य नाडी है, जिसे सुषुम्णा कहते हैं। यह नाडी स्वाधिष्ठानसे आरम्भ होकर मस्तिष्कमे जाकर समाप्त होती है। इसके उत्कृष्ट रन्ध्रभाग शिखास्थलके ठीक नीचे खुलते हैं। यही स्थान ब्रह्मरन्ध्र है, साथ ही बुद्धितत्त्वका केन्द्र है। साधारण दशामे हमारे शरीरके अन्य रोम पसीने आदिद्वारा शारीरिक ऊष्माको बाहर फेकते हैं। सुषुम्णा-केन्द्रके वालाद्वारा तेज-वि सरण होता है उसीको रोकनेके लिये शिखामे ग्रन्थिका विधान है, जिससे वह तेज शरीरमे ही रककर भन, शरीर और मस्तिष्कको अधिक उन्नत कर सके।

एक पाश्चात्य दार्शनिक लिखते हैं—'जब मैं चीन भ्रमण करने गया तो देखा कि चीनके लोग भी हिन्दुस्तानियोंकी तरह आधे सिरसे ज्यादा बाल रखते हैं। मैंने जबसे इस विज्ञानकी खोज की, तबसे मुझे विश्वास हो गया कि हिन्दुआका प्रत्येक नियम विज्ञानसे भरा पड़ा है। चोटी रखना हिन्दुआका धर्म ही नहीं सुषुम्णाके केन्द्रकी रक्षाके लिये ऋषि-मुनियोंकी विलक्षण खोजका चमत्कार है।'

इसी प्रकार मि० अलं धामन लिखते हैं—'सुषुम्णाकी रक्षा हिन्दुलोग चोटी रखकर करते हैं जबकि अन्य देशाम लोग सिरपर लम्बे बाल रखकर या हेट लगाकर इसकी

रक्षाका प्रयत्न करते हैं। इन सबम चोटी रखना सबसे मुफीद है। किसी भी प्रकारसे हो, सुषुम्णाकी रक्षा करना ही सबसे जरूरी है।'

शिखाके अधोभागम एक मर्म स्थान होता है, जहाँ आघात पहुँचनेपर सघ मृत्यु होती है। सुश्रुतसहिता (३।६।२७)मे आया है—

'मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्ठात् सिरासन्धिसन्निपातो रोमा-वर्तोऽधिपतिसन्निपाति सघ एव [मरणम्]।'

अर्थात् मस्तकके भीतर ऊपरको जहाँपर बालाका आवर्त (भँवर) होता है, वह सम्पूर्ण नाडियों और सन्धियाका सन्निपात है, उस स्थानको अधिपति-मर्म कहते हैं, वहाँपर चोट लगनेसे तत्काल मृत्यु हो जाती है।

शिखा इस अत्यन्त कोमल तथा सद्ग्रामारक मर्मस्थानके लिये प्रकृतिप्रदत्त कवच है, जो कि आकस्मिक आघातो एव उग्र शीत-आतपादिसे इस मर्मस्थानको बचाती है। विदेशामे इसी मर्मस्थानको उग्र शीत-तापादिसे बचानेके लिये टोप धारण किया जाता है।

शिखा आर्यजातिका एक पवित्र सामाजिक चिह्न है, जिसने सैकड़ों सम्प्रदाय, जाति-उपजाति आदि भेदोमे विभक्त हुई इस जातिकी एकताको अक्षुण्ण रखनेम प्रमुखतासे भाग लिया है। इसी शिखाने भूमण्डलके लाखों वर्गमीलमे फैले हुए विशाल हिन्दूसमाजको सांस्कृतिक एव धार्मिक एकताके सूत्रमे पिरोकर एक बना रखा है।

इस प्रकार धार्मिक वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एव सामाजिक दृष्टिसे विचार करनेपर शिखाका मानव-जीवनम महत्वपूर्ण स्थान सिद्ध होता है। आर्यजातिका तो लाखों वर्षोंकी परम्पराका इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है।

इमालिये चूडा (शिखा) -करण-संस्कार मानव-जीवनकी सर्वाङ्गीण उन्नतिके लिये परमोपयोगी है। इस संस्कारकी संक्षिप्त विधि इस प्रकार है—

शुभ मुहूर्तम यज्ञवेदी बनाकर चूडाकर्म करना चाहिये। सर्वप्रथम माता बालकको स्नान कराकर एव शुद्धवस्त्र पहनाकर गोदम लेकर अग्रिके पश्चिमकी ओर बैठे। फिर सङ्कल्प, गणेशपूजन, पुण्याहवाचन आदि पञ्चाङ्गपूजनके पश्चात् 'प्रजापति प्रीयताम्' इस वाक्यका उच्चारण करे।

पथात् चूडाकरणधिकार-सिद्धिके लिये सङ्कल्पपूर्वक तीन ब्राह्मणाको भाजन कराकर विधिपूर्वक हवन करे।

फिर पूर्वाभिमुख बैठे बालकके सिरसे दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर—तीना ओर पहलसे बाँधी गयी तीन जूडाआमसे दाहिनी जूडाको मन्त्र पढते हुए घी आदि मिलाये हुए जलसे भिगाये। मन्त्र इस प्रकार है—

‘ॐ सवित्रा प्रसूता दैव्या आप उन्दन्तु ते तनू दीर्घायुत्वाय वर्चस इति।’ फिर उस दाहिनी जूडाका तीन भाग करे। उन एक-एक भागमे तीन-तीन स्थानोम श्वेत साहोके काँटेसे बालाको अलग-अलग करके तीन भाग करे। तत्पश्चात् २७ कुशामेस तीन कुश लेकर उन कुशाके अग्रभागको दाहिने केशाक तीन भागामसे पहले भागके मूलमे ‘ॐ ओषधे प्रायस्व’—इस मन्त्रसे लगाये, फिर ‘ॐ शिवो नामासि स्वधितस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मा हिंसी’ इस मन्त्रको पढ़कर लोहका छुरा हाथमे ले। पुन ‘ॐ नि वर्तयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्योपाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥’—इस मन्त्रसे केशाम छुरा लगाये, फिर ‘ॐ येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान्। तेन ब्रह्मणो वपतेदमस्यायुष्य जरदृष्टिर्यथासद्’—इस मन्त्रसे दाहिने केशाके तीन भागामसे पश्चिम भागको कुशासरित काटे।

पुन सिरके पश्चिम भागके जूडाके केशाको पूर्ववत् उसी मन्त्रसे भिगोना तथा बिना मन्त्र पढ़े साहोके काँटेसे केशाका तीन भाग करना तीन कुशाको रखना छुराका हाथमे लेना और केशाम लगाना—इत्यादि पूर्वमन्त्रास ही

कर। तदनन्तर उत्तर भागके केशाक लिये भी सब कृत्य सम्पन्न करके काटनेके समय—‘ॐ येन भूरिश्वरा दिव ज्योक्त्र पश्चाद्धि सूर्यम्। तेन ते वषामि ब्रह्मणा जीवातव जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये’ यह मन्त्र पढ़े।

इसके बाद पहले काटे गये आर अभी काटे गये इन केशाको भी कुशासहित गायके गावरपर रखे।

तदनन्तर पूरे केशाको भिगाकर तीन बार प्रदक्षिण-क्रमसे निम्न मन्त्रसे छुराको सभी आर घुमाये—

‘ॐ यत् क्षुरेण- यज्यता सुपेशास वद्व्य वाऽऽवपति केशाञ्छिथि शिरो माऽस्यायु प्रमोषी।’

तत्पश्चात् ‘ॐ अक्षपवन् परिचप’ मन्त्र बोलकर नाईको छुरा दे और नाई कुल-धर्मके अनुसार शिखा रखकर बाकी सध बाल बनाये। इन केशाको नय वस्त्रसे लपटकर बालककी माता, बूआ या वहन दही-दूधसहित गोबर-पिण्डपर रखे।

इसके बाद पूर्णाहुति देकर सुवास धाधा भस्म ले ले और ‘त्र्यायुषम्०’ इत्यादि मन्त्रोसे दाहिने हाथकी अनामिका अँगुलीसे बालकको भी लगा दे। फिर गोबरसहित केशाको गोशालाम, नदी या तालाबके किनारे गड़्ढा खोदकर रख दे और पूँद दे।

इसके बाद सस्कार सम्पन्न होनेपर गोदान-दक्षिणासे गुरूको सत्पुत्रकर मातृका-विसर्जन करके ब्राह्मणोको भोजन कराये तथा स्वयं भी बन्धुवर्गसहित भोजन करे। इस प्रकार सन्धेपम भारतीय सस्कृतिके मूल स्वरूप सस्कारामेसे एक चूडाकरण अर्थात् मुण्डन-सस्कार सम्पन्न हाता है।

व्यवहारसहस्राणि यान्युपायानि यानि च। यथाशास्त्र विहर्तव्यं तेषु त्यक्त्वा सुखासुखे॥
यथाशास्त्रमनुच्छिन्ना मर्यादा स्वामनुज्झत। उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यप्युनिधाविब॥
स्वार्थप्रापककार्यैकप्रयत्नपरता युधे। प्रोक्ता पारुषशब्दन सा सिद्धयै शास्त्रव्यन्त्रिता॥

ससारम आने-जानवाले सहस्रा व्यवहार हैं। उनमें सुख और दुःख-वृद्धिका त्याग करके शास्त्रानुकूल आचरण करना चाहिये। शास्त्रके अनुकूल और कभी उच्छिन्न न हानवाली अपनी मर्यादाका जो त्याग नहीं करता उस पुरुषको समस्त अभीष्ट वस्तुएँ वैसे ही प्राप्त हो जाती हैं जैसे सागरमें गोता लगानेवालोंको रत्नाका समूह। जिसमें अपना मानव-जीवनका प्रधान कार्य—स्वार्थ सधता हा उस स्वार्थकी प्राप्ति करानेवाले साधनाम ही तत्पर रहनको विद्वान्मूलग ‘पौरुष’ कहते हैं। वह तत्परता यदि शास्त्रसे नियन्त्रित हा तो परम पुरुषार्थकी प्राप्ति करानेवाला हाता है। (यागवल्किष्ठ मुमु० ६।३०—३२)

शिखा या चोटीकी महिमा

(ડૉ. શ્રીલલિતજી મિશ્ર)

[वेदव्यासजीद्वारा प्रतिपादित षोडश सस्कारामे परिगणित चूडाकरण या शिखाधारण एक ऐसा तस्कार है, जो सुरक्षाकवचके रूपमे गुप्तद्वार, दशमद्वार, इन्द्रयोनि, अधिप, मस्तुलिङ्ग आदि नामोंसे पुकारे जानेवाले मर्मस्थल और ब्रह्मरन्ध्रकी रक्षाका कार्य करता है। साथ ही यह आयु, बल, तेज तथा बुद्धिके उन्नयनके लिये आवश्यक अदृश्य शक्तियोंको सहस्रदलकर्णिकामे रोके रखनेमे रोधकका कार्य भी करता है।]

मानव-शरीरकी समस्त प्रवृत्तियोंका कन्द्र मस्तिष्क है। यह शरीरका नियन्त्रणकक्ष है, जहाँसे शरीरके अङ्गद्वारा अनुभूत सवेगोंको ग्रहण कर आवेशाद्वा निर्देश प्रेषित होते रहते हैं। अतः मस्तिष्कका विकसित परिष्कृत और व्यवस्थित होना आवश्यक है। यह तभी सम्भव है, जब वह पूर्ण सुरक्षित और ज्ञानस्रोतोंसे सयुक्त हो। जिस तरह आधुनिक जगत्‌म शासन अपन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सवेदनशील विभागोंके लिये अभय सुरक्षाकवचकी व्यवस्था करता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृतिने भी मानव-शरीरके कोमल अङ्गोंको अनन्य प्रकारके प्राकृतिक सुरक्षाकवच प्रदान कर उन्हें न केवल सुरक्षित किया, अपितु इतना सबल भी बनाया कि वे बड़-से-बड़े आघातोंको सह सकें और सुस्थिर रहकर कार्य करते रहे।

इन संस्कारों में परिगणित 'चूड़ाकरण-संस्कार' मानव को शुद्ध करने का प्रथम सोपान कहा गया है। यह मस्तिष्क के सबसे सचेतनशील भ्रमस्थल को रक्षा करता है।

चूडाकरण-संस्कार (शिखाधारण-संस्कार)

व्यासजीद्वारा वर्णित षोडश सस्कारामे प्रारम्भिक सेत उपचार (सस्कार) बालककी गर्भवासजन्य मलिनताको परिमार्जित करन तथा शरीरको शुद्ध बनानेहेतु निर्धारित किये गय हैं। आठवाँ सस्कार 'चूडाकरण', 'मुण्डन' या 'शिखाधारण' नामक सस्कार है। इस सस्कारम गर्भसे एक या तीन वर्षम बालकक सिरके मध्यभागमे गोखुरके आकारका केशगुच्छ छोडकर शेष सभी बाल सिरसे उतार दिये जाते हैं। 'चूडा क्रियतेऽस्मिन्' इस विग्रहके अनुसार चूडाकरण-सस्कारका अभिप्राय है—'वह सस्कार, जिसमे बालकको चूडा अथात् शिखा धारण करायी जाय।' मन्जीने कहा है—

चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मत ।

प्रथमऽब्दे तृतीये वा कर्तव्य श्रुतिचोदनात्॥

(मनु० २।३५)

इसके अनुसार जन्मसं प्रथम या तृतीय वर्षमें द्विजबालकका चूडाकर्म करना चाहिये।

शिखा रखनेकी आवश्यकता

चूडाकरण-संस्कारद्वारा बालकक सिरपर शिखाको धारण करानेके सम्बन्धम महर्षिया तथा वैज्ञानिकोद्वारा बताय गये निम्न तथ्यापर विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है--

१-तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावल्लीके छठे अनुवाकम
शिखा रखनेके रहस्यको इस तरह बताया गया है—

अन्तरेण तालुकं । य एष स्तन इवावसम्बधते । सेन्द्रयोनि ।
यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह्य शीर्षकपाले । १२

अर्थात् मुखके अंदर दोनों तालुओके मध्यमे स्तनकी तरह जो मासपिण्ड लटकता रहता है, उसके आगे केशाका मूलस्थान ब्रह्मरन्ध्र है। वहाँसे सिरके कपालका भेदन करके 'इन्द्रयोनि' अर्थात् परमात्माकी प्राक्तिका मार्ग सुपुष्पा नाडी आती है। यह नाडी अपने मूलस्थानसे ऊर्ध्वमुखी होकर ऊपर बढ़ते हुए ललाटेके मध्यम विचरती है। इसके उत्कृष्ट रन्ध्रभाग शिखास्थलके ठीक नीचे खुलते हैं। योगी इसे सुपुष्पाका मूलस्थान मानत हैं। वैद्यगण इसे 'मस्तुलिङ्ग' कहते हैं। मस्तुलिङ्गके साथवाले अग्रभागको योगी ब्रह्मरन्ध्र कहते हैं। यह ज्ञानशक्तिका केन्द्र है। मस्तुलिङ्ग कर्मका केन्द्र है। ये दोनों जितने स्वस्थ या सामर्थ्यवान् हागे, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रियाम उतनी ही शक्ति बढ़ेगी।

प्रकृतिकी विलक्षण महिमा देखिय। ये पास-पास होते हुए भी अपनी प्रकृतिमे भिन्न हैं। ब्रह्मरन्ध्र (जिसे वैद्य मस्तिष्क कहते हैं) शान्तिप्रिय है तो मस्तुलिङ्ग

उष्ण प्रकृतिका है। शिरोवेदनाम तालुके बाल काटनेसे वेदना शान्त हो जाती है, पर मस्तुलिङ्गके लिये उष्णता पानेके लिये उसके ऊपर गोखुरके आकारका केशगुच्छ रखा जाता है, ताकि वह भास्करसे आवश्यक ताप ग्रहण करता रहे। बालोके गुच्छोकी शिखाके रूपम रख जानेका यही रहस्य है, यही उसकी विशेषता है।

यह विज्ञानानुकूल बात है कि काली वस्तु सूर्यको किरणामेसे अधिक ताप तथा शक्तिको आकर्षित करते हुए उससे अधिक-से-अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है।

२-शरीरविज्ञानका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि महर्षियाने मानव-मस्तिष्कके जिस स्थानपर शिखा रखनेका विधान किया है, उसके ठीक नीचे मज्जातनुआंद्वारा निर्मित बुद्धिचक्र (मस्तुलिङ्ग) और उसके समीप ब्रह्मरन्ध्र है। ये दोनों सहस्रदलकमलमे अमृतरूपी ब्रह्मके अधिष्ठान हैं। शास्त्रविधिसे जब मनुष्य अनुष्ठान तथा साधनामे प्रवृत्त होता है तो इनके प्रभावसे समुत्पन्न अमृतत्व वायुवेगसे इस सहस्रदलकर्णिकामे प्रवेश करता है। यह अमृतत्व यहाँ नहीं रुकता, अपितु अपने मूलकेन्द्र सूर्यम लीन होनेके लिये सिरके मर्मस्थलका भेदन कर निकलनेका प्रयास करता है। यदि इसे न रोका जाय तो विक्षिप्तता या मृत्यु अवश्यम्भावी है। इस मर्मस्थलपर शिखाके खुले रहनेपर अल्प वेगसे छन-छनकर अमृतत्व बाहर निकलकर अन्तरिक्षमे विलीन हो जाता है। यदि इस शिखापर गाँठ लगा दी जाय तो यह तत्त्व शिखाग्रन्थिसे टकराकर पुनः सहस्रदलकर्णिकामे ठहर जाता है। यही ठहराव मनुष्यके शरीरमे दीर्घ आयु, बल और तेजकी वृद्धिमें सहायक होता है। इसीलिये अनुष्ठान तथा साधना प्रारम्भ करनेसे पूर्व शिखाबन्धनकर्मका विधान किया गया है। साधक गाँठ लगाते समय कहता है— 'दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे शिखायै वषट्' अर्थात् दीर्घ आयु, बल और तेजके लिये शिखाको स्पर्श करता (गाँठ लगाता) हूँ। धर्मशास्त्रकारोका स्पष्ट निर्देश है कि स्नान दान होम सन्ध्या-वन्दन देवपूजन, ध्यानादिके पूर्व शिखाम ग्रन्थि लगाकर ही आगेका कार्य करे—

स्नाने दाने जपे होमे सन्ध्याया देवतार्चने।

शिखाग्रन्थि सदा कुर्यादित्येतन्मनुरबवीत्॥

३-प्रकृतिका विधान है कि प्रत्येक क्षुद्रास सर्वदा अपने मूल अशीम विलीन होकर ही पूर्णता प्राप्त करता है। समुद्रजलोको ही देखिये, सूर्यतापस भापम परिणत होकर वायुके साथ विचरण करते हुए ठण्डक पाकर पावसरूपम पृथ्वीपर आकर विभिन्न माध्यमासे पुनः समुद्रम समा जाता है। मिट्टीके टुकड़ोको कितने ही वेगसे ऊपर फेक वह मूलकी ओर वापस लौटता ही है। इसी प्रकार अण्ड-पिण्डवादके अनुसार हम सृष्टिको अपनी जीवनशक्ति और प्राणशक्तिका आधार मानत हैं। इसीलिये बुद्धिकेन्द्र मस्तिष्कके ब्रह्मरन्ध्रस्थलपर गोखुरनुमा बालाका गुच्छा, जिस चूड़ा या शिखा कहते हैं, रखकर सूर्याशभूता बुद्धि तथा प्राणशक्तिको जाग्रत् करनेके लिये सूर्यकी मेधाप्रकाशिनी शक्तिको आकर्षित कराया जाता है। इसीसे सूर्यशक्ति और परमात्माकी ओजशक्तिका आवागमन-मार्ग बना रहता है। इसीलिये इसे 'इन्द्रयौनि' या परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग कहा गया है। इसीके नीचे स्थित ग्रन्थिको श्लेष्मीय या पिट्यूटी-ग्रन्थि कहते हैं। इसीसे एक रस ज्ञायुओके माध्यमसे सम्पूर्ण शरीरमे फैलकर उसे स्वस्थ और बलशाली बनाता है।

४-महर्षियोद्वारा खोजे गये अमृतत्वको—प्रभाशक्तिको स्वीकार करते हुए पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अदृश्य शक्ति ओजशक्ति है। यह शक्ति दुनियाके महानतम सत्ता, महर्षिया अवतारो तथा देवदूतामे उनके निरन्तर ध्यानावस्थामे रहनेकी स्थितिम, उनके सिरके पीछे (उनके अङ्गोम बने रोमासे निकलकर एक बड़े) प्रकाशचक्रके रूपमे दिखायी पड़ती है। इसी आशयसे चित्रकार देवी-देवताआ एव महापुरुषाक सिरके पीछे सफेद हलका पीला या लाल-पीला मिश्रित प्रकाश-चक्र दर्शाता है।

सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक और हिन्दूधर्मके वेदभाष्यकार मैक्समूलर और विक्टर ई० क्रोमरने शिखासे सम्प्रेषित और आवेशित इस शक्तिके सम्बन्धम बताया है कि ध्यान करते समय ओजशक्ति प्रकट होती है और चिन्तनकी एकाग्रतासे वह ओजशक्ति तीव्रतासे निकलती है। यदि प्रभुकी ओर ध्यान एकाग्र किया जाय तो प्रतिक्रियास्वरूप प्रभुकी शक्ति शिखाके रास्ते आने-जाने

लगती है और इसीके साथ 'मृदुल चुम्बकत्व (आकर्षण) - की बरसात हाने लगती है। जब य दो शक्तियाँ आपसमें टकराती हैं तो मस्तिष्कके ऊपरी भागमें इन्द्रधनुषीय रंगाका ऐसा मोहक दृश्य उपस्थित होता है, जिसे प्रकट करना सम्भव नहीं है।

५-मानवपिण्डका पाँचवाँ भाग मस्तिष्कका एक गुप्त द्वार है। इसे दशम द्वार भी कहा गया है। यह वैसा ही होता है जैसा तालुके अंदर स्तनके समान लोलक या इन्द्रयोन। इस द्वारकी रक्षाहेतु ही शिखा रखी जाती है। धर्मानुष्ठानके समय इसमें गाँठ लगायी जाती है।

शिखाधारणके विषयमें उपर्युक्त तथ्याक अतिरिक्त अनेक विद्वान् उपपत्तियाँ भी देते हैं। उनकी दृष्टिमें सृष्टिका मूल अग्नि है। अग्निको सस्कृतमें 'शिखी' कहते हैं। इसीलिये मनुष्यके शरीरमें अग्निके स्वरूपको शिखासे व्यक्त किया गया है। चूँकि हम अग्निसे उत्पन्न हुए हैं, अतः अग्निसे ही हम 'तन्व मे पाहि' (पारस्करगृह्यसूत्र २।४।८), 'तथा मामद्य मेधायाऽग्ने मेधाविन कुरु स्वाहा' (शु०यजु० ३२।१४) आदिकी प्रार्थना भी करते हैं।

गीता (१७।३)-में श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा है— 'यो यच्छूद्ध स एव स' अर्थात् व्यक्ति जो चाहता है, वैसा ही बन जाता है। 'चादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी' अर्थात् जिसकी जैसी भावना होती है, वैसी ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उपासनामें भी उपासक उपास्यकी निकटता एव कृपा चाहता है। अतः वह भी उपास्यके स्वरूपकी प्राप्तिके लिये उपास्यके चिह्नको धारण करता है। जैसे शैव भस्म-रुद्राक्ष और वैष्णव तुलसीकी माला धारण करते हैं, वैसे ही अग्निके उपासक होनेके नाते ब्राह्मण अग्निका प्रतीकचिह्न 'शिखा' रखते हैं।

जैसे तडित्-चालक विद्युत्का अपनी ओर खींच लेता है उसी तरह शिखा भी अन्तरिक्षमें प्रवाहित परमात्माकी आज्ञाशक्तिको आकर्षित करनेमें सफल होती है। अनुष्ठान और साधनामें रत साधकका सम्पर्क परमात्मा में स्थापित करनेमें शिखा सहायता करती है।

इस तथ्यको जान लेनेसे शिखा रखनक रहस्यस एव एट जाता है। इसे देशी-विदेशी विद्वान् विचारकों

लेखकोंने भी स्वीकार किया है। ऋषि-मुनियाने साधनासे इतनी उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी कि उनके मस्तिष्कस अमृतसरका निरन्तर स्राव होता रहता था जो एक छोटे-से शिखामार्गक लिये संभालना मुश्किल हो गया। फलतः इन साधुआने जटा-जैसे लम्बे बाल रख लिये। य बाल आपसमें इतने गुथे रहते थे कि अमृतसरका उनके अन्तिम छोरतक पहुँचना मुश्किल हो जाता था और वह पुनः सहस्रदलकर्णिकाम लौट जाता था। इस तरह ये जटाएँ अनेक शिखाओंका प्रतिनिधित्व करती थीं। दुर्भाग्यसे इस मर्मको नहीं समझत हुए आधुनिक धर्मावलम्बी इसे महान् या पहुँचे हुए साधुका लक्षण बताकर धारण किये हुए दिखायी दते हैं। ऋषियाद्वारा रखी गयी इन जटाओंको 'पञ्चशिखी' कहा जाता है। गृह्यसूत्रकारोंने कहा है—

'एकशिखस्त्रिशिख पञ्चशिखो वा यथैवैवा कुलधर्म स्याद्यथर्था शिखा निदधातीति।'

अर्थात् कुलधर्मक अनुसार बालक तथा अन्यको एक, तीन अथवा पाँच शिखा धारण कराय।

शिखाबन्धन क्यों ?

जैसा कि पहले कहा गया है कि शिखास्थानके नीचे बुद्धिचक्र (मस्तुलिङ्ग) और ब्रह्मरन्ध्र होते हैं, जहाँस अमृतत्व वायुवेगसे सहस्रारमें प्रवेश करते हुए बाहर निकलनक लिये शिखामार्गका चुनता है। अतः ग्रन्थि लगाकर इस मार्गको अवरुद्ध कर मानवकी आयु, बल और तजकी वृद्धि करनेवाले अमृतत्वका सहस्रदलकर्णिकामें समाहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य केन्द्रकी रक्षाके लिये ऋषियाद्वारा छेदने से रक्त विधि अत्यन्त विलक्षण है।

ईसाइयाक धर्मशास्त्रमें मन्त्र-रक्षक नामक एक प्रतापी शासकक मन्त्रमें रक्त बहा आती है जो शत्रुआक्रम मा-रुद्ध करने में पराजित किया जा सका है। रक्त रक्षक एक विधि मिली कि रक्त रक्षक गिरा हो उते हुए है। रक्त रक्षक गिरा हो उते हुए है। रक्त रक्षक गिरा हो उते हुए है।

और सुबह हुए युद्धम राजा पराजित हो गया। कथाका सार स्पष्ट करता है कि शिखाशक्तिका महत्त्व अन्य धर्मों भी स्वीकार किया जाता था। यह कथा हमारा ऋषिया—महर्षियाक अलौकिक ज्ञान, प्रतिभा, दूरदृष्टि और अनुसन्धान-कौशलका सत्यापन करती है।

शिखाबन्धन कैसे करे ?

महर्षियाका निर्देश है कि शिखाधारक प्रतिदिन स्नानादिक धाद पूजन, हाप, सन्या आदिम प्रयुक्त हानक पूर्व शिखाबन्धनहत सुखासनपर बैठकर आचमन और पवित्रीकरण करे। तत्पश्चात् शिखाकी सटाका समरस या सुलझाकर सम करे। इसक पश्चात् अग्रिम मन्त्रको पढ़ते हुए शिखाके मूलको बाय हाथसे पकड़ते हुए तर्जनी या अँगूठेको शिखास सटाकर शप शिखाभागका शिखाकी लम्बाईके अनुपातम एक या दो फरा (तर्जनी या अँगूठका घेरम लेते हुए) देकर गाँठ लगाये—

चिद्विपिणि महामाये दिव्यतेज समन्विते।

तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे॥

यदि उपर्युक्त मन्त्र याद न रख सके तो गायत्रीमन्त्र पढ़ते हुए शिखाबन्धन किया जा सकता है।

शिखा कट जानेपर प्रायश्चित्त करनेका विधान

जैसा कि स्पष्ट है समस्त हिन्दूधर्मके अनुष्ठानाक आरम्भम शिखाबन्धन अवश्य किया जाना चाहिये। यदि अज्ञानतासे बाल कटवाते समय रखी हुई शिखा कट जाती है अथवा छाटी हो जानेके कारण उसम ग्रन्थि लगाना सम्भव न हो तो द्विजको तत्कृच्छ्र व्रतद्वारा प्रायश्चित्त करना चाहिये—

शिखा छिन्दन्ति ये मोहाद् द्वेपादज्ञानतोऽपि वा।

तप्तकृच्छ्रा शुद्ध्यन्ति त्रयो वर्षा द्विजातय ॥

(लघुहारत)

इसके उपरान्त जबतक सिरपर समुचित लम्बाईकी शिखा नहीं आ जाती तबतक तीन वर्षोंके द्विजातीय पुरुषोंको कुशाकी शिखा तयार कर उसम ब्रह्मग्रन्थि लगाते हुए उसे दाहिने कन्धे या कानपर रखकर पूजन-यजन करते रहना चाहिये—

अथ चेत् प्रमादान्निशिखं वपनं स्यात् तत्र कौशीं

शिखां ब्रह्मग्रन्थिसमन्विता दक्षिणकर्णोपरि आशिखा-

यन्थादयतिष्ठेत्॥ (काठकृष्णमूल)

शिखाधारणसे लाभ

शिखा आर्यजातिका एक पवित्र धार्मिक कृत्य और उसकी सामाजिकताका प्रताक है। समस्त धार्मिक कार्योंका प्रारम्भ करनेके पूर्ण शिखाग्रन्थन किया जाना आवश्यक है। शिखा एव यज्ञोपवीतक बिना यन दान तप व्रत, अनुष्ठान आदि शुभ कार्य निष्फल मान जात है। यथा—

सदोपवीतिना भाष्यं सदा यद्दशिखं च।
विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्॥
यिना यच्छिखया कर्म यिना यज्ञोपवीतकम्।
राक्षसं तद्दि विज्ञेयं समस्ता निष्फला क्रिया ॥
मनुष्यक दीर्घ आयु, बल और तेजके उत्पन्नमें शिखाकी भूमिका सभी धर्माने स्वीकार्य है। यह ज्ञानशक्तिको चैतन्य रखत हुए उसे सर्वदा अभिवृद्धिकी आर अग्रसर रखती है।

साराशम कहा जा सकता है कि शिखा सूर्यकिरणसे प्राप्त प्रकाशनीशक्तिका आकर्षित करने एव सहस्रदल-कर्णिकतक पहुँचानेम सम्प्रपकका कार्य करती है। शिखास्थानके नीचे मस्तिष्कके सबसे मर्मस्थलपर स्थित मस्तुलिङ्ग और ब्रह्मरन्ध्र तथा उससे जुड़ती सुषुम्णा नाडीसे प्रवाहित अमृत-तत्त्वकी सुरक्षा यही शिखा करती है।

यह साधनाकालम परमात्माकी ओजशक्तिको आकर्षित करने ग्रहण करन तथा राके रखनेम अवरोधक और तडित्-चालकका कार्य करती है।

शिखा रखने एव इसके नियमाके अनुशीलनसे सद्बुद्धि सद्बुक्ति शुचिता और सद्बिचारमे वृद्धि होती है।

साधनामे आवेशा सवेगाके आदान-प्रदानसे साधककी आत्मशक्ति प्रबल होती है, जिससे लौकिक और पारलौकिक कार्योंम सफलता प्राप्त करनेम सहायता मिलती है। इससे बल बुद्धि आयु और नेत्रज्योतिमे वृद्धि होती है। शिखा हिन्दूजातिका प्रतीक—चिह्न है। यह अन्य धर्मों भी सम्मानित और अनुकरणीय माना गया है। यह जातिविशेषसे ऊपर हर व्यक्तिके स्वास्थ्यके लिये अपनाये जानेयोग्य है। अत अपनी आयु, बुद्धि तेज और बलकी वृद्धिके लिये शिखाधारण अवश्य करना चाहिये।

अक्षरारम्भ-संस्कारकी उपयोगिता

(आचार्य डॉ० श्रीवाणेशजी शास्त्री वायोगाचार्य)

लिपिमें प्रयुक्त होनेवाले अक्षरोंसे जिस संस्कारका श्रीगणेश किया जाय, उसे अक्षरारम्भ अथवा विद्यारम्भ-संस्कार कहते हैं। ईसापूर्व पाँचवीं शताब्दीमें महामुनि पाणिनि लिपिका उल्लेख करते हैं। भगवान् बुद्धके समयमें अनेक लिपियाँ प्रचलित थीं। भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें अक्षरारम्भ अकारको सर्वश्रेष्ठ माना है। महाभारतके लेखनका गुरुभार भगवान् श्रीगणेशने सँभाला था। तान्त्रिक वाङ्मयमें अक्षरोंकी देवताके रूपमें पूजा का जाती है। पट्टचक्राके पटल अक्षर-ध्वनिनासे स्पन्दित होत हैं। वेदाका सारभूत 'ॐ' एकाक्षर है।

लिपिज्ञान भारतीय मनीषियोंको अति प्राचीन कालसे था, किंतु कुछ आधुनिकोंके मतानुसार प्राचीन कालमें भारतीय लिपिज्ञानसे अपरिचित थे। इसकी सम्पुष्टिमें वे वेदोंकी श्रुतिपरम्पराको प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि वेदाका अभ्यास गुरुमुखसे ही किया जाता था, तथापि लौकिक व्यवहारके निर्वहणहेतु लिपिका निश्चयत आविर्भाव हो चुका था। शौनकीय और माध्यन्दिनसंहितामें तो 'लिख' धातुका अनेक बार प्रयोग किया गया है।

विद्यारम्भ-संस्कारका अनुष्ठान चूडाकरण-संस्कारके अनन्तर ही करना चाहिये—'वृत्तचौलकर्म लिपि सख्यान् चोपयुङ्क्षीत।' जन्मस पाँचवें वर्षमें इसकी सम्पन्नताको उपयुक्त माना गया है। उपयुक्त देशकालमें किया गया संस्कार बालकके मनपर अमिट प्रभाव छोड़ता है। जिस प्रकार मिट्टीक कच्चे घड़पर लाल-काले रंगसे जो रेखाएँ खींच दी जाती हैं, व उसे पकानेपर अमिट हो जाती हैं उन्हीं प्रकार बालकमनपर यथासमय डाला गया संस्कार अमिट होता है। कोमल शाखाको चाहे जिस आर माड दो वृक्षकी शाखाके रूपमें बदनपर भी वह पूर्ववत् मुड़ी रहेगी, किंतु पश्चात् उस दूसरी दिशामें मोड़ना सम्भव न हागा वह टूट जायगी।

अक्षरारम्भके लिय पाँचवाँ वर्ष उपयुक्त माना गया है। संस्कारमयूखमें मार्कण्डेयका वचन है—'प्राप्तेऽथ पञ्चम वर्षे विद्यारम्भ तु कारयत्।' इस संस्कारको हरिशयनी एकादशीतक ही करना चाहिये। देवताआकी जागरित अवस्थामें दिव्यशक्तिकी प्राप्ति होती है। देवैत्यानी एकादशीसे

अक्षरारम्भ-संस्कार सम्पन्न किया जाना चाहिये। संस्कारप्रकाशमें विश्वामित्रका वचन प्रमाण है—

प्राप्ते तु पञ्चमे वर्षे त्वप्रसुते जनार्दने।

विद्यारम्भस्तु कर्तव्यो यथोक्ततिथिवासरे॥

काल-निर्धारण—इस संस्कारका यथासम्भव उत्तरायणके शुक्लपक्षमें सम्पन्न करना उचित है। कुम्भका छोड़कर मकरसे लेकर मिथुनपर्यन्त पाँच महौने ही शुभ माने गये हैं—

अक्षरस्वीकृति प्रोक्ता प्राप्ते पञ्चमहायन।

उत्तरायणगे सूर्ये कुम्भमास विवर्जयेत्॥

पूर्वपक्ष शुभ प्रोक्त कृष्णे चान्त्रात्रिक विना।

(संस्कारप्रकार)

वसिष्ठके वचनानुसार अक्षरारम्भ-संस्कारके अनुष्ठानमें बुध, गुरु तथा शुक्र दिन उत्तम माने गये हैं। रविवार तथा सामवारको मध्यम और शनि मङ्गलवारको वर्जित किया गया है। राजमार्तण्डमें गुरुवारको उत्तम, रविवार तथा शुक्रवारको मध्यम शनिवार तथा मङ्गलवारमें अनिष्टकी सम्भावना और बुध सोमवारको विद्याकी निष्फलता बताया है। व्याख्याकारोंके मतानुसार धनुर्विद्यामें बुधवारका निषेध जानना चाहिये। समर्पित रवि, बुध, गुरु तथा शुक्र दिन सभी धर्मशास्त्रकारोंके मतानुसार श्रेष्ठ माने गये हैं। अपराह्नकालमें सोमवारको भी प्रशस्त माना गया है।

अब अक्षरारम्भ-संस्कारमें तिथियाका निश्चय करना है। संस्कारमयूखके मतानुसार प्रतिपदा, षष्ठी अष्टमी, पूर्णिमा तथा रिक्ता तिथियाँ वर्जित मानी गयी हैं। संस्कारप्रकाशमें बृहस्पतिके वचनानुसार गलग्रह तिथियाको भी वर्जित माना है। गलग्रहतिथियाँ हैं—प्रतिपदा, चतुर्थी सप्तमी अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी चतुर्दशी तथा पूर्णिमा। संक्षेपत तृतीया, पञ्चमी दशमी एकादशी तथा द्वादशी तिथियाँ शुभ मानी गयी हैं। शिशुके अक्षरारम्भके लिय नक्षत्रामें शुभ नक्षत्र हैं—हस्त, पुनर्वसु, स्वाती अनुराधा ज्येष्ठा रवती अश्विनी, चित्रा और ब्रवण—

हस्तादित्यमरुत्त्रित्रीद्वीप्याश्विचित्रभम् ।

ब्रवण च प्रशस्त स्यादक्षरग्रहणे शिशो ॥

अक्षरारम्भ-संस्कारमें अनध्यायवाले दिवसाका भी

वर्जित माना गया है। नारदक वचनानुसार तुला और मेपके विषुवम हरिशयनी, देवोत्थानी, कार्तिक शुक्लपक्षकी द्वादशी तथा आपाढ शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथियाम अध्ययनका निषेध किया गया है। विंशपत प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्दशी पूर्णिमा तथा अमावास्या तिथियाम अनध्याय रखना चाहिये—

प्रतिपत्सु चतुर्दश्यामष्टम्या पर्वणोद्गम्ये ।

श्वाऽनध्यायेऽथ शर्वर्या नाधीयीत कदाचन ॥

(निर्णयसिन्धु, वृ० परि० पूर्वाब्द)

अक्षरारम्भ-विधि—सबसे पहले शिशुको उबटन लगाकर स्नान कराना चाहिये। श्वेतवस्त्र धारण कराकर

शिशुसे अश्वत्थके ऊपर स्थापित गणेश हरि-लक्ष्मी, सस्वतीको अर्चना कराये। इन देवताआके नामस घृताहुतियाँ दिलाये। यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणाकी पूजा करे। इसके पश्चात् अक्षरारम्भ करानेवाला गुरु पूर्वाभिमुख बैठकर पश्चिमाभिमुख शिशुको अक्षरेलेखन सिखाये। संस्कारप्रकाशक वचनानुसार शिशु ब्राह्मणाकी पूजा करनेके पश्चात् गुरुजनाकी भा अभ्यर्चना करे।

लोकम यह अक्षरारम्भ-संस्कार पाटीपूजनके नामसे प्रसिद्ध है। मध्यप्रदेश तथा राजस्थानमे पाटीपूजनके प्रारम्भम शिशुसे कहलवाते हैं 'ॐ नम सिद्धम्।' इस संस्कारसे युक्त बालक मेधावी तथा विद्यानिष्णात बनते हैं।

प्रणाम-निवेदन—एक जीवन्त संस्कार

(श्रीराकेशकुमारजी शर्मा)

प्रणाम-निवेदन भारतीय सनातन शिष्टाचारका महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। जिसने प्रणाम करनेका व्रत ले लिया समझना चाहिये कि उसम नम्रता, विनय, शील, श्रद्धा सेवा, अनन्यता एवं शरणागतिका भाव स्वतः प्रविष्ट हो गया। इसीलिये सनातन संस्कृतिमें प्रणाम-निवेदनको उत्तम संस्कारका जनक कहा गया है। सामान्यरूपसे अभिवादन दो रूपाम व्यक्त होता है। छोटा अपनेसे बड़ेको प्रणाम करता है और समान आयुवाले व्यक्ति एक-दूसरेको नमस्कार करते हैं। छोटे और बड़ेका निर्णय भारतीय संस्कृतिम त्यागके अनुसार होता है। जो जितना त्यागी है, वह उतना ही महान् है। शुकदेवजीके त्यागक कारण उनके पिता व्यासजीने ही उन्हें अभ्युत्थान दिया और प्रणाम किया। त्यागके अनन्तर विद्या और उसके पश्चात् वर्णका विचार किया जाता है। अवस्थाका विचार तो प्रायः अपने ही वर्णम होता है। मनुस्मृति (२।१२१)-के अनुसार—

अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धापसविन ।

चत्वारि तस्य वर्धन् आयुर्विद्या यशः बलम् ॥

अर्थात् जो वृद्धजना गुरुजना तथा माता-पिताका नित्य प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है उसक आयु, विद्या यश और बलकी वृद्धि होती है।

महाभारतम भा यताया गया है कि अभिवादनस दीर्घ आयुको प्राप्ति हाती है—

मातापितरमुत्थाय

पूर्ययवाभियादयत् ॥

आचार्यमथवाप्यन्य तथायुर्विन्दते महत् ।

(महा० अनु० १०४।४३-४४)

अपनेसे बड़ेके आनेपर उन्हें देखते ही खड़े हो जाना चाहिये। स्वयं आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करना चाहिये। यदि विशेष स्थिति न हो तो उनके समीप आनेकी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये। यह सर्वमान्य है कि मनुष्यशरीरम एक प्रकारकी विद्युत्-शक्ति है। दुर्बलका प्रबल विद्युत् अपनी ओर खींचती है। शास्त्रानुसार किसी अपनेसे बड़ेके आनेपर प्राण ऊपर उठते हैं। उस समय खड़े हो जानेसे उनमें विकृति नहीं आती। गुरुजनाको देखते ही अविलम्ब खड़े हो जाना चाहिये।

अभिवादनकी श्रेष्ठतम पद्धति साष्टाङ्ग प्रणाम है। पेटक बल भूमिपर दोना हाथ आगे फैलाकर लैट जाना साष्टाङ्ग प्रणाम है इसम मस्तक भूमध्य नासिका वक्ष ऊरु घुटन करतल तथा पैराकी अँगुलियाका ऊपरी भाग—ये आठ अङ्ग भूमिस स्पर्श करते हैं, इसके बाद दोना हाथासे सम्मान्य पुरुषका चरण-स्पर्श करके घुटनोके बल बैठकर उसके चरणास अपन भालका स्पर्श कराना और उसके पादाङ्गुलीका हाथास स्पर्श करके अपने हाथाका नेत्रासे लगा लना—यह साष्टाङ्ग प्रणामकी पूर्ण विधि कहरी गयी है।

घुटनाक बल बैठकर मस्तकका चरणास स्पर्श कराना इसीका अर्थरूप है। दाना हाथ जाडकर मस्तक झुका देना प्रणामका सांक्रतिक रूप है। जिना हाथ जाड और जिना

मस्तक झुकाये प्रणाम नहीं होता। एक हाथसे, हाथकी अँगुलीसे, छडीसे या टोपीसे होनेवाला प्रणाम प्रणाम नहीं, अपितु प्रकारान्तरसे अवहेलनामात्र है। महर्षि व्यासप्रपाद बतलाते हैं कि एक हाथसे अभिवादन कभी नहीं करना चाहिये। जो ऐसा करता है, उसका यावज्जीवन जो कुछ भी पुण्यार्जन किया रहता है वह सब निष्फल हो जाता है—

जन्मप्रभृति यत्किञ्चित् सुकृत समुपाजितम्।

तत्सर्वं निष्फलं याति एकहस्ताभिवादानात्॥

(व्यासप्रपादस्मृति ३६७)

अतः दोनो हाथोंसे अर्थात् दाहिने हाथसे दाहिने पैरको और बाये हाथसे बाये पैरको छूकर श्रद्धा-भक्तिके साथ प्रणाम करनेकी विधि है—

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसङ्ग्रहणं गुरोः।

सव्येन सव्यं स्मरन्व्यो दक्षिणेन च दक्षिण ॥

(मनुस्मृति २।७२)

अभिवादनशीलता मानवका सर्वोच्च सात्विक सस्कार है। मूलतः प्रणाम स्थूल देहको नहीं, अपितु अंतरात्मासे प्रतिष्ठित नारायणको ही किया जाता है। अतः स्वयं तो ऐसा करे ही, अपने बच्चोंसे भी प्रणाम-निवेदनकी प्रवृत्ति स्थिर करनी चाहिये। शास्त्राम तो प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम माता, पिता तथा अपनेसे बड़े—गुरुजनोंको प्रणाम करनेको नित्यविधिमें अन्तर्हित किया गया है—

उत्थाय मातापितरौ पूर्वमेवाभिवादेत्।

आचार्यश्च ततो नित्यमभिवाद्या विज्ञानताम्॥

अतः प्रणाम-निवेदन भारतीय सस्कृतिका मालिक सस्कार है। अभिवादनका सस्कार सदाचार शिष्टाचारका मुख्य अङ्ग है। इससे न केवल लौकिक लाभ होता है, अपितु आध्यात्मिक लाभ भी होता है। अभिवादनके बलपर दिव्य लाभाको प्राप्त करनेके अनेक वृत्तान्त प्राप्त होते हैं।

महर्षि मार्कण्डेयके नामस कौन परिचित नहीं है।

जब वे ५ वर्षके थे, तब उनके पिता मृकण्डुको ज्ञात हुआ कि इनकी आयु तो केवल छ मास ही शेष है, पिता पहले तो चिन्तित हुए, किंतु फिर उन्होंने झटसे उनका यज्ञोपवीत कर डाला और यही उपदेश दिया कि वत्स! तूम् जिस किसी द्विजोत्तमको दखना, उसे विनयपूर्वक प्रणाम करना—

य कश्चिद् वीक्षसे पुत्र भ्रममाणं द्विजोत्तमम्।

तस्यावश्यं त्वया कार्यं विनयादभिवादानम्॥

(स्कन्दपुराण भाग ० २२।१७)

फिर क्या था, बालक मार्कण्डेय आज्ञाकारी था थे ही, उन्होंने पिताद्वारा प्रदत्त अभिवादनव्रतको अपना लिया, उनका अभिवादनका सस्कार दृढ़ हो गया। ऐसे ही एक दिन जब सप्तर्षि वहाँसे गुजर रहे थे तो बालक मार्कण्डेयने नित्यकी भाँति उन्हें विनयसे प्रणाम किया और 'दीर्घायुर्ध्व, दीर्घायुर्ध्व' का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो गया और सचमुच बालक, मार्कण्डेय दीर्घायु हो गये तथा कल्प-कल्पान्तको आयु उन्हें प्राप्त हो गयी। वे चिरजीवी हो गये। ऐसे बहुत-से दृष्टान्त हैं। तात्पर्य यह है कि अगर जीवनमें प्रणाम-निवेदनका सस्कार प्रतिष्ठित हो गया तो समझना चाहिये कि अन्य कर्तव्य-कर्म भी स्वयं ही सध गये।

देवविग्रहको, आचार्यको साधुको और अन्य पूज्य गुरुजनोंको अवश्य प्रणाम करना चाहिये। धर्मशास्त्रमें बताया गया है कि जो व्यक्ति देवालय या देवप्रतिमाको, सन्यासीको, त्रिदण्डी स्वामीको देखकर उठने प्रणाम नहीं करता है, वह प्रायश्चित्तका भागी होता है—

देवताप्रतिमां दृष्ट्वा यतिं दृष्ट्वा त्रिदण्डिनम्।

नमस्कारं न कुर्वीत प्रायश्चित्ता भवेन्नरः॥

(व्यासप्रपादस्मृति ३६६)

यदि अपना शरीर शुद्ध न हो स्वयं स्नान न किये हुए हा तो प्रणाम करते समय गुरुजनोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये। स्नान करते समय, शौच करते समय दन्तधावनके समय, शव ले जाते समय प्रणाम करनकी आवश्यकता नहीं। स्वयं इन स्थितियोंमें हो तो भी प्रणाम न करे। जिसका प्रणाम करना है, वह भी इन स्थितियोंमें हो तो भी प्रणाम न करे। शमशानमें, कंठास्थलमें देवविग्रहके सम्मुख केवल मानसिक प्रणाम ही करना चाहिये। स्त्रीका किसी परपुरुषका चरण नहीं छूना चाहिये। पतिक अतिरिक्त दूसरे सभी पुरुषोंको बिना स्पर्श किये ही दूरसे नमस्कार करना चाहिये।

यह वैज्ञानिक सत्य है कि हमारे हाथों-पैरोंकी अँगुलियोंसे निरन्तर विद्युत्-किरणें निकलती रहती हैं। मस्तकके भालप्रदेश और हाथोंकी अँगुलियोंको इस विद्युत्-प्रभावको ग्रहण करनेकी शक्ति प्राप्त है। अपनेसे श्रेष्ठके चरणोंपर मस्तक तथा हाथ रखकर हम उनका प्रभाव ग्रहण करते हैं। प्राचीन समयमें गुरुजनोंको प्रणाम करते समय अपना गात्र, पिताका नाम तथा अपना नाम लिखा करते थे।

हमारी भारतीय सस्कृतिमें प्रणाम अभिवादन या नमस्कार करनेकी पद्धति शिष्टाचारके अनुकूल ता है ही

साथ-साथ वैज्ञानिक भी है।

श्रीमद्भागवत (४।३।२२)-मे भगवान् शकने
श्रीसतीजीको इस प्रकार बतलाया है—

प्रत्युद्गमप्रश्रयणाभिवादन

विधीयते साधु मिथ सुमध्यम।

प्राज्ञं परस्मै पुरुषाय चेतसा

गुहाशयायैव न देहमानिने॥

इसका भाव यह है कि सज्जन लोग परस्पर जो अभ्युत्थान, विनम्रता एवं प्रणाम करते हैं, वह चित्तम स्थित ज्ञानस्वरूप परमपुरुषके लिये ही करते हैं शरीर और शरीरम अभिमान करनेवाले अहंकारको नहीं करते। जिस प्रणाम किया जाता

है, उसे समझना चाहिये कि प्रणाम उसम स्थित सर्वान्तर्यामिक लिये किया गया है।

यदि कोई किसी भगवन्नामस्मरणसे अभिवादन करता है तो हमे भी उसी नामसे उत्तर देना चाहिये। 'जय रामजी' करनेवालेको 'जय रामजी' कहकर, 'जय श्रीकृष्ण' कहनेवालेको 'जय श्रीकृष्ण' कहकर उत्तर देना शिष्ट ढंग है। इसी प्रकार दूसरे सम्प्रदायके लागासे व्यवहार करत समय प्रणामादिका ऐसा ही रूप होना चाहिय जो उनकी मर्यादाके अनुरूप हो। अतः प्रणाम-स्कारको अपन जीवनमें पूर्णत उतारनेकी चेष्टा करनी चाहिये। यह परस्पर प्रेम साहार्द, आदरभाव एवं विनयका मूल है।

अनुपालनीय स्कार—अभिवादन

(श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री, रामायणी)

शास्त्रपरम्पराके अनुसार सम्यक् रूपसे जो कर्म किया जाता है, वह स्कार कहलाता है। हमारी मूल निधि वेद है। वही अनेक विद्यास्थानाम उपबृंहित प्रदीपकी भाँति सभी अर्थोंका प्रकाशक है, सर्वज्ञ-कल्प है और हमारे सर्वविध कल्याणका एकमात्र आश्रय है। उन्हीं श्रुतियों (वेदों)-के ही सर्वहितकारी अर्थोंको सरल करके स्मृतियोंने सोदाहरण व्यक्त किया है—

'श्रुतेरिवायं स्मृतिरन्वगच्छत्॥'

(रघुव २।२)

श्रुतियाँ तथा स्मृतियाँ मानव-जीवनका सुव्यवस्थित एवं लोक-परलोक दोनोंहीको सुखमय-रसमय बनानेके लिये जो मार्गदर्शन कराती हैं वही हमारा सनातनधर्म है। उसम सोलह स्कार परिगणित हैं। श्रुतिका स्कारपरक प्रमुख आदेश इस प्रकार है, जिसका उपदेश आचार्य अन्तेवासी छात्रको दे रहे हैं—

'आचार्योऽन्तेवासिनमनुशासति। यान्यस्याकं सुचरितानि।
तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि।'

(तैत्तिरीयोपनिषद् १।११)

'हमारे जो भी उचित एवं शास्त्रसम्मत मङ्गलमय आचरण हैं उन्हींका पालन करा जो अनुचित प्रतीत होते हो उन्हें नहीं अपनाना।'

'मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव।'

'माताका दैवतुल्य मानो पिताको दैवतुल्य मानो

आचार्यका दैवतुल्य समझो।'

माता-पिताकी सेवा पुत्रका सब प्रकारसे करनी चाहिय। जो पुत्र माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है एवं उन्हें प्रणाम-निवेदन करता है, उसने मानो सप्तद्वीपवती पृथ्वीभरकी परिक्रमा कर ली। ये तो घरपर ही उपलब्ध सबसे बड़े तीर्थ हैं। अन्य तीर्थ तो दूर जाकर प्राप्त होते हैं। भगवान् गणेश कहते हैं कि मैंने अपने माता-पिताकी परिक्रमा करके देवामे सर्वप्रथम पूज्य पद प्राप्त किया—

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता।

मातर पितर तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्॥

मातर पितर चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम्।

प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥

(य०पु० सृष्टिखण्ड ४०।११।१२)

मातृ पिता गुरु स्वामि निदेसु। सकल धाम धरनीधर सेसु॥

(रा०च०मा० २।३०६।२)

वास्तविक स्कारकी प्रतिष्ठा माता-पिताकी सवा एवं उनके आज्ञा-पालनसे ही होती है। यदि माता-पिताकी सच्ची भक्ति दृढ़ बन गयी तो उसपर देवता ऋषि मुनि पितर तथा मनुष्यादिकी भी कृपा हो जाती है और वह सुयशका भागा बन जाता है।

अनुचित उचित विचार तजि जे पालहि पितु बैन।

ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन॥

(रा०च०मा० २।१०४)

माता-पिता हमारे परम निःकृततम पालक, पापक और निष्कपटभावस सर्वस्व-दाता हैं। यदि इतने सर्वोपकारी, सर्वहितैषीकी हम कृतज्ञता-ज्ञापनपूर्वक सवा एव आज्ञा-पालन न कर सके तो फिर समाज एव राष्ट्रकी सेवा क्या कर सके?

इस आदशको श्रीरामने तीना भाइयों साथ करके दिखाया—

प्रातःकाल उठि कै रघुनाथ। मातु पिता गुरु नारहि माथा॥
आयसु मागि कहि पुर काजा। दखि चरित हरषइ मन राजा॥

(रा०७०भा० १।२०५।७।८)

माता-पिताकी आज्ञाका पालन एव सवा न करनेके ही कुसस्कारस आज समाज विगड गया है। इस मूल सस्कारकी स्वीकृतिक बिना राष्ट्रका कल्याण कथमपि सम्भव नहीं है।

श्रीरामके राज्यकी आजतक प्रशंसा हा रही है, आग भी होती रहेगा क्योंकि उस समय निम्न मूल सस्कारका सुदृढरूप पालन किया गया—

अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन।

छत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्॥

(मनु० २।१२१)

अर्थात् उठकर सर्वदा वृद्धजनाको प्रणाम तथा उनकी सेवा करनेवाले मनुष्यकी आयु, विद्या, यश और बल—ये चारो बढ़ते हैं।

भगवान् शङ्करकी कृपास मूकण्ड मुनिको एक याग्य पुत्र मिला, किंतु वह अल्पायु था। मुनि चिन्तित हुए। फिर उन्होंने बालकस कहा—

य कश्चिद् वीक्षसे पुत्र भ्रममाण द्विजोत्तमम्।

तत्प्रावश्य त्वया कार्य विनयादभिवादनम्॥

हे पुत्र! तू जिस किसी ब्राह्मण मुनि, पूज्यको देखना—उनको विनम्र हो, अवश्य प्रणाम करना। बालकने ऐसा ही किया। सबका आशीर्वाद चिरञ्जीवी होनेका ऐसा मिला कि अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान्, विभीषण कृपाचार्य तथा परशुराम—इन सातों चिरञ्जीवियोंके साथ मूकण्डके पुत्र मार्कण्डेयजी आठव चिरञ्जीवी हुए 'मार्कण्डेयमथाष्टमम्'।

महाराज युधिष्ठिरजीने महाभारतके प्रारम्भमे जबकि दोना ओरस सेना आमन-सामने थी, उस समय रथ अस्त्र-शस्त्र एव पदत्राणतक त्यागकर पितामह भीष्मजीके चरणामे

सानुनय प्रणाम किया और प्रार्थना की कि तात! इस महाभारत-युद्धमे 'विजय' का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता

हूँ। तब परम प्रसन्न होकर भीष्मजीने कहा—तुम्हारे शील एव विनयन सबको परास्त कर दिया है, तुम्हारी विजय अवश्य होगी—इसमे सदह नहीं। मूलत 'विजयी भव' का आशीर्वाद प्राप्त होना भी केवल 'विनयादभिवादनम्' का ही परिणाम था।

श्रीरामने तो सर्वत्र इसका अनुपालन किया—

तइ दोउ बंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पल्लवत प्रीते॥

(रा०च०भा० १।२२६।५)

और आशीर्वाद मिला—'सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे' (रा०च०भा० १।२३७।४)। आगे विवाहादि सभी कार्य इस आशीर्वादसे सम्पन्न हुए ही। निष्कर्ष यही कि अभिवादनमात्रसे ही सब प्रकारका अभीष्ट सिद्ध हो सकता है।

अभिवादन क्या और कैसे करना चाहिये तथा इसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या होता है? इस सम्बन्धमे सक्षित विचार प्रस्तुत है—प्रत्येक मानव-पिण्डमे विद्युत्की आकर्षण-शक्ति रहती है। यह शक्ति भी ऋणात्मक एव धनात्मक दो प्रकारकी है। इसीलिये दाय हाथसे दाय एव बायस बायें पादको स्पर्श करनेका विधान है। इस प्रकार स्पर्श करनेसे प्रणम्य एव प्रणामकर्ता—दोना पिण्डोंकी निगेटिव एव पॉजिटिव—दोनों धाराएँ समानरूपसे मिलती हैं। जैसे विद्युत्-उत्पादक यन्त्रमे सञ्चित विद्युत् अपने सम्पर्कमे आनेवाले दूसरे यन्त्रमे प्रवाहित हो उठती है, वैसे ही प्रणाम करनेपर गुरुजनाके, श्रेष्ठजनाके सदगुण अपनेमे भी आ जाते हैं। सिरपर हाथ रखनेपर भी वही

भोजन आनन्द एव तृप्ति देता है।

४-अन्न यदि ईश्वरार्पणके भावसे बनाया जाय तो उसमें प्रेम एव भक्ति दोनों भावाका समन्वित प्रभाव आ जाता है। फिर अपने इष्टको भोग लगानेके बाद वह अन्न परम शुद्ध होकर दिव्य प्रसादमें रूपान्तरित हो जाता है। प्रसाद तो तृप्ति-पुष्टिके साथ प्रसन्नता भी देता है और उसमें ईश्वरकृपा भी सहज ही समाहित हो जाती है। इसीलिये सत तुलसीदासजीके 'श्रीरामचरितमानस' में महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्रीरामके आगे निवेदन करते हैं—

तुम्हारे निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं॥

(रा०च०मा० २।१२१।२)

महारानी मीरा एक कण भी अपने गिरिधर गोपालको भोग लगाये बिना ग्रहण नहीं करती थीं। एक दिन राणाका भेजा हुआ विष भी उन्होंने दूध जानकर अपने प्रिय गिरिधर गोपालको अर्पित किया और स्वयं पान कर लिया, तब प्रभुको अर्पित होनेसे वह विष भी अमृत हो गया।

यह तो हुआ अन्नका भावात्मक सस्कार। इसके अतिरिक्त अन्नका क्रियात्मक सस्कार भी आवश्यक है। इसके पीछे हमारी भारतीय सस्कृतिकी आध्यात्मिकताकी भावना प्रधान है। इसके लिये आवश्यक है—

१-भोजन बनाकर प्रथम बलिवैश्वदेव किया जाय तथा पञ्चबलि निकाली जाय, अग्निदेवको अन्न प्रदान किया जाय गायको गोप्रास दिया जाय, इससे भोजन शुद्ध होता है तथा गायको अन्न देनेसे अनेक प्रकारसे अप्रत्यक्षरूपमें हम गोमाताका आशीर्वाद प्राप्त होता है।

२-गरीबको अन्न देनेसे अन्न भी सस्कारित होता

भिनयिस्तकार

है, इससे स्वयं दाताको भी विशेष सतोष तथा आनन्द मिलता है। सात्त्विकभावसे सात्त्विक अन्नदान करनेवाले व्यक्ति इस आनन्दका जानते हैं। निश्चय ही ऐसा व्यक्ति यज्ञका पुण्यलाभ प्राप्त करता है।

३-समय-समयपर कच्चा या पका अन्न किसी अन्य व्यक्ति—भूखे अथवा ब्राह्मणको दान देना चाहिये। भूखे व्यक्ति, ब्राह्मण तथा अतिथिको भोजन करानेसे स्वयं परमात्मा तृप्त होते हैं। इससे अन्नका सस्कार तो होता ही है, अपितु दान देनेसे अप्रत्यक्षरूपसे उसकी वृद्धि भी होती है। वनम द्रौपदीने अतिथिरूपमें पथारे भगवान्

श्रीकृष्णको अपने अक्षय-पात्रमेंसे सागका एक टुकड़ा दान किया था। उसे जब श्रीकृष्णने ग्रहण किया तो उस समय ससारके समस्त भूखे प्राणी तृप्त हो गये थे और द्रौपदीका अभाव दूर हो गया था।

सात्त्विक तथा सस्कारित अन्न ग्रहण करनेसे चित्त सहज ही शुद्ध हो जायगा वृत्तिमें उदात्तता आयगा स्वभावमें सरलता प्रेम अक्रोध निरद्विप्रताका समावेश होगा और सच्चे सुख एव आनन्दकी प्राप्ति होगी।

शुद्ध अन्नसे अन्त करणकी शुद्धि

(सुधी रजनीजी शर्मा)

भारतीय सस्कृति यह मानती है कि भोजनकी शुद्धि होनेपर मानवक सत्वकी शुद्धि होती है और अन्त करण निर्मल एव पवित्र हो जाता है—‘आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः ।’ इतना ही नहीं, सत्वकी शुद्धि होनेपर स्मृति दृढ हो जाती है और स्मृतिके ध्रुव हो जानेपर हृदयकी ग्रन्थियोंका भेदन हो जाता है—‘सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीना विप्रमोक्षः ।’ इस प्रकार अन्नकी शुद्धिकी बहुत महिमा है। इसीलिये भारतीय सनातन सस्कृतिने अन्न एव आहारकी शुद्धिपर विशेष बल दिया है। ‘अन्नमयः हि सोम्य मनः’ अर्थात् हे सोम्य ! अन्नसे ही मन बनता है। जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही मन हो जाता है और तदनुरूप ही बुद्धि भावना विचार एव कल्पनाशक्ति निर्मित होती है।

सनातन आदर्श यह रहा है कि ईमानदारीकी कमाई ही खाया जाय बेईमानी, असत्य तथा भोखवाजीसे अर्जित जीविकासे बचा जाय। अथर्ववेदका कथन है—‘रमन्ता पुण्यया लक्ष्मीयां पापीस्ता अनीनशम्॥’ अर्थात् पुण्यसे कमाया हुआ धन ही मनुष्यको समृद्धि दे सकता है। जो पापयुक्त धन है उसको मैं नाश करनेवाला जानूँ। न्यायपाजित द्रव्यसे प्राप्त अन्न ही ग्राह्य है। इसको शास्त्रमनुशुक्ल धन कहा गया है। न्यायपूर्वक प्राप्त द्रव्य ही शुद्ध द्रव्य है।

अन्नको देवतारूप समझकर ग्रहण करना चाहिये। मनुस्मृतिमें कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है, यह समझकर उसकी उपासना करनी चाहिये। दोनों हाथ दोनों पैर और मुखका भली प्रकार स्वच्छ कर ब्रह्मचिन्तन करते हुए भोजन करना चाहिये। पहले भोजनका पूजन करना चाहिये। उसे देखकर हर्षयुक्त होना चाहिये और प्रसन्नतापूर्वक अभिनन्दन करते हुए उसे ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि अन्न ब्रह्म है रस विष्णु है और खानेवाला महेश्वर है। भोजनके समय क्या करना चाहिये इस विषयमें बताया गया है—

पूजयेदशन नित्यमद्याच्चैतदकुत्सयन् ।

दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥

पूजित इशानं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

अपूजितं तु तद्भुक्तमुभयं नाशयेदिदम् ॥

अर्थात् भोजनका सदेव आदर करे, प्रत्युत प्रशंसा करता हुआ उसे ग्रहण करे। भोजनकी निन्दा कभी न करे, उसे देखकर आनन्दित हो, भौंति-भौंतिसे उसका गुणगान करे, क्योंकि इस प्रकार ग्रहण किया गया सस्कारसम्पन्न भोजन प्रतिदिन बल एव पराक्रमको देता है। बिना प्रशंसाके किये गये अन्नका भोजन करना तो दोनोंकी क्षति करता है।

श्रुतिका आदेश है—‘अन्नं न निन्द्यात् । तद् व्रतम्’ अर्थात् अन्नकी निन्दा कभी न करे, यह एक महाव्रत है।

भोजन धुधानिवारण तथा शरीररक्षाका माधन है, यह स्वाद या चटोरेपनके लिये नहीं है। युक्त आहार-विहार भी ईश्वरकी उपासनाका एक अङ्ग है। अतः भोजनमें कोई अपवित्र वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिये। यह तो शास्त्रद्वारा निषिद्ध है ही, अन्न भी असंस्कृत हो तो वह ग्राह्य नहीं है।

हमारी सस्कृतिमें भोजनकी आन्तरिक स्वच्छताको—उसके सस्कारको अधिक महत्त्व दिया गया है। सर्वप्रथम तो अन्न शुद्ध होना चाहिये, स्थान स्वच्छ एव पवित्र होना चाहिये, फिर बनानेवालेकी मन स्थिति पवित्र होनी चाहिये। अतः भूखा, लालची क्रोधी हीनवर्ण, अस्वस्थ या कुत्सित रसोइया अपने सम्पर्कसे ही भोजनको दूषित कर देता है। अन्न कितना ही सस्कारसम्पन्न हो, भोजन बनानेवालेकी प्रवृत्ति भी अन्नको असंस्कृत बना देती है और भोजन करनेवालेपर ऐसे व्यक्तिके विचाराका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः अन्नकी शुद्धिके लिये बनानेवालेका भी सदाचारी एव सस्कारसम्पन्न होना आवश्यक है। माता पत्नी या वहिनके द्वारा बनाये हुए भोजनमें प्रायः वे सब शुभ वृत्तियाँ मिल जाती हैं। भोजनसे पूर्व प्रार्थना कर उसे ब्रह्मार्पण करनेका विधान है। सच्चा हिन्दू भोजन सामने आनेपर नेत्र भूंदकर ईश्वर-चिन्तन करते-करते यह मन्त्र उच्चारण करता है—

‘तेजोऽसि सहोऽसि बलमसि भ्राजाऽसि देवाना
थामनामासि विश्वमसि विश्वायुः ।’

अर्थात् हे अन्न ! तुम तेज हो, तुम उत्साह हो, तुम बल हो, तुम दीप्ति हो, तुम ही चराचर विश्वरूप हो, तुम ही विश्वके जीवन हो।

‘द्यौस्त्वा परिददातु पृथिवी गृह्णातु।’

अर्थात् हे अन्न! आकाश तुझे देता है और पृथ्वी तुझे ग्रहण करती है।

गीता (१७।८)–म भगवान्ने कहा है—

आयु सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविधयर्था ।

रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्त्विकप्रिया ॥

अर्थात् जो आहार स्वादु, स्निग्ध, स्थिर गुणप्रद और मनोहर—इन सब गुणोंसे युक्त हो तथा जिसके सेवनसे आयु, सात्त्विक बुद्धि शारीरिक बल आरोग्य शारीरिक सुख मानसिक सुख और प्रीति—इन सबकी विशेष वृद्धि हो, ऐसा आहार सात्त्विक होता है, जो सात्त्विक मनुष्योंको रुचिकर होता है।

घरमें बनी भोजनसामग्रीका सर्वप्रथम बलिर्वैश्वदेव किया जाता है अर्थात् अग्रिमें अनाहुति दी जाती है। यह अन्नका मुख्य संस्कार है। इसमें मुख्यरूपसे देवयज्ञ, भूतयज्ञ पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञकी विधि आती है। तदनन्तर पञ्चबलि दी जाती है अर्थात् गायके लिये श्वानाके लिये कौआके लिये, दवादि के लिये तथा पिपीलिका (चींटी) आदिको अन्नका भाग दिया जाता है। यह सब अन्नको संस्कारसम्पन्न करनेका ही स्वरूप है। वैश्वदेव अनन्तर अतिथिको भोजन कराना चाहिये। भगवान्को निवेदित करके ही भोजन करना चाहिये। इस प्रकार बना हुआ भोजन समस्त

प्राणियाका प्राप्त हो जाता है। ऐसा करनेमें भोजनका संस्कार हो जाता है। मनुजीन कहा है—

अग्नी प्रास्ताहुति सप्त्यागादित्यमुपतिष्ठते।

आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टिरत्र ततः प्रजा ॥

(मनु० ३।७४)

वेदोक्त विधिस अग्रिम दी हुई आहुतिसे सब प्राणियोंको तृप्ति हो जाती है। बलिर्वैश्वदेवयज्ञद्वारा अन्न संस्कारित हो जाता है। संस्कारित अन्न ही ग्रहण करना उचित है।

जो भी भोजन बना है, गृहस्थका सबसे पहला अन्न-जन देवताओं और पितरोंको तथा प्राणिमात्रोंको निवेदित करना चाहिये। सनका अन्न जल देनेके अनन्तर ही स्वयं ग्रहण करना मनुष्यके लिये कल्याणकारी है। भगवान्को भाग लग हुए भोजनमें तीन ग्रास—ॐ भूपतये स्वाहा, ॐ भुवनपतये स्वाहा तथा ॐ भूताना पतये स्वाहा—इन तीन मन्त्रोंसे अलग निकालकर इन्हीं तीन मन्त्रोंसे आचमनका जल छोड़ दे। इसके बाद ‘ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा’ कहकर स्वयं आचमन करे और ‘ॐ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा तथा ॐ समानाय स्वाहा’—इन पाँच मन्त्रोंसे पञ्च ग्रासाहुति देकर मीन होकर भोजन ग्रहण करे। इस प्रकारका संस्कृत अन्न सत्त्वसम्पन्न होता है और व्यक्तिको सात्त्विक बनाता है।

अस्पृश्य

बुद्ध शिष्यासहित सभामें विराजमान थे, उसी समय बाहर खड़ा कोई व्यक्ति जोरसे बोला—‘आज मुझे सभामें बैठनेकी अनुमति क्यों नहीं दी गयी?’

बुद्ध नेत्र बंद करके ध्यानमग्न रहे। उस व्यक्तिने फिर छिल्लाकर यही प्रश्न किया। एक शिष्यने पूछा—‘भगवन्! बाहर खड़े उस शिष्यको अंदर आनेकी अनुमति दीजिय।’ बुद्ध नेत्र खोलकर बोले—‘नहीं, यह अस्पृश्य है।’ अस्पृश्य! शिष्यगण आश्चर्यमें डूब गये। बुद्ध उनके मनका भाव समझते हुए बोले—‘हाँ, वह अस्पृश्य है।’

शिष्योंने पूछा—‘वह अस्पृश्य क्यों? कैसे?’ भगवन्! आपके धर्ममें तो कोई भेद नहीं है।’

बुद्ध बोले—‘आज यह क्रोधमें आया है, क्रोधसे जीवनकी एकता भङ्ग होती है। क्रोधी मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारणसे क्रोध करनेवाला अस्पृश्य है। उस कुछ समयतक पृथक् एकान्तमें खड़ा रहना चाहिये। पश्चात्तापकी अग्रिमें तपकर वह स्मरण कर लेंगा कि अहिंसा महान् कर्तव्य है, परम धर्म है।’ शिष्य समझ गये कि अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्य कौन है?

एक अतिशय महत्त्वपूर्ण संस्कार—पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म

(शास्त्रार्थ पञ्चानन पं० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)

[पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म अपने महीय उद्देश्यके कारण कभी वेदकालीन विशिष्ट संस्काराम परिगणित हुआ करता था, यह आजकल अपने विकृतरूपमें 'उत्तराधिकार' नामसे प्रचलित है। उत्तराधिकारमें पिताको केवल सासारिक सम्पत्ति ही पुत्रको नहीं सौंपनी चाहिये, क्योंकि पिताके दिवंगत हो जानेपर वह सम्पत्ति तो बिना सौंपे भी पुत्रको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वास्तवमें तो अपनी जीवनशक्तियाँका अधिकाधिक विकास प्रत्येक पिता अपने पुत्रमें देखना चाहता है। पुत्र पिताकी आशाआका केन्द्र होता है। जैसे धान एक खेतसे उखाड़कर दूसरे खेतमें आरापित किया जाता है, जहाँ वह वृद्धिको प्राप्त होकर फलवान् बनता है, ठीक उसी प्रकार पिता भी अपने मन, इन्द्रिय एवं प्राणोकी समस्त सञ्चित शक्तियाँ अपने पुत्रमें इस आशासे स्थापित करता है कि समय पाकर ये शक्तियाँ खूब फले-फूल। वैदिक परम्परामें पिताके द्वारा अपने पुत्रमें शक्तियाँके निक्षेपको ही पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म कहा गया है, जो अथ केवल मकान, दूकान, खेत-खलिहान और धन-सम्पत्ति सँभालनेतक ही सीमित हो गया है। प्रस्तुत आख्यायिकामें उसी पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्मकी मनोरम झाँकी प्रस्तुत की गयी है—]

महात्मा शिवि एक आत्मकाम-पूर्णकाम महापुरुष था। उनका जीवन शास्त्रमर्यादित कुण्ठाआस रहित और अद्भुत शान्तिमें परिपूर्ण था। निर्विकार और सतुष्ट हानके कारण जैसा निष्कलङ्क जीवन उन्होंने अर्जित किया था वह हर किसीको प्राप्त नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं कि उनके जीवनमें उतार-चढ़ाव न आये हो और ऐसा भी नहीं कि भौतिक विकारोंने उन्हें आकुल न किया हो, परन्तु शास्त्रनिष्ठा और मर्यादाकी लगाम उन्होंने इतनी सजगताक साथ धाम रखी थी कि उनके मनका दुर्दमनीय, शक्तिशाली अश्व बेकाबू नहीं हो पाया था। उनके इस कठोर आत्मसंयमका मूर्त प्रतिफल था उनका परमतत्त्वज्ञ पुत्र—सत्यकाम।

सत्यकाम सुशील, सतुष्ट और विद्वान् होनेके साथ-साथ आध्यात्मिक रहस्याके मूल स्रोतका ठक्कट जिज्ञासु था। उसने महर्षि पिप्पलादकी सनिधिमें रहकर वेदबीज 'आङ्कार'के तात्त्विक स्वरूपका अध्ययन किया था। अपनी ज्ञानपिपासाको अपने पुत्रमें प्रतिफलित होते देखकर शिवि परम आनन्दित थे। वे चाहते थे—अपना समस्त अर्जित सत्यकामको सौंपकर जीवनमें कृतकृत्यता प्राप्त करे और जीवन्मुक्त दशाका रसास्वादन करें, क्योंकि नाशवान् कलेवरका क्या भरोसा आज है कल न रहे। वार्द्धक्य कबसे उनका द्वार खटखटा रहा था। शरीरकी सधियों शिथिल पड़ती जा रही थीं। ऊर्जाका स्नात सूखने लगा था। मृण्मय देह-

पिण्डक भीतर एक चिन्मय चैतन्य ही था जो वार्द्धक्यसे अभ्रावित था वह सर्वथा निर्विकार एवं सब प्रकारसे जाग्रत था।

सत्यकामकी आस्थाआके केन्द्र महर्षि पिप्पलादसे उन्होंने अपने मनाभाव निवेदित करते हुए साग्रह अनुरोध किया कि वे अपनी सनिधिमें सत्यकामके साथ मेरा पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म विधिपूर्वक सम्पन्न करवाय। पिता अपने जीवनमें अर्जित किये हुए समस्त सद्गुणा एवं उन्हें अर्जित करनेमें माध्यम बनी अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँको स्वेच्छासे, प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्रको हस्तान्तरित करता है—इस वैदिक अनुष्ठानको पिता-पुत्रीय सम्प्रदान-कर्म (उत्तराधिकार) कहा जाता था।

महर्षि पिप्पलादन शिविके प्रेमानुरोधको स्वीकार कर लिया, परन्तु सत्यकाम अपने पिताकी अभिलाषाको समझकर तथा उसकी पूर्तिके लिये महर्षि पिप्पलादका अनुमोदन सुनकर हर्ष और शोक—जैसे परस्पर विरुद्ध दो मनोभावसे धिर गया। पिता उसे अपनी अर्जित ज्ञान-सम्पदा प्रदान करने जा रहे हैं, यह बात उसे पुलकसे भर देती थी, परन्तु उसके बाद पिता यदि परित्राजक होकर गृहसे निकल गये उसे छोड़कर चले गये तो—इस बातकी कल्पना ही उसे उद्दिग्ध कर डालती थी। इस प्रकार दो विपरीत मनोदशाआमें डूबते-उतरते हुए ही सत्यकामने समस्त आवश्यक पूजा-सम्भार सकलित किये।

अग्निशालाम नूतन कुश-कास आदि तृणाका आस्तरण करके महर्षि पिप्पलादन सर्वप्रथम अग्निस्थापन किया। तदनन्तर उत्तर दिशाम कलश स्थापित करके उसके ऊपर धान्यपूर्ण पात्र रखा। महात्मा शिविने नवीन धौत वस्त्र और उत्तरीय धारण किये। देवार्चा, हवन आदि सभी कृत्य पूर्ण विधिसे साथ सम्पादित करके महर्षि पिप्पलादने वन्य-पुष्पाकी दिव्य सुगन्धस महकती माला यज्ञप्रसादक रूपम शिविको पहनाकर उन्हे अलङ्कृत किया।

फिर सम्प्रदान-कर्मका शुभारम्भ हुआ। सुप्रसन्नमुद्राम अग्निशालासे बाहर आकर शिविने अत्यन्त स्नेहासिक्त स्वरसे पुत्रको पुकारा—वत्स सत्यकाम! आओ।

विनतमुख सत्यकाम ज्या ही घरस बाहर आया, प्रेमाई पिताने उसे अपने अङ्गुल भर लिया। कुछ क्षणातक पुत्रको छातीसे लगाये रखा फिर उसे आसनपर बिठाकर वे स्वय ही उसके सम्मुख बैठ गये। ससारके समस्त व्यवहार जिसके आधारपर चलते हैं, केवल चलते ही नहीं हैं, बनते और बिगड़ते भी हैं, उस वाणीका अर्थात् वागिन्द्रियका सम्प्रदान सर्वप्रथम करनेका विधान है। बादम 'अन्य इन्द्रिया एव विभिन्न शक्तियाका सम्प्रदान किया जाता है। इस पद्धतिक अनुसार सम्प्रदान-कर्म किया जाने लगा—

शिवि—'वाच मे त्वयि दधानि' पुत्र! मैं अपनी वाणीके समस्त गुण तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'वाच ते मयि दधे' पिताजी! आपकी वाणीके समस्त सद्गुणोंको मैं अपनेम धारण करता हूँ।

शिवि—'प्राण मे त्वयि दधानि' मैं अपने प्राण श्वास-प्रश्वास-प्रक्रिया तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'प्राण ते मयि दधे' मैं आपके प्राण अर्थात् प्राणैन्द्रियका सामर्थ्यको अपनेमे धारण करता हूँ।

शिवि—'चक्षु मे त्वयि दधानि' मैं अपने नेत्राम विद्यमान विमल दृष्टि तुममे स्थापित करता हूँ। पुत्र! तुम्हारी दृष्टिम कभी भी मलिनता न आय।

सत्यकाम—'चक्षुस्त मयि दधे' मैं आपके नेत्राके इस विमलभावको अपनेम धारण करता हूँ।

शिवि—'श्रोत्र मे त्वयि दधानि' मैं अपनी श्रावन्द्रियकी शक्ति तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'श्रात्र ते मयि दधे' आपकी श्रात्र-शक्तिको मैं अपनेमे धारण करता हूँ।

शिवि—'अन्नरसान् मे त्वयि दधानि' भोग्यपदार्थ अनादिम जा मेरा रसास्वादन-कौशल है, उमे मैं तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'अन्नरसास्ते मयि दधे' मैं आपके अन्नरसाको अपनेम धारण करता हूँ।

शिवि—'कर्माणि मे त्वयि दधानि' मैं अपनी कर्मप्रवृत्तिका तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'कर्माणि ते मयि दधे' मैं आपकी कर्म-प्रवृत्तिको अपनेम धारण करता हूँ।

शिवि—'सुखदुःख मे त्वयि दधानि' मैं अपने सुख-दुःखोको तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'सुखदुःखे ते मयि दधे' मैं आपके सुख-दुःखोको अपनेम धारण करता हूँ।

शिवि—'आनन्द रति प्रजाति मे त्वयि दधानि' मैं अपने आनन्द, रति और सतानोत्पत्तिकी सामर्थ्यको तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'आनन्द रति प्रजाति ते मयि दधे' आपकी ये शक्तियाँ मैं अपनेमे धारण करता हूँ।

शिवि—'इत्या मे त्वयि दधानि' अपनी गति-शक्ति मैं तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'इत्यास्ते मयि दधे' आपकी गति-शक्ति मैं अपनेमे धारण करता हूँ।

शिवि—'धियो विज्ञातव्य कामान् मे त्वयि दधानि' मैं अपनी बुद्धिवृत्तिया बुद्धिक द्वारा ज्ञातव्य विषया तथा अपनी समस्त कामनाओंको तुममे स्थापित करता हूँ।

सत्यकाम—'धियो विज्ञातव्य कामास्ते मयि दधे' मैं आपकी बुद्धिवृत्तिया, बुद्धिक द्वारा ज्ञातव्य विषयो एवं आपका सम्पूर्ण कामनाओंको अपनेम धारण करता हूँ।

इस प्रकार सम्प्रदान-कर्म पूर्ण हुआ। सत्यकामने पिताकी प्रदक्षिणा की तथा शिविने सत्यकामका वक्षस लगा लिया और उसका मस्तकका सूँघकर बाल—'यशा ब्रह्मवर्चसमग्राह कीर्तिस्त्वा जुषताम्' वत्स सत्यकाम! यश ब्रह्मवर्चस्य अन्नको खान और पचानकी शक्ति

तथा उत्तम कीर्ति—ये समस्त सद्गुण सदा तुम्हारा सेवन करे। तदनन्तर सत्यकामन अपने बापे कन्धेकी ओर दृष्टि घुमाकर और हाथसे ओट करके पिताका उत्तर दिया—‘स्वर्गान् लोकान् कामान् अवाप्नुहि।’ अर्थात् आप अपनी इच्छानुसार कमनीय स्वर्गलोक तथा वहाँके भोगोंको प्राप्त करें।

सत्यकामने देखा कि पिताकी कृतकृत्यतासे पूँण दृष्टिमें उसके लिये अनन्त आशीर्वाद है। महात्मा शिविने घरकी परिक्रमा की और सत्यकामक भस्तकपर हाथ रखकर जीवनको प्रशस्त बना देनेवाला दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया—

अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तु भव।

तेजो वै पुत्रनामासि स जीव शरद शतम्॥

(कौपीतिकब्राह्मणोपनिषद् २।११)

पुत्र सत्यकाम! तुम्हारा शरीर पथरकर समान दृढ़, सुगठित, बलवान्, स्वस्थ एवं नीरोग हो। तुम कुठारकी भाँति अपने शत्रुओंका विनाश करनेवाले बनो तथा मृग और फैली हुई सुवर्णराशिके समान सभीके प्रिय बनो। समस्त अङ्गोंका सारभूत, ससारवृक्षका बीजरूप जो तेज है, वह तुम स्वयं हो। तुम सैकड़ा वर्ष जीवित रहो।

सत्यकामने पिताके इस उदात्त आशीर्वादको अत्यन्त श्रद्धाके साथ ग्रहण किया, फिर महर्षि पिप्पलादसे विनयपूर्वक प्रार्थना की—गुरुदेव! मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मेरे पूज्य पिता मेरे साथ ही रहें। इस सम्प्रदान-कर्मके अनन्तर जैसी कि परम्परा है—पिता प्रब्रज्या ग्रहण करके घर छोड़कर चला जाता है। मैं चाहता हूँ, पिताजी ऐसा न करें। वे अपनी वरद छाया मेरे ऊपर रखते हुए घरमें ही निवास करें। इससे मुझे मानसिक सतोष प्राप्त होगा।

पुत्रकी इस अभ्यर्थनासे शिवि द्रवित हो गये। इससे

पूर्व कि पिप्पलाद कुछ कहते, गद्गद स्वरमें वे ही बाले—वत्स सत्यकाम! परम्परा तो परित्राजक हो जानेकी अवश्य है, किंतु शास्त्रका अनुशासन दोना प्रकारका है। स्थितियाँ अनुकूल हों तो पिता घरमें भी स्वेच्छानुसार रह सकता है। इसलिये पुत्र! तुम व्यथित न होओ। मैं तुम्हारे पास यहाँ रहूँगा। आज मैंने अपनी समस्त वस्तुएँ तुम्हें सौंप दी हैं, अपनी देह अपनी इन्द्रियाँ सामर्थ्य, अपनी सञ्चित आध्यात्मिक ऊर्जा, अपन कर्म और उनका परिपाक तथा भौतिक सम्पत्तिका प्रतीक यह घर। पुत्र! यह सब कुछ आजसे तुम्हारा है, स्वामी हो तुम इन सबके और मैं सब प्रकारसे भारमुक्त होकर आजसे सर्वथा निर्द्वन्द्व हो गया हूँ, आजसे तुम्हारा आश्रित हूँ। वत्स सत्यकाम! यही तो सच्चा उत्तराधिकार है। दायित्वका हस्तान्तरण कर देनेपर व्यक्ति कितना निश्चिन्त हो जाता है, यह कोई मुझसे छूछे। तभी सत्यकामकी पत्नी अपने पञ्चवर्षीय पुत्रको लेकर घरसे बाहर आयी। दोनोंने महात्मा शिविको तथा महर्षि पिप्पलादको सविनय प्रणाम किया।

शिविने पौत्रको गोदमें उठाकर मुसकराते हुए कहा—पुत्र सत्यकाम! एक दिन आयेगा जिस दिन तुम सम्प्रदान-कर्मद्वारा मेरी ही तरह सब कुछ इसे सौंप दोग और तब तुम्हें भी निश्चिन्तताकी वैसे ही अनुभूति होगी, जैसी मुझे इस समय हो रही है।

महात्मा शिविके इस कथनने सभीका प्रफुल्लित कर दिया। तदनन्तर महर्षि पिप्पलादका यथायोग्य सम्मान किया गया और परिवारकी सर्वविध अभिवृद्धिकी कामना करते हुए उन्होंने अपने आश्रमकी ओर प्रस्थान किया।

(कौपीतिकब्राह्मणोपनिषद्)

नाधिरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनाप्युयात्॥
यदा सर्वं प्रमुच्यन्त कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मर्त्योऽमृता भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥

(कठ०३प० १।२।२४ २।३।१४)

जिस मनुष्यन चुरे आचरणाका त्याग नहीं कर दिया है जिसका मन शान्त नहीं है जिसका चित्त एकाग्र नहीं है तथा जिसने मन-बुद्धिको वशम नहीं कर लिया है उसको प्रज्ञान—सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब इसके हृदयमें स्थित सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, तब यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है और यहाँ ब्रह्मका अनुभव करता है।

यज्ञोपवीत-संस्कार

(स्यामां श्रीदत्तपादाचार्य भिषगाचार्य)

यज्ञोपवीत-संस्कार व्यासस्मृतिकथित पांडश संस्कारक अन्तर्गत है और वेदाक्त वर्णाश्रमधर्मसे घनिष्ठरूपसे सम्बन्धित है। संस्कार वर्णाश्रमव्यवस्था और वेदिक सनातनधर्मकी आधारशिला हैं। वेद विश्वका अति प्राचीन एवं आत्मविषयक गूढ रहस्योस भरा अपोरूपय ग्रन्थ है। महातपा ऋषियाने अपने पवित्रतम हृदयम वदमन्त्राका दर्शन किया था। अत वे मन्त्रद्रष्टा ऋषि हुए—‘ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः’। महर्षि पायशर (कृष्णद्वैपायन) ने वेदका ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद नामस चार भागाम विभाजन किया जिससे उन महर्षिका नाम ‘वदव्यास’ पडा।

वेदोम वर्णाश्रम स्पष्टरूपम वर्णित है। पुरुषसूक्तम चार वर्ण—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रको उत्पत्ति विराट् पुरुषके विभिन्न अङ्गास होनेका उल्लेख है।* सहिताआ स्मृतिया महाभारत भागवत इत्यादि ग्रन्थाम चातुर्वर्ण्य तथा उनके गुणधर्म वर्णित ह।

‘ब्रह्मपुराण’म कहा गया है—

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेय संस्कारिर्द्विज उच्यते।

विद्यया चापि विप्रत्व त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते॥

अर्थात् ब्राह्मण माता-पिताके सविधि विवाहसे उत्पन्न शिशु ब्राह्मण है, जब उस बटुका ५ स ८ वर्षकी वयम यज्ञोपवीत-संस्कार होता है तब वह ‘द्विज’ (दूसरा जन्म-प्राप्त) कहा जाता है आर वह षडाध्ययन एवं यज्ञाग्नि धर्मकार्य करनका अधिकारी होता है। वेदज्ञान प्राप्त करनसे वह ‘विप्र’ तथा ‘श्रात्रिय’ कहलाता है। जब उत्कट तपस्याद्वारा चित्तशुद्धि कर ब्रह्मसाक्षात्कार करता है, तब वह ब्रह्मनिष्ठ हाता है।

व्यासस्मृतिमे कथित पांडश संस्कार इस प्रकार हैं— गर्भाधान पुसवन सीमन्त जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन मुण्डन कर्णवेध यज्ञोपवीत वेदारम्भ, कशान्त समावर्तनक वाद वदछान विवाह विवाहाग्निका ग्रहण और त्रेताग्निग्रह—दक्षिणाग्नि गार्हपत्याग्नि तथा आहवनीयाग्नि (अग्निहात्र) का ग्रहण।

वैदिक सनातनधर्मक विविध धर्मग्रन्थाम यज्ञोपवीतक विषयमे इस प्रकार लिखा है—

१ ब्रह्मपनिषद्म कहा गया है—

यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यस्तहज पुरस्तात्।

आयुष्यमग्र्य प्रतिमुञ्च शुभ यज्ञोपवीत यत्नस्तु तेज ॥

अर्थात् यज्ञोपवीत श्रेष्ठ एवं पवित्र है। वह पूर्वकालमें प्रजापतिक साधम उत्पन्न हुआ था। वह आयुर्वृद्धि करनेवाला, उत्तम एवं शुभ है। वत्स! तुम यज्ञोपवीतको धारण कर बरावान् तथा तजोमय होआ।

२ शङ्खस्मृति (२।५) म यज्ञोपवीतक विषयमें कहा गया है कि—‘गर्भाष्टमेऽब्दे कर्तव्य ब्राह्मणस्यापनायनम्॥’ अर्थात् गर्भसे आठव वर्षम ब्राह्मणबटुका उपनयन-संस्कार (यज्ञोपवीत) करना चाहिये।

शङ्खस्मृति (२।८) म आया है—‘त्रिवर्णं (ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य) अपन-अपने निश्चित समयानुसार यज्ञोपवीत-संस्कारको न करनपर सर्वधर्मकर्मरहित और इस प्रकार गायत्रीरहित हो जानेपर पतित तथा सभी धार्मिक कर्मोंके करनेके अधिकारस वञ्चित हो जाते हैं’—

‘सावित्रीपतितो ब्राह्म्य सर्वधर्मव्यहिक्ता॥’

विष्णुस्मृति (१३) मे कहा गया है—

गर्भाष्टमे तथा कर्म ब्राह्मणस्योपनायनम्।

द्विजत्वे त्वध सम्प्राप्ते सावित्र्यामधिकारभाक्॥

अर्थात् ब्राह्मणबालकका गर्भसे आठव वर्षम यज्ञोपवीत-संस्कार कराव क्याकि ब्राह्मणत्व प्राप्त होनपर वही बालक गायत्रीको उपासना करनका अधिकारी होता है।

भगवान् मनुकी भी आज्ञा है कि आठव वषम ब्राह्मणका यज्ञोपवीत करना चाहिये—‘गर्भाष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मण स्योपनायनम्॥’ यदि बालक प्रबुद्ध हो तो उसे शीघ्र ब्रह्मवर्षसा (ब्रह्मतेजसम्पन्न) होनेके लिये पौंचव वर्षमे भी यज्ञोपवीत-संस्कार करवा दे। अन्य ग्रन्थामे इसका गौणकाल गर्भसे सोलह वर्षपर्यन्त कहा है। तत्पश्चात् बालक या युवक ब्राह्म्य—संस्कारान हो जाता है। ऐसा हो जानेपर ब्राह्म्यस्तोमयज्ञ करवानेके बाद ही उस व्यक्तिका यज्ञोपवीत-संस्कार हो सकता है।

कात्यायनस्मृति (आचार्याध्याय प्रथम खण्ड ३) में कहा गया है—

यज्ञोपवीत-रहस्य—निर्माण एव धारण-विधि

[क्यों और कैसे अपनाये]

(प० श्रीशिवदत्तजी याज्ञपेयी)

हिन्दुजातिका सनातन इतिहास 'शिखा' और 'सूत्र'-का इतिहास है। सभ्यताक सघर्षकालम आर्य (हिन्दू)-जाति और सस्कृति इन्हीं पावन प्रतीकाके साथ पली-बढ़ी। विधर्मियाने सर्वदा अपने आक्रमणोंका लक्ष्य शिखा-सूत्रको ही बनाया, किंतु प्राणाका भी उत्सर्ग कर आर्यजातिने इसे नहीं छोड़ा और दृढ़तासे वचाये रखा।

आज जब अन्य जातियाँ और सम्प्रदाय अपनी सास्कृतिक धरोहरो, प्रतीकोंका खोज-खोजकर उन्ह पुन स्थापित और सर्वाधिक करनेम जुटे है, विडम्बना है कि सस्कृतिके पुरोधा कहे जानवाले हम इनके प्रति उपेक्षित भाव रखते हुए पाश्चात्य सस्कृतिके कृत्रिम प्रकाशकी ओर भागनेका प्रयास कर अपने-आपको गौरवान्वित समझ रहे हैं। इसीलिये विचारकर यह निर्णय लेना है कि हम उन संस्कारोंको अपनाये, जिनकी नींवपर हमारी सस्कृति खड़ी हुई है। इन्हींम 'यज्ञोपवीत' भी एक संस्कार है। यह यज्ञोपवीत-सूत्र क्या है? इसका संस्कार किया जाना क्या आवश्यक है? इसके निर्माणम विशेष विधि क्यों अपनायी गयी है? इसम ९६ चौओ त्रिसूत्र और त्रिवृत्को क्यों महत्त्व दिया गया है? इत्यादि समझनेकी आवश्यकता है। इन्ह समझनेसे पूर्व संस्कार क्या है—यह हम समझ लेना चाहिये।

संस्कार क्या है?

हिन्दू-धर्म और सस्कृतिका आधार उसकी आध्यात्मिकता है, जो पवित्र संस्कारोंसे मार्जित आचार-व्यवहार और सद्ब्रतपर टिकी है। आचार-व्यवहार वैयक्तिक हैं। ये मनके प्रभावसे उद्भूत और नियन्त्रित होते हैं। प्रकृतिके अविच्छिन्न सम्पर्कम रहनेसे ये शारीरिक और मानसिक मला (दोषा)—से आवृत होकर दूषित हो जाते हैं। यद्यपि मानवका अस्तित्व प्राण (आत्मा)—पर अवलम्बित है किंतु तन-मनके अधीन रहकर वह अनैतिक और अधर्म करनेके लिये विवश हो जाता है। मानवक तन-मनसे अपवित्र भाव मल तथा दोषका परिमार्जन कर उनकी निवृत्ति करना

और शुचिता, पवित्रता तथा पुण्यका भाव मन वाणी एव व्यवहारम प्रतिष्ठित करना 'संस्कार' है। वैदिक एव स्मार्त सामान्य-विशेष कर्मोंके आचरणसे शारीरिक तथा मानसिक मलोका परिमार्जन कर पवित्र और उत्कृष्ट बनाते हुए मानवको निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करनेयोग्य—अधिकारी बनाना संस्कार है। शास्त्रकारोंने संस्काराम भी यज्ञोपवीत-संस्कारकी विशेष महिमा कही है।

यज्ञोपवीतसे तात्पर्य

सामान्य अर्थमें यज्ञोपवीत तीन तागोंके जोड़मे लगी ग्रन्थियोंसे युक्त सूतकी एक माला है, जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य धारण करते हैं। वैदिक अर्थमें यज्ञोपवीत शब्द 'यज्ञ' और 'उपवीत'—इन दो शब्दोंके योगसे बना है जिसका अर्थ है 'यज्ञस पवित्र किया गया सूत्र।'।

यज्ञोपवीत-संस्कारको 'व्रतबन्ध', 'उपनयन' और 'जनेऊ' भी कहा गया है। शास्त्रोंका आज्ञा है—'सदोपवीतिना भाव्य सदा बद्धशिखन च' अर्थात् सदा गाँठ लगी शिखा एव यज्ञसूत्र धारण किये रहना चाहिये। यज्ञोपवीत 'ब्रह्मसूत्र' है। जो शोभाके लिये या अनुष्ठानके समय ही धारण करने एव शेष समयम उतारकर किसी खूँटीमे टाँग देने लायक नहीं है। ऐसा करनेवाले पापके भागी होते हैं। यहाँ बताना उचित होगा कि साकार परमात्माको 'यज्ञ' और निराकार परमात्माको 'ब्रह्म' कहा गया है। इन दोनोंको प्राप्त करनेका अधिकार दिलानवाला यह सूत्र यज्ञोपवीत है। ब्रह्मसूत्र सवितासूत्र तथा यज्ञसूत्र इसीके नाम हैं। स्मृतिप्रकाशम इसके ब्रह्मसूत्र नामकी सार्धकताके विषयमें कहा गया है—

सूचनाद् ब्रह्मतत्त्वस्य वेदतत्त्वस्य सूचनात्।

तत्सूत्रमुपवीतत्वाद् ब्रह्मसूत्रमिति स्मृतम्॥

अर्थात् यह सूत्र द्विजातिको ब्रह्मतत्त्व और वेदज्ञातकी सूचना देता है, इसीलिये इसे 'ब्रह्मसूत्र' कहा गया है।

यज्ञोपवीतकी उत्पत्ति

यज्ञोपवीतकी उत्पत्ति और प्रचलनका कोई

ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त करना या काल-निर्धारण करना मानवबुद्धिके वशकी बात नहीं है। इसका सम्बन्ध तो उस कालसे लगाया गया है जब प्रलयके गर्भमें अनन्त कालसे प्रसुप्त मानवसृष्टिका नवावय प्रारम्भ हुआ था, उस समय श्रीब्रह्माजी स्वयं यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे। इसीलिये यज्ञोपवीत धारण करते समय यह मन्त्र पढ़ा जाता है—

“यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्वत्सहजं पुरस्तात्।”

साररूपमें यह मन्त्र ही यज्ञोपवीतकी उत्पत्तिको स्पष्ट सङ्केत देता है। वदग्रन्थाम इसके उल्लेखसे स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञोपवीत किन्हीं परवर्ती ऋषियाद्वारा निर्मित सूत्र नहीं था और न ही किसी सामाजिक या विद्याधिके रूपमें स्थापित किया गया है। यज्ञोपवीत-निर्माणकी जो विशय प्रक्रिया निश्चित की गयी है, वह स्पष्टतया यह प्रतिपादित करती है कि यज्ञोपवीत ईश्वरद्वारा द्विजातिको सौंपे गये उत्तरदायित्वाक निर्वहणक लिये गुरुके सानिध्यम आवश्यक शिक्षा और याग्यता प्राप्त करनेहेतु प्रस्थित हानका उदात्त भावनाआसे, युक्त सकत है।

यज्ञोपवीत क्या है ?

यज्ञोपवीत स्वयं अथवा ब्राह्मणकन्या या साध्वी ब्राह्मणके हाथास काते गये कपासके सूतक नौ ताराको तीन-तीन तारामें बटकर (उमेटकर) बनाये गये तीन सूतको ९६ चौआकें नापम तीन वृत्ताकी तैयार की गयी माला है, जिसके मूलमें ब्रह्मग्रन्थि लगाकर गायत्री और प्रणवमन्त्रासे अभिमन्त्रित किये जानके पश्चात् ‘यज्ञोपवीत’ नाम दिया गया है। इस निश्चित आयु, काल और विधानक साथ द्विज-बालका (चटुक)-को ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ—इन तीन आश्रम-व्यवस्थाओमें श्रौत और स्मृतविहित कर्म करनेहेतु पिता आचार्य या गुरुद्वारा गायत्रीमन्त्रके साथ धारण कराया जाता है। इसीके साथ बालकका दूसरा जन्म होता है

और वह ‘द्विज’ कहा जान लगता है। इससे उपनीत बालकको विनश्वर स्थूल शरीरकी अपेक्षा अविनाशी ज्ञानमय शरीर प्राप्त होता है। इस विशेष महत्त्वको ध्यानमें रखते हुए इसके निर्माणमें शुचिता और पवित्रतापर विशेष ध्यान दिया गया है तथा स्वयं निर्माण करनेका निर्देश दिया है।

यज्ञोपवीतकी निर्माण-विधि

यज्ञोपवीत उदात्त भावनासम्बन्धी एक ऐसी सूत्र है, जो हमारे जीवनको श्रुति-स्मृत्यनुमादित मार्गपर चलाता हुए सम्पूर्ण उत्तरदायित्वा तथा कर्तव्याका निर्वहण करते रहनेके लिये हमें ईश्वरद्वारा सौंपा गया है।

महर्षि कात्यायनद्वारा प्रतिपादित यज्ञोपवीत-निर्माणकी विधिकी सक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत है*—

महर्षि कात्यायन कहते हैं—“अब हम यज्ञोपवीत-निर्माणकी विधि कहते हैं। इसके निर्माणके लिये गाँवसे बाहर किसी तीर्थस्थान (मन्दिर) या गोशालामें जाकर अनध्यायरहित किसी भी दिवसमें, सध्या-चन्दनादि नित्यकर्म तथा एक सौ आठ या एक हजार आठ बार या यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रका जप करके ऐसे सूतसे यज्ञोपवीत तैयार करे, जो स्वयं या किसी ब्राह्मणद्वारा या ब्राह्मण-कन्याद्वारा अथवा सधवा ब्राह्मणीद्वारा कातकर तैयार किया गया हो। इस सूतका ‘भू’ का उच्चारण कर ९६ चौएकसहित चारों अङ्गुलियोंके मूलपर लपेटे और उतारकर एक पलाशके पत्तेपर रख दे। अब ‘भुव’ शब्दका उच्चारण करते हुए उसी क्रियाको और ‘स्व’ शब्दका उच्चारण करते हुए तासरी बार क्रिया दुहराते हुए हाथमें लपेटकर ९६ चौएके परिमाणमें अन्य दो तार तैयार कर पलाशपर रखे। तदनन्तर ‘आपा हि द्या’, ‘श नो देवी’ ‘तत्सवितु’ आदि तीन मन्त्रोंसे उन तीन ताराको जलमें अच्छी तरह भिगोकर बाये हाथमें लेकर तीन बार जोरसे आघात करे। फिर तीन व्याहृतिआसे उस एक बट देकर एकरूप बना ले। अब इन्हीं मन्त्रासे उसे

* अथातो यज्ञोपवीतनिर्माणप्रकारं वक्ष्याम । ग्रामाद्विहस्तीर्थे गोष्ठे वा गत्वाऽनध्यायवर्जितपूर्वाह्णे कृतसध्याष्टोत्तरशत सहस्र वा यथाशक्ति गायत्रीं जपित्वा ब्राह्मणेन तत्कन्यया सुभगया धर्मचारिण्या वा कृत्वा सूत्रमादाय भूरिति प्रथमा एषणवर्ती मिनैति भुवरिति द्वितीया स्वरिति तृतीया मोत्वा पृथक् पलाशपत्रे संस्थाप्य आपो हि छेति तिसृषु श नो देवीत्यनन्तरं सवित्र्या चाभिपिच्य वामहस्ते कृत्वा त्रिं सताद्व्य व्याहृतिभिर्निर्गणित कृत्वा पुनस्ताभिरिगुणत कृत्वा पुनस्त्रिवृत् कृत्वा प्रणवेन ग्रन्थिं कृत्वोद्वारमग्नौ नागान् सोमं पितृन् प्रजापतिं वायुं सूर्यं विश्वान् देवान् नवतनुषु क्रमेण विन्यस्य संपूजयेत् । दक्षस्येयुपवीतमादाय उद्धृतं तपसस्परात्पादित्याय दर्शयित्वा यज्ञोपवीतमित्यनेन धारयेदित्याह भगवान्कात्यायन । (कात्यायनपरिशिष्ट)

त्रिगुणित करे और पुन बटकर एकरूप बना ले। पुन इसे त्रिगुणित करके प्रणवस उसम ब्रह्मग्रन्थि लगाये। इसके नौ तन्तुओम आङ्कार अग्नि अनन्त चन्द्र, पितृगण प्रजापति वायु, सूर्य और सर्वदेवादि नौ देवताआका क्रमशः आवाहन और स्थापन करे। 'उद्ध्व तमसस्परि०' मन्त्रद्वारा उस सूत्रकी सूर्यके सम्मुख करके 'यज्ञोपवीतम्०' मन्त्र घालते हुए धारण कर ले।'

यज्ञोपवीतका परिमाण ९६ चौआ ही क्यों रखा गया है ?

यज्ञोपवीतके निर्माणके सम्बन्धमे प्रथम प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यज्ञोपवीतका परिमाण ९६ ही क्यों निर्धारित किया गया ? यदि इसका परिमाण कम या अधिक हो जाता तो उससे क्या हानि होती ?

दूसरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक वर्णम हर व्यक्ति एक ही कद और काठीका नहीं होता है। कोई ऊँचे कदका होता है तो कोई नाटा। कुछ स्थूल शरीरवाले होते हैं तो अन्य दुबले-पतले। अतः सभी व्यक्तियोंके लिये एक ही परिमाणका यज्ञोपवीत धारण करनेका नियम क्यों बनाया गया ? आइये इस सम्बन्धमे शास्त्रसम्मत नीचे लिखे हतुओका अध्ययन करे—

१-यज्ञोपवीत कटितक ही रहे—महर्षियो और शास्त्रकाराने इस आधारपर यज्ञोपवीतका परिमाण निर्धारित किया कि धारण करनेपर वह पुरुषके बाये कन्धेके ऊपरसे आता हुआ नाभिको स्पर्श कर कटितक ही पहुँचे। इससे न तो ऊपर रहे और न ही नीचे। अत्यन्त छोटा होनेपर यज्ञोपवीत आयुका तथा अधिक बड़ा होनेपर तपका विनाशक होता है। अधिक मोटा रहेगा तो वह यशनाशक और पतला हागा तो धनकी हानि होगी—

पृष्ठदेशे च नाभ्या च धृतं यद्विन्दते कटिम्।

तन्नायामुपवीतं स्यान्नातिलम्बं न चाच्छ्रितम्॥

आयुर्हरत्यतिह्रस्वमतिदीर्घं तपोहरम्।

यशोहरत्यतिह्रस्वलमतिमूर्ध्ना धनापहम्॥

इस निर्णयको सामुद्रिकशास्त्रने उचित उठराया है। उसके अनुसार मनुष्यका कद और स्वास्थ्य कैसा भी हा मानव-शरीरका आयाम ८४ अङ्गुलस १०८ अङ्गुलतक ही

होता है। इसका मध्यमान ९६ अङ्गुल ही होता है। अतः इस परिमाणवाला यज्ञोपवीत हर स्थितिमे कटितक ही रहगा न ऊपर और न ही नीचे।

२-गायत्रीमन्त्रके २४ अक्षराके चार गुनेका आधार माना गया—गायत्री वेदमाता है। प्रत्येक मन्त्रका उद्भव इन्हींसे हुआ है, यज्ञोपवीत-निर्माण और उसे अभिमन्त्रित करते समय गायत्रीमन्त्रको प्रधानता दी गयी है। गायत्रीमन्त्रमें चौबीस अक्षर होते हैं। चारा वेदाम ध्यात गायत्रीछन्दस सम्पूर्ण अक्षराको मिला द तो २४×४=९६ अक्षर होते हैं, इसीके आधारपर द्विजबालकको गायत्री और वेद दोनाका अधिकार प्राप्त होता है। इसलिये ९६ चौआवाले यज्ञोपवीतको ही धारण करनेका विधान किया है—

चतुर्वेदेषु गायत्री चतुर्विंशतिकाक्षरी।

तस्माच्चतुर्गुणं कृत्वा ब्रह्मतन्तुमुदीरयेत्॥

(बसिष्ठस्मृति)

३-वैदिक मन्त्रोंकी सख्याके आधारपर—वर्णाश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्याश्रमक अन्तर्गत द्विजबालकका गुरुके सानिध्यमे उनकी सेवा करते हुए वेदाध्ययनसहित नैतिक कर्म, उपासना आदिको शिक्षा प्राप्त करनेके अनन्तर गृहस्थाश्रमका अधिकार प्राप्त होता है। चतुर्थाश्रम सन्यास ग्रहण करनेपर वह कर्म और उपासनासे पूर्णतः मुक्त होकर केवल ज्ञानप्राप्तिका अधिकारी रह जाता है। इस स्थितिमे वह शिखा और सूत्र—दोनाका त्याग कर देता है। वेदकी मर्यादाके अनुसार उपनीत होनेवाले द्विजको ही वेद और कर्मकाण्डका अधिकारी बताया गया है।

'लक्ष तु चतुरो वेदा लक्षमेक तु भारतम्।' इस आसवचनमे वैदिक ऋचाआकी सख्या एक लाख बतायी गयी है। वेदभाष्यमे पतञ्जलिने भी इसकी पुष्टि की है। इन लक्ष मन्त्रोंमे ८०००० कर्मकाण्ड-सम्बन्धी १६००० उपासनाकाण्ड-सम्बन्धी और ४००० ज्ञान-काण्ड-सम्बन्धी ऋचाएँ हैं। चूँकि उपनीतकी कर्मकाण्ड और उपासना-काण्डका अध्ययन करनेका अधिकार प्राप्त होता है अतः ९६००० ऋचाओके अधिकारके आधारपर उपवीतका परिमाण ९६ चौआ निर्धारित किया गया है।

४-तिथि, वार, गुण आदिक आधारपर—मानव-

जीवन भाग्यसे प्राप्त होता है। यह जीवन तत्त्वो गुण, तिथि वार नक्षत्र काल, मास आदि विविध भागासे निरन्तर सम्पर्कम रहनेके कारण उनसे प्रभावित होता रहता है। अत जीवनक एक-एक क्षणका प्रभुका अमित वरदान समझनेवाले महर्षियाने इन भागाके महत्त्वको समझकर उनका अवलम्बन करके ब्रह्म-प्राप्तिका शाश्वत लक्ष्य मनुष्यके लिये निर्धारित किया। इन सभी पदार्थोंकी सख्याका समन्वित योग किया जाय तो आश्चर्य होगा कि यह भी ९६ का योग बनाता है, यथा—

(अ) मनुष्यके सत्, रज और तमागुणमय त्रिविध शरीरम प्रकृतिप्रदत्त पाँच भूत पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानन्द्रियाँ पाँच प्राण और चार अन्त करणका याग—२४ तत्त्वोका समावेश रहता है। तीन ग्रन्थियाँ स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरवाले मनुष्यके आत्मीरूपपर त्रिगुणात्मक आवृतिसे, बहतरका योग बनाती हैं। इस शरीरके निराकरण एव भेदनके लिये चौग्रीस अक्षरात्मक गायत्रीमन्त्रका जप किया जाता है। यही प्रकृतिके तत्त्वासे आत्माको मुक्त कराती है। यदि इन सबका योग करे तो परिणाम ७२+२४=९६ आता है। अत इन तत्त्वो और गायत्रीमन्त्रका प्रभाव दरसाने और मुक्तिके लिये गायत्रीमन्त्र जपते रहनेका सकेत करते रहनेहेतु द्विजको ९६ परिमाणवाले यज्ञोपवीतको धारण करानेका विधान किया गया है।

(ब) इस गूढ तथ्यको इस दृष्टिकोणसे भी समझा जा सकता है। सामवेद छन्दोगपरिशिष्टमे कहा गया है—

तिथिवार च नक्षत्र तत्त्ववेदगुणान्वितम्।

कालत्रय च मासाश्च ब्रह्मसूत्र हि षण्णवम्॥

हमारा शरीर २५ तत्त्वोसे बना है। इसमें सत्त्व, रज और तम—ये तीन गुण सर्वदा व्याप्त रहते हैं। फलत २८ सख्यात्मक समुदायवाले शरीरको तिथि वार काल नक्षत्र, मास, वेदादि विविध भागोम विभक्त, अनक सवत्सरपर्यन्त इस ससारमे जीवन धारण करना पडता है। यदि इनका योग कर तो यह भी ९६ ही होता है। देखिये—

तिथि—१५ वार—७ नक्षत्र—२७ तत्त्व—२५, वेद—४, गुण—३, काल—३ और मास—१२, इनका कुल योग ९६ आता है।

यज्ञोपवीतमे तीन सूत्र और त्रिवृत् क्यो ?

हिन्दूधर्मम तीनकी सख्या आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक—सभी क्षेत्राम विशेष महत्त्व रखती है। ऋक् यजु और साम ही तीन प्रमुख वेद हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव हैं। तीन काल—भूत, वर्तमान और भविष्य हैं। सत्त्व, रज और तम—तीन गुण हैं। तीन ऋतुएँ—ग्रीष्म, वर्षा और शीत हैं। त्रिलोक—पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक हैं। इसी त्रिगुणात्मक भावको आधार बनाकर यज्ञोपवीतका त्रिगुणात्मक तन्तुआस। निर्माण और उसका त्रिवृत्करण किया गया है। तीन सूत्रम मानवत्व, देवत्व और गुरुत्व भाव निहित है। इन्हींकी प्रेरणा, मार्गदर्शन और शिक्षासे मृत्युलोकसे द्युलोककी ओर ऊर्ध्वगमनके लिये उपासना, ध्यान और सत्कर्मका भाव मानव अपनाता है। यही उसके निर्वाणके मार्गको प्रशस्त करता है। इसी भावनासे तीन ताराको महाव्याहृति मन्त्रासे ऊपरकी आर उमेटते हुए नौ तन्तुमय सूत्रका निर्माण किया गया है।

ये नौ तन्तु नौ देवताआके आवास स्थान हैं, जहाँ उनका विधिपूर्वक आवाहन, पूजन और प्रतिष्ठापन (यज्ञोपवीत तैयार हा जानेपर) किया जाता है। सामवेदीय छन्दोगपरिशिष्टमे नौ देवताआक नाम इस तरह बताये गये हैं—

ॐकारोऽग्निश्च नागश्च सोम पितृप्रजापती।

वासु सूर्यश्च सर्वश्च तन्तु देवा अमी नव॥

ॐकार प्रथमो तन्ती द्वितीयेऽग्निस्तथैव च।

तृतीये नागदैवत्य घतुर्थे सोम देवता॥

पञ्चमे पितृदैवत्य षष्ठे दैव प्रजापति।

सप्तमे मारुतश्चैव अष्टमे सूर्य एव च॥

सर्वे देवास्तु नवमे—इत्येतास्तन्तुदेवता॥

उपर्युक्त देवताआकी प्रतिष्ठापनासे मानव अपने हृदयमे तत्तद् देवताओके विशय गुणो यथा—ब्रह्मलाभ, तेजस्विता, धैर्य, आह्लादकत्व, स्नेह, प्रजापालन शुचित्व, प्राणत्व आदि गुणोको धारण करते हुए अनुभव करता है कि मैंने इन गुणासे परिपूर्ण और देवताआसे अधिष्ठित उपवीतको धारण कर लिया है। अब मैं तेजस्वी हूँ, धृतिमान् हूँ, शुद्ध हूँ। देवताओकी विद्यमानता और उनके गुणोको आत्मसात् करनेकी इस अनुभूतिसे मानवके हृदयमे उपजे मल और मानसिक कुवृत्तियोका परिमार्जन होगा तथा मनसहित

समस्त इन्द्रियाँ विपथगामी न होकर सन्मार्गपर चलनेक लिये प्रवृत्त हागी।

यह भावना अतिरेक या अतिशयातिपूर्ण नहीं, अकाट्य तथ्य है। मनुष्यके मनम यह भावना रहगी कि देवताके सान्निध्यमे पापाचार करना, नरकका हेतु होगा। आपन अनुभव किया अथवा दखा होगा कि जब कभी मनुष्य शास्त्रनिर्दिष्ट मार्गका त्याग कर विपथगामी होने लगता है तो वह सर्वप्रथम यज्ञोपवीत और शिखाको ढाग कहकर त्याग देता है। इससे वह यह अनुभव करता है कि वह धर्मके बन्धनसे मुक्त हो गया है। मनुष्यका यह कृत्य ही स्पष्ट करता है कि यज्ञोपवीत धारण करनेसे उसमें समाविष्ट कोई-न-कोई शक्ति मानवको विपथगामी होनेसे बचानेहेतु चतावनी देत हुए उसे पापाचरणम प्रवृत्त होनेसे अवश्य रोकती रही होगी।

ब्रह्मग्रन्थिकी आवश्यकता

यज्ञोपवीत-निर्माणकार्यम नो तन्नुओको त्रिगुणात्मक कर, तीन सूत्रम परिवर्तित कर उसका त्रिवृत्करण करके उसके मूलका जोड़नेम प्रणवरूपी महामन्त्रका उच्चारण करते हुए ब्रह्मग्रन्थि लगाये जानेका विधान किया गया है। इस ब्रह्मग्रन्थिके लगनेपर यज्ञोपवीत धारण करनेयोग्य बन जाता है।

ब्रह्मग्रन्थिको लगानेका अभिप्राय यह है कि मनुष्य प्रतिक्षण ध्यानम रखे कि यह समस्त विश्व ब्रह्मसे प्रादुर्भूत हुआ है और इसीम मानवका कल्याण सनिहित है। यदि मानव ब्रह्मको भुलाकर उसके माया-जालमे फँस जाता है तो वह ब्रह्मतत्त्वको भूलकर काम क्रोध, लोभ-माहादि सासारिक प्रपञ्चामे लिप्त होकर अपने ही पतनका कारण बन सकता है। उसे प्रचलित लोकोक्ति 'गाँठ बाँध लेना' को ध्यानम रखते हुए एक गाँठ बाँध लेना चाहिये कि मनुष्यका ब्रह्मप्राप्ति ही चरम लक्ष्य है और इसे प्राप्त करनेके लिये उसे शास्त्रनिर्दिष्ट श्रेयमार्गपर चलते रहना होगा। यज्ञोपवीतके धारणका उद्देश्य और लक्ष्य भी यही रहा है अतः इसक मूलम प्रणव-मन्त्रके साथ लगायी जानेवाली ग्रन्थि उसे प्रणवके अ+उ+म्—इन तीना वर्णों सत्त्व रज तथा तम—इन तीन गुणा एव ब्रह्मा विष्णु और महेशरूपी ब्रह्माण्डनियामक त्रिविध शक्तियाक सामाय्यका ध्यान दिलाती रहती है। इसालिये

इसे ब्रह्मग्रन्थि कहा गया है।

समाजमे मनुष्यको ब्रह्मके साथ-साथ अपनी कुल-परम्पराका भी ध्यानमे रखना होता है। अतः ब्रह्मग्रन्थिके ऊपर अपने-अपने कुल, गोत्र प्रवादिक भेदसे १, ३ या ५ गाँठ लगाय जानेका शास्त्रीय विधान है। य ग्रन्थियाँ मनुष्यको अपनी कुल-परम्परासे चली आ रही शास्त्रमर्यादाकी रक्षा करते हुए उन पुण्यात्मा पूर्वजाका स्मरण कराती हैं जिनका वह उत्तराधिकारी है और जिनकी तपश्चर्या और सत्कर्मोंसे उसे उस कुलमे जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ साथ ही उन्हींक पदचिह्नापर चलनेकी प्रेरणा देती है। द्विज सदा याद रखे कि उसमे भी ब्रह्मका अंश है और अन्तमे इसीमे लय होना है।

यज्ञोपवीत धारणका अधिकार

धर्मशास्त्रकारोंने दैवर्षिक द्विजाको यज्ञोपवीत धारण करनेका अधिकार दिया है। जन्म देनेवाले माता-पिताकी अपेक्षा वदरूपी अक्षुण्ण शरीर प्रदान करनेवाले आचार्य अधिक श्रेष्ठ माने गये हैं—

तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनचिह्नितम्।

तत्रास्य माता सवित्री पिता त्वाचार्य उच्यते॥

१ (मनु० २।१७०)

संस्कारके अनुपालनम शुचिता और पवित्रताका विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। स्त्रीके शरीरका निर्माण इस तरहसे हुआ है कि उसे मासम कुछ दिन अपवित्र दशामे रहना पड़ता है। इसी तरह प्रसवकालम भी वह अपवित्र दशाम रहनेके लिये बाध्य होती है। पुरुषके समान स्त्री-ब्रह्मचर्यधर्मका पालन (रजस्वला होनेपर) करनेयोग्य नहीं रहती है। इसी प्रकार मन्त्राके उच्चारणकी अशुद्धता भी स्त्री तथा द्विजेतरामे रहती है। फिर भी मनुस्मृतिम स्त्रियाका विवाह-संस्कार ही उनक यज्ञोपवीत-संस्कारके समान है—'वैवाहिको विधि स्त्रीणा संस्कारो वैदिक स्मृतः।' (मनु० २।६७)।

किस स्थितिमे नवीन यज्ञोपवीत धारण करे

यज्ञोपवीत-संस्कार हो जानेपर द्विजको इसे अखण्ड रूपसे धारण किय रहनेका निर्देश दिया गया है। शास्त्रकाराक अनुसार ब्रह्मचारीका एक यज्ञोपवीत तथा

स्नातकका दा या उससे अधिक (तीन) यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये यथा—'ब्रह्मचारिण एक स्यात् स्नातकस्य द्वे बहूनि वा' (आश्वलायनगृह्यसूत्र)। इसी तरह श्रौत-स्मार्त कर्मोंकी निष्पत्तिके लिये दो यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये, यदि उत्तरीय वस्त्र न हो तो तीसरा धारण किया जा सकता है—

यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि।

तृतीयमुत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदिष्यते॥

(विश्वामित्र)

- कुछ लोग इस स्थितिमें एक कपडा या गमछा बाय कन्धेपर रख लते हैं।

- उपवीत सस्कारित ब्रह्मसूत्र है, जो सस्कारके दिनसे मृत्युपर्यन्त शरीरसे अलग नहीं किया जाता है। इतने कड़े नियमोंका पालन करत हुए कई अवसर आते हैं, जब धारण किये हुए यज्ञोपवीतको अशुद्ध मानकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करनेकी आवश्यकता पड़ती है। शास्त्रकाराने इन स्थितियोंमें धारण किये हुए यज्ञोपवीतको अपवित्र मानकर नवीन यज्ञोपवीतके धारण करनेका निर्देश दिया है—

१-यदि स्वतः की असावधानीसे यज्ञोपवीत बाय कन्धेसे खिसककर बाये हाथके नीचे आ जाय अथवा उससे निकलकर कमरेके नीचे आ जाय या वस्त्रादि उतारते समय उससे लिपटकर शरीरसे अलग हो जाय तो नवीन प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये—

'वामहस्ते घ्यतीते तु तत् त्यक्त्वा धारयेद् नवम्।'

२-मल-मूत्रका त्याग करते समय कानमें लपेटना भूल जाय अथवा कानमें लिपटा सूत्र कानसे सरककर अलग हो जाय तो नवीन यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये—

मलमूत्रे त्यजेद् विप्रो विस्मृत्यधोपवीतधृक्।

उपवीत तदुत्सृज्य दध्यादन्यत्र वा तदा॥

(आचार्येन्दु)

३-उपाकर्म, जननाशौच, मरणाशौच श्राद्धकर्म, सूर्य-चन्द्रग्रहणके समय अस्पृश्यसे स्पर्श हो जाने तथा श्रावणीमें यज्ञोपवीतको अवश्य बदल लेना चाहिये—

(क) सूतके मृतके क्षीरे चाण्डालस्पर्शने तथा।

'रजस्वलाशयस्पर्शे धार्यमन्यत्र वा तदा॥

(नारायणसंग्रह)

(ख) उपाकर्मणि चात्सर्गे सूतकद्वितये । तथा।
श्राद्धकर्मणि यज्ञादौ शशिसूर्यग्रहेऽपि च॥
नवयज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि च त्यजेत्॥

(ऽप्येतिपार्णव)

४-प्रायः चार मासमें यज्ञोपवीत शरीरके मलादिसे दूषित और जीर्ण हो जाता है, अतः नया यज्ञोपवीत धारण करे—

धारणाद् ब्रह्मसूत्रस्य गते मासचतुष्टये।

त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यन्यानि धारयेत्॥

(गौतिल आचार्यभूषण)

अभिमुखित उपवीतको धारण करना—स्नानादि कर एक आसनपर बैठकर नवीन यज्ञोपवीतमें हलदी लगाकर सकल्प करके निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल गिराये। तदनन्तर नीचे दिया मन्त्र पढ़ते हुए एक यज्ञोपवीत धारण करे, आचमन करे और फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करे। इस प्रकार एक-एक करके ही यज्ञोपवीत पहनना चाहिये—

विनियोग—

ॐ यज्ञोपवीतमिति मन्त्रस्य परमेष्ठी ऋषि, लिङ्गोक्ता देवता, त्रिष्टुप् छन्द, यज्ञोपवीतधारणे विनियोग।

यज्ञोपवीत धारण करते हुए यह मन्त्र पढ़े—

ॐ यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेर्यत् सहज पुरस्तात्।

आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ यज्ञोपवीत बलमस्तु तेज॥

ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि।

पुराने यज्ञोपवीतको उतारना—इसके बाद मन्त्र पढ़कर पुराने यज्ञोपवीतको कण्ठी-जैसा बनाकर सिरपरसे पीठकी ओरसे अलग कर देना चाहिये—

मन्त्रेण धारण कार्यं मन्त्रेण च विसर्जनम्।

कर्तव्यं च सदा सद्भिर्नात्र कार्या विचारणा॥

यज्ञोपवीतको जलमें प्रवाहित करते हुए यह मन्त्र पढ़े—

एतावद्दिनपर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया।

जीर्णत्वात् त्यत्परित्यागो गच्छ सूत्रं यथासुखम्॥

इसके उपरान्त यथाशक्ति गायत्रीमन्त्रका जप करे और 'ॐ तत्सत् श्रीब्रह्मार्पणमस्तु' कहते हुए उसे अर्पित करता हुआ हाथ जोड़कर भगवान्का स्मरण करे।

नवीन यज्ञोपवीतको अभिमन्त्रित करना

अभिमन्त्रित यज्ञोपवीत न हानेकी स्थितिभ नवीन यज्ञोपवीतको अभिमन्त्रित कर धारण करना चाहिये। सर्वप्रथम स्नान-सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर शुद्ध आसनपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे और आचमन करनेक उपरान्त अपन सामन पलाशके पत्तेपर अथवा अपन हाथम नवीन यज्ञोपवीतको रखकर उस जलस प्रक्षालित कर। तदुपरान्त निम्नलिखित एक-एक मन्त्र पढ़कर अक्षत—चावल या एक-एक फूलको यज्ञोपवीतपर छोड़ता जाय—

'प्रथमतन्तौ ॐ ओङ्कारमावाहयामि। द्वितीयतन्तौ ॐ अग्रिमावाहयामि। तृतीयतन्तौ ॐ सर्पानावाहयामि। चतुर्थतन्तौ ॐ सोममावाहयामि। पञ्चमतन्तौ ॐ पितृनावाहयामि। षष्ठतन्तौ ॐ प्रजापतिमावाहयामि। सप्तमतन्तौ ॐ

अनिलमावाहयामि। अष्टमतन्तौ ॐ सूर्यमावाहयामि। नवमतन्तौ ॐ विश्वान् दयानावाहयामि। प्रथमग्रन्थी ॐ ब्रह्मण नम, ब्रह्माणमावाहयामि। द्वितीयग्रन्थी ॐ विष्णवे नम, विष्णुमावाहयामि। तृतीयग्रन्थी ॐ रुद्राय नम, रुद्रमावाहयामि।'

इसके बाद 'प्रणवाद्यावाहितदेवताभ्यो नम' मन्त्रसे 'यथास्थान न्यसामि' कहकर ठन-ठन तन्तुओंम न्यास कर चन्दन आदिस पूजन करे। फिर यज्ञोपवीतको दस बार गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित कर। इस प्रकार नूतन यज्ञोपवीतकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये। तब वह धारण करनेयोग्य हो जाता है। उचित हागा कि श्रावणी आदिक अवसरपर वर्षभरक लिये कुछ यज्ञोपवीत अभिमन्त्रितकर रख ल। (क्रमशः)

लव-कुशका व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत)-सस्कार

(श्रीगणेशस्तोत्रहनी)

भगवान्की लीलाएँ मनुष्योंको शिक्षा और सस्कार देनेके लिये होती हैं। समाजम सस्काराकी प्रतिष्ठा बनी रह, इसलिये स्वयं प्रभु श्रीरामने अपन पुत्रा—लव-कुश तथा भ्रातृपुत्रा (अङ्गद, चित्रकेतु, तक्ष, पुष्कर, सुबाहु और यूकेतु)—क समस्त सस्कार कराये। आनन्दरामायणम तो यहाँतक वर्णन प्राप्त होता है कि गर्भावस्थाके छठे मासम भगवती सीताजीका सीमन्तोदयन-सस्कार हुआ और बालकपर महर्षि वाल्मीकिकी तपस्थलीके दिव्य सस्कार पड़ सक, इसलिये आठव मासम सीताजीको वन भेजनेकी लीला हुई थी। इतना ही नहीं श्रीरामजीके परामर्शस जनकजीने सीताजीके पहुँचनेसे पहले ही उनके निवास-सम्बन्धी सारी व्यवस्था वनमें कर रखी थी—

षष्ठे मासे त्वद्य प्राप्ते सीताया राघवो मुदा।

सीमन्तोन्नयनं चैव दक्षिणेन चकार स॥

एष मनोहर गेह सीतार्थं जनकोऽकरोत्।

श्री साक्षादग्न्युपसृक्ता यस्मिन्निवसितुं चिरम्॥

वाल्मीक्य सर्ववृत्त जनकाऽपि ज्यवेदयत्।

मुनिश्चाप्यतिसन्तुष्टो मेने स्वतपस फलम्॥

(जन्मकाण्ड २।२४-५२-५४)

पुत्रजन्मके समय पिताका बालकका जातकर्म-सस्कार

कराना चाहिये। लोकम इस बातकी शिक्षा देनेके लिये स्वयं भगवान् श्रीराम लक्ष्मणके साथ निर्वासित सीताके पास वाल्मीकि आश्रम गये और वहाँ नान्दीमुखश्राद्ध तथा जातकर्म-सस्कार करवाया। इस अवसरपर भगवान् श्रीरामने वस्त्राभरण आदि अनेक प्रकारक दान भी दिये देवतालग दुन्दुभी बजाने लगे तथा पुष्पवृष्टि करने लगे—

ततो वाल्मीकिना विप्रैर्मितैरेव रघूत्तम।

जातकर्मदिसस्काराश्चकार विधिपूर्वकम्॥

सीताया पुरतः पुत्राननमालोक्यन्दुदा।

ददौ दानान्यनकानि सवस्त्राभरणान्यपि॥

चकार विधिवच्छ्राद्धं पुत्रजन्महोत्सवे।

देवदुन्दुभ्या नैदुर्वर्षं पुष्पवृष्टिभि॥

(जन्मकाण्ड ४।२४-२६)

इसी प्रकार नामकरण-सस्कारका भी वर्णन प्राप्त होता है जिसे श्रारामकी आज्ञासे वाल्मीकिजीने सम्पन्न किया था। इस अवसरपर राजा जनक और उनकी पत्नी सुमधा भी उपस्थित थीं—

कुश नाम तदा चक्रे मुनिरेकादशे दिने।

चकार सर्वसस्कारान् मुनि श्रीराघवाज्ञया॥

एव स बालकस्तत्र ववुधे मातुलालित ।
जनकश्च सुमेधा च नानावस्त्रै सुशोभनै ॥
शोभयामास दौहित्र नानाव्याघ्रनखादिभि ।
बालाऽपि रजयामास स्वक्रीडाभिर्विदेहजाम् ॥

(जन्मकाण्ड ४।५८-६०)

सीताके अतिरिक्त देवी उर्मिला, माण्डवी और श्रुतकीर्तिने भी पुत्राको जन्म दिया और प्रभु श्रीरामने उनके भी पुसवन, जातकर्म और नामकरण आदि संस्कार कराये। उर्मिलाके ज्येष्ठ पुत्रका नाम अगद तथा कनिष्ठ पुत्रका नाम चित्रकेतु रखा गया। इसी प्रकार माण्डवीके ज्येष्ठ पुत्रका पुष्कर तथा कनिष्ठ पुत्रका नाम तक्ष पडा और श्रुतकीर्तिके ज्येष्ठ पुत्रका नाम सुबाहु एव कनिष्ठ पुत्रका नाम युपकेतु रखा गया—

तासा पुसवनादीनि विविधानि रघुनम ॥
जातकर्मदिसंस्कारान् कृत्वा राम पृथक् पृथक् ॥
एव कृतानि नामानि गुरुणा विधिपूर्वकम् ।

।

(जन्मकाण्ड ९।२७-३०)

यज्ञोपवीत-संस्कारको विशेष महत्त्व देते हुए कुशक यज्ञोपवीत-संस्कारका आनन्दरामायणम विस्तारसे वर्णन आया है। राम तथा अन्य भाइयोंके पुत्रांम कुश सबसे बड़ थे। अतः श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वसिष्ठको उनका उपनयन-संस्कार करनेके लिये कहा। उस समय कुशका पाँचवौं वर्ष और गर्भसे छठा वर्ष चल रहा था। प्रायः ब्राह्मणका उपनयन आठवें वर्षमें, क्षत्रियका बारहवें वर्षमें और वैश्यका सालहवें वर्षमें होता है, परंतु अपना वर्चस्व बढ़ानेकी इच्छा रखनेवाले विप्रका पाँचवें वर्ष बलवृद्धिकी कामनावाले क्षत्रियका छठे वर्ष और धनवृद्धिकी इच्छा रखनेवाले वैश्यका आठवें वर्षमें उपनयन-संस्कार कराना उचित होता है।*

कुशक उपनयनका ठीक समय जानकर गुरु वसिष्ठने ज्योतिषियाका बुलाया और उनसे मुरु और शुक्रका बलाबल दिखवाया। ज्योतिषियाने गणना करके बताया कि पंद्रह दिन बाद उपनयनके लिये बहुत ही सुन्दर और पवित्र मुहूर्त है। भगवान् श्रीरामने भी एक पक्षका

समय तैयारी आदिके लिय आवश्यक जानकर उसे स्वीकार कर लिया और ज्योतिषियोंका धन-वस्त्रादिसे सम्मान किया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको आदेश दिया कि समस्त मित्रों और राजाओंको निमन्त्रण-पत्र भेज दो कि वे परिवार, नगरवासिया और राज्यके समस्त नागरिकोंके सहित उपनयन-संस्कारमें सम्मिलित हो। इसी प्रकार समस्त मुनिगणोंको भी उपनयन-संस्कारके महोत्सवमें सादर आमन्त्रित कर लो। हे लक्ष्मण! इस शुभ अवसरपर सम्पूर्ण अयोध्यापुरीको अच्छी प्रकारसे सजवाओ, इसके आस-पासको सातों खाइयोंको अच्छी प्रकारसे साफ करवाओ, अष्टालिकाओं और प्राचीरोंको सुन्दर-सुन्दर चित्रोंसे चित्रित करवाओ, अयोध्याके समस्त देवालयोंको चूनेसे पुतवाकर उनपर सुन्दर चित्रकारी करवाओ और वहाँ पूजन-सम्बन्धी समस्त सामग्रियोंका विशेष रूपसे प्रबन्ध करो, सम्पूर्ण नगरीको ध्वजा-पताकाओंसे अलंकृत करा दो, सोनेकी वेदियाँ बनवाओ और इसके अतिरिक्त जो बात तुम्हें ठीक लग और मैंने न कही हो, उसको भी कर लो।

लक्ष्मणजीने 'जो आज्ञा' कहकर आदेशको शिरोधार्य किया और श्रीरामजीके कथनके अनुसार सारा प्रबन्ध कर दिया। इसके बाद उपनयनके दिन श्रीरामजीने उबटन लगाकर स्नान किया, सीता और अन्य भाइयोंने भी उबटन लगाकर स्नान किया, फिर कुमारोंको स्नान करकर वस्त्राभूषणसे अलंकृत किया गया। तदनन्तर श्रीरामजीने सीताके साथ गुरु वसिष्ठ तथा अन्य ऋषियोंका पूजन-वर्ण किया। ऋषियोंने पुण्याहवाचन किया और श्रीरामजीने नान्दीश्राद्ध और देव-पूजन सम्पन्न किया। इस अवसरपर साता द्वीपाके राजा और ऋषि-मुनि पधारे। उस समय उन सबसे भरी हुई अयोध्यापुरी अत्यन्त सुशोभित हो रही थी, चारों ओर तुरही और नगाडोंके मङ्गलमय स्वर गूँज रहे थे।

यज्ञोपवीत-संस्कारके अवसरपर वसिष्ठजीने श्रीराम और कुशक मध्यम एक सुन्दर कपड़ेका परदा बाँध दिया और आये हुए ब्राह्मणों और ऋषि-मुनियोंके साथ माङ्गलिक

* ब्राह्मणस्याष्टमे प्रोक्तो द्वादशे क्षत्रियस्य च ॥

वैश्यस्य षोडशे वर्षे व्रतवन्धो मुनीश्वरी ।

ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे ॥

पञ्चो बलाधिनि षष्ठे वैश्यस्यार्थार्थिनोऽष्टमे । विद्वद्भिर्होपनयनमेव शास्त्रेषु निर्णयः ॥ (जन्मकाण्ड ९।७२-७५)

श्लोकोका पाठ हाने लगा।^१

विविध प्रकारके मङ्गलमय मन्त्रोंका पाठ करके गुरु वसिष्ठने 'ॐ' शब्दका उच्चारण करते हुए अन्त पट (परदा) हटा दिया और कुशको श्रीरामकी गोदम बैठकर हवनादि कार्योंको सम्पन्न किया। इसके अनन्तर कुशको सुवर्णके तारास बनी करधनी पहनायी मृगचर्म बाँधा और कोपीन पहनायी। तत्पश्चात् दण्ड, कमण्डलु देकर वसिष्ठजीने कुशका गायत्री-मन्त्रका उपदेश दिया—

इति नानामङ्गलवाद्यैस्तुर्ययौर्धैर्मनाहै ।

ॐकारघायै स गुरुर्मुमोचान्त पट तदा॥

ततस्त राघवस्याङ्गे निवेश्य हवनादिकम् ।

विधि कृत्वाऽथ कौपीन दण्ड चाथ कमण्डलम्॥

बद्ध्वादी रुक्मजा मौञ्जीं बध्नथैणाजिन तदा ।

तत कुशाय स गुरुर्गायत्रीमुपदिष्टवान्॥

(जन्मकाण्ड ९।९४-९६)

तदनन्तर गुरु वसिष्ठजीने ब्रह्मचारीके लिये पालनीय शास्त्रोक्त नियम कुशको इस प्रकार बताये—

ब्रह्मचारीको शोधसे निवृत्त होकर दौत तथा जीभ साफ कर लेनेक बाद वरुण देवता-सम्बन्धी मन्त्रोंका जपकर स्नान करना चाहिये फिर आचमन-प्राणायामादि करके दोनो सन्ध्याआम सूर्यका उपस्थान करना चाहिये। इसके बाद हवन करके अपने नाम, गौत्रका उच्चारण करत हुए ब्राह्मणको प्रणाम करना चाहिये। मेखला दण्ड उपवीत तथा अजिन धारणकर सुपात्र ब्राह्मणों या कुलीन द्विजाके घरकी भिक्षासे आजीविका चलानी चाहिये। किसीकी निन्दा नहीं करनी

चाहिये तथा मौनव्रतका पालन करना चाहिये। गुरुका आज्ञा मिलनेपर ही भोजन ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मचारीका चाहिये कि वह सदैव एक ही बार भोजन कर और श्राद्धादिम तथा आपत्तिकालम भी दो बार भोजन न करे। साय-प्रात अग्निहोत्र करे। मधु तथा मासका आहार प्राणिहिंसा, जलमे सूर्य-प्रतिबिम्बका दर्शन, स्त्री-प्रसङ्ग बासी तथा जूटे अन्नका भोजन आदि नहीं करना चाहिये। गुरुके सामने अपनी इच्छासे बिना गुरुकी अनुमतिसे कोई कार्य न कर। परोक्षम भी गुरुका नाम बिना विशेषण लगाये न ले। जहाँ गुरुकी निन्दा हो रही हो, वहाँ कान बंद कर ले अथवा उठकर चला जाय। अपनी माता, बुआ या बहिनके साथ भी एकान्तम न बैठे, क्योंकि इन्द्रियों बड़ी प्रबल होती हैं। व ज्ञानियाक मनको भी विचलित कर देती हैं।^१

इस प्रकार वसिष्ठजीने कुशको बहुत-से ब्रह्मचर्यव्रतसम्बन्धी नियमोंका उपदेश दिया। तदनन्तर प्रभु श्रीरामने विप्रा ऋषियो तथा मुनियोंको अनेक प्रकारके दान दिये। कुशको माताके साथ भोजन कराया गया। इसके बाद वसिष्ठजीने राम, सीता और कुशसे आहूत देवताओंका पूजन कराया। तदनन्तर जनकजी सहित अन्यान्य राजाओंने श्रीरामजीका पूजन किया। श्रीरामजीने भी उनका धन वस्त्र आदिसे यथोचित सम्मान किया। इस अवसरपर श्रीरामजीने ब्राह्मणोंसे लेकर चाण्डालातकको सादर प्रसन्न किया। श्रीरामजीने उपनयन-सत्कारके शुभ अवसरपर आये हुए राजाओं एवं ऋषियों-मुनियोंका एक माह तक आतिथ्य-सत्कार किया। इसी प्रकार लव तथा अन्य कुमाराके भी यज्ञोपवीतके माङ्गलिक सत्कारोत्सव मनाये गये।

(आनन्दरामायणके आधारपर)

१ ध्यात्वा श्रीगणनायक विधिसुता शम्भु विधि माधव लक्ष्मी शैलसुता विधेस्तु दयिताभिन्नु सुरस्तान् प्रहान् ।

पुण्यान्स्वावरिन्नागाश्च सुमुनान् स्वीया कुलस्याम्बिका तात मातरमादरेण वदवे भूयात्सदा मङ्गलम्॥

तदथ लान सुदिन वदेव ताराबल चन्द्रबल तदेव । विद्याबल दैवबल तदेव सीतापतेर्यत्स्मरण विधेयम्॥ (जन्मकाण्ड ९।९२-९३)

२ ब्रह्मचर्यव्रतादीनि स कुशापोपदिष्टवान् । कृत्योक्तविधिना शौच कुर्यादधमन तथा॥

दन्तान् जिह्वा विशाध्याथ कृत्वा मलविशोधनम् । स्नात्वाऽभ्युदेवैर्भर्तृ प्राणनायक्य यवत॥

उपस्थान रवे कृत्वा सध्ययारुभयोरपि । अग्रिकार्यं तत कृत्वा ब्राह्मणानभिवादेत्॥

सुवनमुकगोत्रोऽहमभिवादय इत्यपि । धारयन्मेखला दण्डोपवीताजिनमेव च॥

अनिच्छेपु चरेद्दक्ष्य ब्राह्मणेष्वात्मवृत्तये । चाग्र्यतो गुर्वनुज्ञातो भुञ्जीताग्रमकुत्सयन्॥

एकात्र च समश्नीयाच्छ्राद्धेऽश्नीयात्तथाऽऽपदि । द्विवार नैव भुञ्जीत दिवा ह्यपि द्विजोत्तम॥

साय प्रातर्द्विजोऽश्नीयादग्निहोत्रविधावित् । मधुमास प्राणिहिंसा भास्करालोकन जले॥

स्त्रिय पर्युपितोच्छेष्टे परिवादं विवर्जयेत् । यथेष्टचेष्टो न भवेद्गुरोर्नयनगोचरे॥

न नाम परिगृहीयात्परोक्षेऽप्यविशेषणम् । गुरनिन्दा भवेद्यत्र परिवादस्तु यत्र च॥

श्रुती पिथाय स्यातात्थ यावत्थ वा ततोऽन्यत । न मात्रा न पिनु स्वस्ना न स्वस्वेकान्तशीलता॥

बलवन्तान्द्रियाण्यथ मोहयन्पतिकोविण्म् ।

(जन्मकाण्ड ९।९७-१०७)

यज्ञोपवीत-संस्कार एवं श्रावणीकर्म

(श्रीजीवनदात्रयजी केळकर)

उपनयन-संस्कारम गायत्रीमन्त्रके उपदेशके साथ ही ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करनेकी दीक्षा लेते हुए वटुक गुरुकी शरणमे जाता है, इस प्रकार वह व्रतके बन्धनमे बँधता है। इसीलिये उपनयनको व्रतबन्धके नामसे भी जाना जाता है। उपनयनसे पूर्व बालक पूर्णरूपसे स्वच्छन्द होता है, किंतु बादमे उसे कामाचार, कामभक्षण आदि दोषोसे बचना पडता है। यज्ञोपवीत धारण करनेवाले ब्रह्मचारीको मौञ्ज (मूँज)-की बनी मेखला एवं हरिणचर्मको धारण करना पडता है। संस्कारके बाद उस बालककी 'द्विज' सज़ा होती है।

यज्ञोपवीत—यज्ञोपवीतसूत्रका उपवस्त्र भी माना गया है। यह ९ तन्तुआसे बना होता है, जो ४ अँगुलियोपर ९६ बार लपेटकर बनता है। यह वेदोम स्थित कर्मकाण्ड एवं उपासनाकाण्डके क्रमशः ८०+१६=९६ सहस्र मन्त्राका द्योतक है। नौ तन्तुओके क्रमशः नौ अधिष्ठातृदेव हैं। यथा—आङ्गा, अग्नि, नाग सोम पितर, प्रजापति धातु, यम (पाठभेद सूर्य) एवं विश्वेदेवता। ९६ बार लपेटे गये सूत्रको ऊपरसे बायीं ओर तीन बार लपटना रजोगुण, तमोगुण एवं सत्त्वगुणको दर्शाता है। पुनः त्रिगुणित कर दाहिनेसे नीचेकी ओर ले जाना क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ ऋषि-ऋण देव-ऋण, पितृ-ऋण एवं ज्ञान भक्ति, कर्मरूप ब्रह्मगाँठका द्योतक है तो कहीं वेदत्रयी—ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदको ब्रह्मगाँठ कहा गया है। शैवसम्प्रदायमे यज्ञोपवीत (त्रिपण्डा)-के अनुसार ज्ञान, पवित्रता और तपसे प्राप्त होनेवाली चैतन्यता ब्रह्मगाँठ है। ९६की सख्याके बारेम कहा गया है—

तिथिर्वा च नक्षत्र तत्सर्ववेदगुणान्वितम्।

कालत्रय च मासाश्च ब्रह्मसूत्र हि षण्णवम्॥

अर्थात् १५ तिथियाँ+७ वार+२७ नक्षत्र+२५ तत्त्व+४ वेद+३ गुण+३ काल+१२ महीने—इनका योग ९६ होनेके कारण यज्ञोपवीतका इनसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक अन्य मान्यतानुसार हमारे शरीरकी कुल लम्बाई स्वयंकी ९६ अँगुलियाँके बराबर होती है। अतः यह यज्ञोपवीत सदा सोते-जागते उठते-बैठते यह बोध कराता है, कि यह ९६ अँगुलियाँका शरीर मुझसे अलग है शरीर यानी मैं नहीं, कर्ता कोई और है और 'मैं' वाला यह शरीर तो मात्र निमित्त है।

यज्ञोपवीत कुछ ऐसे ही आत्मबोधके भावको दर्शाता है। विशेष परिस्थितियाँमे इसे बदलकर दूसरा पहननेका विधान है। मल-मूत्रका त्याग करते समय जनेऊको दाहिने कानपर लपेटनेसे गुप्तेन्द्रिय तथा अण्डकोशके बहुत-से दोषोका नाश होता है एवं मूत्रोत्सर्गके समय होनेवाले वीर्यसावको भी रोकनेमे मदद मिलती है। यज्ञोपवीत-संस्कार होनेपर ही सभी धर्म-कर्मोंको करनेका अधिकार प्राप्त होता है। प्राण-प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत ही सदा पहनना चाहिये। प्राणप्रतिष्ठा किये यज्ञसूत्रमे देवत्वका आधान होता है।

यज्ञोपवीतको संस्कारसम्पन्न करने तथा नूतन यज्ञोपवीत धारण करने और देवताओं, ऋषिया तथा पितरोंको सन्तुष्ट करनेका कर्म श्रावणी महत्त्वपूर्ण संस्कार है। यह स्वाध्यायका संस्कार है। यज्ञोपवीत धारण करनेके उपरान्त सभी यज्ञोपवीतधारकोंको श्रावणीपूर्व मनाना चाहिये। जैसा कि नामसे ज्ञात होता है कि श्रावणमासकी पूर्णिमापर यह पर्व पडनेसे इसे श्रावणी कहते हैं। वर्षभरम चाहकर अथवा अनजानेमे किये गये अच्छ-बुरे कार्योंका सुविचार एवं प्रायश्चित्त ही श्रावणीकर्म है। वेदोंके आधारपर श्रावणीकी कार्यपद्धति—कार्यशैली भिन्न-भिन्न हो सकती है परंतु दिशा एवं लक्ष्य एक ही होता है।

प्रारम्भम किसी नदीके तटपर अथवा जलाशयके समीप जाकर औषधियुक्त पुष्प-पत्रासे जलद्वारा मार्जनकर शरीरको पवित्र करनेकी क्रिया की जाती है। तब मिट्टी, गौके गोबर आदिसे स्नान किया जाता है। इसके बाद तर्पणकर्म होता है। तर्पणमे अपने पूर्वजा गुरु एवं गुरुपरम्परासे बँधे बन्धु-बान्धवों, परदादा एवं परदादी, पिता तथा माता परनाना परनानी, श्वशुर सास—इसी प्रकार दोनों कुलाँके पितरोंके नाम और गात्रका उच्चारण कर उन्हें जलाञ्जलि दी जाती है। तर्पणके बाद भगवान् सूर्यको अर्घ्य दिया जाता है।

इस प्रकार आन्तरिक एवं बाह्य शरीरशुद्धिके बाद सर्वाध्याय एवं माता अरुन्धतीकी पूजा होती है। इसके बाद माता गायत्रीका ध्यान करत हुए गायत्रीमन्त्राका उच्चारण कर प्रतिष्ठित यज्ञोपवीतको धारण किया जाता है एवं पुराना जनेऊ उतारकर उसे पवित्र जलमे प्रवाहित कर दिया जाता है।

शिखा—चोटीकी महिमा

(श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी शास्त्री विद्याभूषण धर्माधिकारी)

सनातनधर्म शिखाका बड़ा महत्व है शास्त्राद्वारा वर्णित षोडश संस्कारोंमें चूडाकर्म—संस्कार परिगणित है, इसमें नवजात शिशुके गर्भसे आये बालाका मुण्डन कर चूडा (शिखा) रखी जाती है। महर्षि मनुका वचन है—

चूडाकर्म द्विजातीना सर्वेषामेव धर्मतः ।

प्रथमेऽष्टे तृतीये च कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥

इस प्रमाणसे जातकके प्रथम अथवा तृतीय वर्षसे ही शिखा रखनेका विधान है। अतः चोटी रखना चाहिये और स्नान, दान, जप, होम, सध्या, देव-पूजन आदि समस्त धार्मिक कार्योंमें शिखामें ग्रन्थि लगानी चाहिये—

ज्ञाने दाने जपे होमे सध्याया देवतार्चने ।

शिखाग्रन्थिं सदा कुर्यादित्येतन्मनुरब्रवीत् ॥

यदि रोग या वृद्धावस्थाके कारण शिखास्थानके बाल गिर गये हों तो उस स्थानपर तिल, कुशपत्र या दूर्वा चावल रखनेकी व्यवस्था है। यही नहीं शिखामें ग्रन्थि लगानेका शास्त्रमें मन्त्र भी है—

चिह्नूपिणि महामाये दिव्यतेज समन्विते ।

तिष्ठ देवि शिखामध्ये तजोवृद्धिं कुरुष्व मे ॥

महर्षि कात्यायनका वचन है—

सदोपवीतिना भाव्य, सदा बद्धशिखेन च ।

विशिखो व्युपवीतश्च यत् कराति न तत्कृतम् ॥

(कात्यायनस्मृति)

इससे स्पष्ट है कि द्विजोंको यज्ञोपवीत सदा धारण करना चाहिये तथा सदा चोटीमें ग्रन्थि लगाये रहना चाहिये। बिना चोटी और जनेऊको धारण किये जो भी धर्म-कर्म किये जाते हैं वे फलदायक नहीं होते। शिखा रखनेका अधिकार और कर्तव्य चारों वर्णों तथा स्त्रियोंको भी है। शिखाका छेदन हो जानेपर प्राजापत्य व्रत करनेसे प्रायश्चित्त होता है। हारीत कहते हैं—

प्राजापत्यं प्रकुर्यात्ता निष्कृतिर्नान्यथा भवेत् ॥

यही नहीं, लघु हारीतस्मृतिमें तो शिखा कटनेपर पुनः संस्कारकी बात कही गयी है—‘शिखा छिन्दन्ति ये केचिद् वैराग्याद् वैरतोऽपि वा । पुनः संस्कारमर्हन्ति ॥’

शिखा तेजको बढ़ाती है और ‘दीर्घायुत्वाय वलाय वर्चसे शिखायै वषट्’ के अनुसार दीर्घायु एवं बलवर्द्धक

भी है। इसीलिये जपादि एवं पाठादिक पूर्व शिखाका स्पर्श करके न्याम किया जाता है। शिखा हमारी ज्ञानशक्तिका बढ़ाती है और हम चैतन्यता प्रदान करती है।

शिखा मिरम जिस स्थानपर रखी जाती है, यागशास्त्रानुसार वह सहस्रार-केन्द्र है। शिखाकें स्थानक नीचे युद्धिचक्र है और इसीके पास ब्रह्मरन्ध्र है। युद्धिचक्र एवं ब्रह्मरन्ध्रके ऊपर सहस्रदलकमलम अमृतरूपी ब्रह्मका अधिष्ठान है। जब हम वेदादि स्वाध्याय या परमपुरुषका ध्यान करते हैं, तब इस ध्यानसे समुत्पन्न अमृत-तत्त्व वायुवेगसे सहस्रदलकर्णिकामें प्रविष्ट होकर सिरसे बाहर निकलनेका प्रयत्न करता है। इस समय यदि शिखामें ग्रन्थि लगी हो तो वह अमृत-तत्त्व सहस्रदलकर्णिकामें ही रह जाता है। अतः शिखामें ग्रन्थि लगाना आवश्यक है।

शरीर-विज्ञानके अनुसार शिखाके स्थानपर ‘पितृदृष्टी’ नामक एक ग्रन्थि होती है, इस ग्रन्थिसे शरीरमें एक विशाल रसका संचार होता है जो शरीरको दृष्ट-पुष्ट तथा मस्तिष्कको विकसित करता है। अतः इस ग्रन्थिकी सुरक्षाके लिये शिखास्थानपर बाल बढ़ाना आवश्यक है।

शिखास्थान शरीरके मर्मस्थलोंमेंसे एक प्रधान स्थान है। यहाँ चोट लगनेपर मृत्यु भी हो जाती है, अतः लम्बी शिखा मर्मस्थलकी रक्षा करती है। मिरम दो भाग हैं—पहला भाग मस्तिष्क है और दूसरा भाग मस्तुलिङ्ग कहलाता है। इन दोनों भागोंका सुषुम्णा नाडीसे सम्बन्ध है। अतः मस्तिष्क हमारी ज्ञानशक्तिका केन्द्र होकर ज्ञानेन्द्रियोंको प्रभावित करता है और मस्तुलिङ्ग कर्मशक्तिका केन्द्र होकर कर्मेन्द्रियोंको प्रभावित करता है परंतु दोनों केन्द्रोंकी प्रकृति भिन्न-भिन्न है। मस्तिष्क शीतप्रधान और मस्तुलिङ्ग उष्ण-प्रधान है। अतः यहाँ बालोंका गुच्छा (चोटी) रखना आवश्यक है। यहाँ रखे गये बालोंसे मस्तुलिङ्गको ऊष्मा मिलती है। योगशास्त्रानुसार यह जो सहस्रार-केन्द्र है, वही शरीरके सप्त चक्रोंका अन्तिम बिन्दु है। इस केन्द्रको हम जितना अधिक सुरक्षित, सुसंस्कारित एवं विकसित करेंगे उतने ही ससारके रहस्यों आत्माक रहस्यों और भूत भविष्य एवं वर्तमानकी घटनाओंके सत्यकी जानकारीका हम अनुभव कर सकेंगे। ऋषि महर्षि तथा योगियोंमें जो दिव्य दृष्टि रहती है, उसका रहस्य शिखामें

ही विद्यमान है। हम देखते हैं कि बड़े-बड़े विद्वान्, विचारक, वैज्ञानिक, सत-महात्मा चोटीके स्थानपर बड़े-बड़े बाल रखते थे। पाश्चात्य वैज्ञानिक 'विक्टर ई० क्रोमर' ने अपनी पुस्तक 'विरिल कल्पका' में चोटीका बहुत महत्त्व बतलाया है।

इसीलिये हम मृत्युलोकके निवासियोंको शिक्षा देनेके लिये अवतरित नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण चोटी बढ़ानेके लिये लालायित रहते थे—

धैर्या कबहिं बढ़ैगी छोटी।^१

कित्ती बार मोहिं दूध पिबत भई यह अजहूँ है छोटी॥

शिखा हिन्दुत्वकी पहचान है शिखा राष्ट्रीय एकतामें सहायक है। गुरु गोविन्दसिंहजीके दोनों पुत्र जोरावरसिंह

और फतहसिंह स्वयंको दीवारमें चुनवाकर तथा वीर हकीकतराय अपना सिर कटवाकर हम चोटी रखनेकी प्रेरणा देते रहे हैं।

आचार्य चाणक्यने शिखा खालकर ही तो प्रतिज्ञा की थी। यदि हमारे सिरपर चोटी नहीं होगी तो हम प्रतिज्ञा कैसे कर सकेगे?

आज तथाकथित सभ्य समाजमें सम्भ्रान्त परिवारके लोग दाढ़ी, मूँछ, नख एव बाल बढ़ाकर गौरवका अनुभव कर रहे हैं, फिर हम चोटी बढ़ानेमें क्यों शरमायें। अतः हमको शिखा रखनी चाहिये, इससे शास्त्राकी आज्ञाका पालन तो होता ही है, हमको आध्यात्मिक, शारीरिक-नौरोगत आदि सुखाकी प्राप्ति भी होती है।

हिन्दू-विवाहका पवित्र स्वरूप

(ध० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

भारतीय हिन्दूजातिकी विवाह-प्रणाली अत्यन्त प्राचीन, पवित्र एव विलक्षण है। अन्य जातियामें जो रीतियाँ प्रचलित हैं, उनका दृष्टिकोण केवल भौतिक है। अर्थ-कामपरायणता ही उनका आदर्श है। भाग ही उनका लक्ष्य है। हिन्दूजातिमें विवाह एक धार्मिक मस्कार है। धर्म धारक तत्त्व है और सस्कार शोधक एव गुणाधारक। सस्कारके दो प्रकार हैं—मलापकर्षण तथा गुणातिशयका ओधान। स्त्री-पुरुषके अन्त करणकी मलिनता या मलिन भावनाका निराकरण करके उनमें सतीत्व, सयम, विशुद्ध अनुराग तथा धर्मानुष्ठान आदि गुणोंका ओधान करना ही विवाह-सस्कारका उद्देश्य है। यद्यपि प्रजोत्पादनोद्देश्यक कामकी भावना इसमें भी होती है, तथापि वह धर्मके विरुद्ध नहीं होती। धर्माविरुद्ध काम तो भगवान्की विभूति है। भारतीय राजनातिमें यह क्रम बताया गया है कि धर्मस अर्थ अर्थसे काम तथा कामसे सुखका उदय होता है। जो धर्म और अर्थाका त्याग करके केवल कामपरायण हाता है वह अपनी ही हानि कर बैठता है।^१ महाभारतमें भगवान् व्यासन हाथ उठाकर पुकार-पुकारकर घोषणा की है कि धर्मसे ही अर्थ और कामसुखकी उपलब्धि होती है, अतः

उसका ही सेवन लोग क्यों नहीं करते हैं? पवित्र सततिकी सृष्टिके लिये स्त्री-पुरुषके पवित्र आचार-विचारकी रक्षा तथा धर्मानुकूल विवाह-पद्धतिका परिपालन अत्यन्त आवश्यक है। एकपत्नीव्रत तथा पतिव्रत भारतीय विवाह-पद्धतिकी ही पवित्र देन है। भारतीय नारी जिसका मनसे वरण कर लेती है, उसे किसी भी दशाम न छोड़नेका दृढ सङ्कल्प लेती है। वह मनसे भी पर-पुरुषका चिन्तन रहित मानती है। हिन्दू-जातिका विवाह एक महान् धर्मकृत्य है। उसका लक्ष्य इन्द्रिय-सुख-भोग नहीं, अपितु धार्मिक पुत्र उत्पन्न करके देवयाग एव पितृयागकी पावन परम्पराको परिचालित रखना है। यद्यपि विवाहकी आठ श्रेणियाँ बतायी गयी हैं, तथापि उनमें ब्राह्मविवाहकी प्रथा ही सबसे श्रेष्ठ एव उपादेय है।

विवाहकाल

हिन्दू-शास्त्राके अनुसार द्विज-बालक उपनयनके पश्चात् ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करते हुए मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदका अध्ययन पूर्ण करते थे। फिर गुरुदक्षिणा देकर उनकी आज्ञासे वे समावर्तनसस्कार कराते थे और स्नातक होकर घर आत थे। ऐसा अविप्लुत (अखण्डित) ब्रह्मचर्यसम्पन्न

१-धर्मादर्थोऽर्थतः कामं कामात् सुखं सुखोदयः । आत्मानं हन्ति तौ हित्वा युक्त्या यो न निषेवते ॥ (कामन्दक)

२-धर्मादर्थस्य कामस्य स किमर्थं न सत्यते ॥ (महा०स्वर्वा० ५।६२)

स्नातक विवाहके योग्य माना जाता था। इस अध्ययन और व्रतको पूर्ण करनेमें स्नातककी अवस्था लगभग बीससे पचीस वर्षतककी हो जाती थी। यही पुरुषके लिये विवाहका उचित समय माना जाता था।

योग्यता

वर और कन्या सभी दृष्टियासे एक-दूसरेके उपयुक्त हो, इसकी बड़ी छान-बीन की जाती थी। वर रूपवान् और सुन्दर हो स्वस्थ हो उत्तम कुलमें उसका जन्म हुआ हो वह इतने धन-वैभवसे सम्पन्न हो कि पत्नीका ठीकसे भरण-पोषण कर सके। कन्याके भी रूप, कुल, गुण, स्वभाव आदिकी परीक्षा की जाती थी। पुरुषके पुरुषत्व तथा स्त्रीके स्त्रीत्वकी भी विश्वस्त रूपसे जानकारी प्राप्त की जाती थी। स्त्री लक्षण्या (उत्तम लक्षणासे सम्पन्न) हो। उसके बाह्य और आन्तरिक—दोना लक्षणापर विचार किया जाता था।

कन्या अनन्यपूर्विका हानी चाहिये, उसका किसी दूसरेके लिये वाग्दान न हुआ हो वह कान्तिमती, असपिण्डा और यवीयसी हो। मातासे लेकर पाँच पीढातक और पितासे लेकर सात पीढातकके भीतरकी कन्या सपिण्डा कही गयी है। मामा मौसी बूआ—इन सभीकी कन्याएँ सपिण्डा होनेके कारण अग्राह्य हैं। यवीयसीका अर्थ है—वरसे छोटी अवस्थावाली। उसका कद भी वरसे ऊँचा नहीं होना चाहिये। उसे कोई रोग नहीं हो—इसपर भी ध्यान दिया जाय। उसके एक या अनेक भाई अवश्य होने चाहिये। वर और कन्याके गोत्र एवं प्रवरमें भी भेद होना आवश्यक है। ज्योतिषशास्त्रके अनुसार जन्मकुण्डलीका भी मेल देख लेना चाहिये। उसमें सौभाग्य और सतानका योग कैसा है? इसका विचार कर लेना चाहिये। गण योनि ग्रह राशि राशीश वश्य, वर्ण तारा भकूट आदिका भी दाम्पत्य-जीवनपर गहरा प्रभाव पड़ता है अतः इसकी भी समीक्षा आवश्यक है। कन्याकी ही भाँति वर भी आवश्यक गुणोंसे युक्त तथा दोषोंसे रहित होना चाहिये। वह अपने ही वर्णका तथा वेद-शास्त्राका ज्ञाता हो। उसके पुरुषत्वकी भी यत्पूर्वक परीक्षा की गयी हो। वह तरुण बुद्धिमान् एवं जनप्रिय होना चाहिये।

ब्राह्मविवाह

वरको घरपर बुलाकर उमे यथाशक्ति वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत कन्याका दान करना ब्राह्मविवाह है। ब्राह्मविवाहसे उत्पन्न पुत्र इक्कीस पीढ़ियाका उद्धारक होता है।

कन्यादाता

पिता, पितामह भाई, अपने कुलका कोई पुरुष तथा माता—ये कन्यादानके अधिकारी बताये गये हैं। इनमें पूर्व-पूर्वकी श्रेष्ठता है। पूर्वके अभावमें ही परका अधिकार है। दाताआके अभावमें कन्या स्वयं वर चुन सकती है। कन्यादान एक बार ही होता है, अतः जिसे वाग्दान दिया गया हो उसीको कन्या देनी चाहिये। कन्यादाता यदि रजोदर्शनके बाद भी कन्यादानमें विलम्ब करे तो कन्या तान वर्षोत्तक प्रतीक्षाके बाद स्वयं वर चुननेकी अधिकारिणी है।

पतिव्रता

जो पतिके जीत-जी या मरनेपर भी अन्य पुरुषका स्वीकार नहीं करती, वह पतिव्रता है। वह इस लोकमें यशस्विनी होती है और परलोकमें उमाकी सहचरा बनकर आनन्दभागिनी होती है। यदि आज्ञाकारिणी कुशल, पुत्रजननी और प्रियवादिनी पत्नीका त्याग करके कोई भार्यान्तर ग्रहण करता है तो उसे अपनी सम्पत्तिका एक-तिहाई अंश उस स्त्रीको दे दना होगा। यदि वह निर्धन है तो उस आजीवन पहली पत्नीके भरण-पोषणका भार सादर वहन करना होगा। ऐसा करनेके लिये उसे राजकीय दण्ड विवश कर।

स्त्रीधर्म तथा स्त्रीकी रक्षा

स्त्रीको सदा पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। यही उसका परमधर्म है। विवाहका प्रयोजन है—वश-परम्पराको विच्छेदसे बचना तथा पत्नीके साथ सद्गमनानुष्ठानद्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि या स्वर्गादि उत्तम लोक प्राप्त करना। अतः स्त्रीका सेवन तथा सरक्षण पतिकी परम कर्तव्य है।

ऋतुकालकी रात्रियाँ

स्त्रीके साथ सम्पर्क स्थापित करनेके लिये सोलह राते ऋतुकालसम्बन्धिनी मानी गयी हैं। इनमें पहलकी चार सर्वथा वर्जित हैं। शेष बारहमें जो युग्म रात्रियाँ हैं उनमें पुजार्थीको सहवास करना चाहिये। पूर्वोक्त दिन भी वर्जनाय हैं। मासमें केवल एक रात्रि एक बार सम्पर्क स्थापित

करे। ऐसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मचारीवत् ही समझा जाता है। आधानम मघा और मूल नक्षत्र वर्जित हैं। उस समय चन्द्रबल ठीक रहना चाहिये।

स्त्रियोका समादर, सरक्षण और आचरण

पति, भाई पिता, बन्धु-बान्धव, सास-ससुर, देवर तथा कुटुम्बाजन भूषण भोजन और वस्त्रद्वारा स्त्रीका सदा सम्मान करत रह। स्त्रीको गृह-व्यवस्थाम नियुक्त होना चाहिये। घरकी हरेक वस्तुको सँभालकर व्यवस्थापूर्वक रखना चाहिये। नारी सदा कार्यदक्ष हा और प्रसन्न रहे। खर्चीली न हो। प्रतिदिन सास-ससुरके चरणामे प्रणाम कर और पतिको सेवाम सदा तत्पर रहे। यदि पतिदेव बाहर गये हा ता उसे क्रीडा, भृङ्गारधारण सामाजिक उत्सवाका दर्शन, हास-परिहास और दूसरेके घर जाना आदि कार्य नहीं करने चाहिये। स्त्रीको कभी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये। वह पिता, पति या पुत्राकी देख-रेखम ही रहे। कोई न हो तो कुटुम्बीजनके सरक्षणमे रह। पिता, माता, पुत्र, भाई, सास ससुर मामा या पति—इनमेसे कोई-न-कोई उसके साथ रहे। वह अकेली न घूमे अन्यथा उसकी निन्दा होती है। वह सदा पतिके प्रिय तथा हितम लगी रहे। सदाचारिणी तथा जितेन्द्रिय हो। ऐसा करनेसे उसे इस लाकमें कर्ति और परलोकमे उत्तम गति प्राप्त होती है।

हिन्दू-विवाहकी विशेषता

हिन्दू-विवाहमे देवताओं तथा पितरोंका पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। मातृकाओकी पूजा एव वन्दना की जाती है। विवाहके लिये आये हुए वरको विष्णुरूप मानकर सर्वाधिक पूजनीय कहा गया है। अतएव पहले मधुपर्कसे उसकी पूजा की जाती है। पाद्य, अर्घ्य आचमनीय विष्टर, मधुपर्क तथा गोदान—ये उसके सत्कारके अङ्ग हैं। इसके बाद कन्यादान होता है। यह महादान कहा गया है। इसम यजमानको राजा वरुणकी उपाधि दी गयी है। वर साक्षात् नारायण है और वधू साक्षात् लक्ष्मी। भगवान्को लक्ष्मी देकर जिस पुण्यका अर्जन होता है वही कन्यादाताको उपलब्ध होता है। कन्या-प्रतिग्रहके पश्चात् वर अग्निदेवकी प्रदक्षिणा करके वधूको स्वीकार करता है और कहता है—‘देवि। तुम्हारी दृष्टि सौम्य हो तुम पतिकी हितैषिणी होओ। तुम्हारा मन प्रसन्न एव सद्भावसे पूर्ण हो।

तुम कान्तिमयी तथा तेजस्विनी बनो। पुत्राकी जननी होओ। आस्तिक भावसे युक्त तथा सुखदायिनी हाकर रहो। हमारे घरके पशुओ तकके लिये तुम कल्याणकारिणी बनी रहो।’ फिर वैवाहिक अग्निगी स्थापनापूर्वक होम हाता है। इस होमम वैदिक मन्त्राद्वारा दाम्पत्य-जीवनको सुखमय, सफल तथा धर्म एव यशसे समुन्नत बनानेके लिये प्रार्थनाएँ की जाती हैं। नारीके साक्षुष्ठ दक्षिण हस्तको ग्रहण करके वर गार्हस्थ्य-धर्मको निभानेकी प्रतिज्ञा तथा आजीवन साथ रहकर परस्पर सहयोगका उद्घाप करता है। लाजाहोमम वधू पतिकुल और पितृकुल—दोनाकी मङ्गल-कामना करती है, गार्हपत्य-अग्निसे पतिके दीर्घजीवनकी प्रार्थना करती है। अश्वारोहणम पति अपनी पत्नीके अविचल सौभाग्यकी कामना करता है। परिक्रमाम अग्निदेवतासे शुभ आशीर्वादकी याचना की जाती है। उसी समय उत्तम पतिव्रताओके गाथागानकी भी प्रथा है ‘या स्त्रीणामुत्तम यश।’ इससे स्त्रीका धर्म-निर्वाहकी प्रेरणा मिलती है तथा तदनुकूल मनोबल प्राप्त होता है। सप्तपदीम पति-पत्नीके सख्य-सम्बन्धकी प्रतिष्ठा होती है। इस समय वर-वधू—दोनों एक-दूसरेके अनुकूल चलनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। ध्रुव और अरुन्धतीके दर्शनका भी विधान है। इससे आजीवन सम्बन्धकी सुदृढता होती है और नारीको पातिव्रत्य-पालनकी प्रेरणा मिलती है।

ऋग्वेदके दसवें मण्डलक ८५वें सूक्तम सूर्याक विवाहका उल्लेख मिलता है। वेद यज्ञप्रधान हैं। यज्ञम पत्नीका सनिधान सतत अपेक्षित है। ‘श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ’ इत्यादि मन्त्र भी पति-पत्नीसम्बन्धकी अनादिसिद्धता प्रकट करते हैं। जो लोग इसे पीछेका कल्पना कहते हैं, उनकी मान्यता सर्वथा निराधार और मिथ्या है।

ऋग्वेदमे पाँच मन्त्रोंद्वारा वधू सूर्याने अपने पति सोमदेवका स्तवन किया है। सूर्या जब पतिके घर जानेके लिये विदा होती है, उस समय उसके लिये रथ और भृङ्गार-सामग्रीका भी विस्तृत वर्णन मिलता है। कन्याकी प्रसन्नताके लिये दिये गये उपहारको ‘वहतु’ नाम दिया गया है। हिरण्यवर्ण सुन्दर रथचक्रका भी उल्लेख है। विदा हुई कन्या सकुशल पतिके घर पहुँचे—इसके लिये प्रार्थना की गयी है। वहाँ यह गृहस्वामिनी बनकर रहे—यह शुभेच्छा प्रकट की

गयी है। अपने व्यवहारसे वधू समस्त गृहजनाका मन वशमे कर ले, उसका प्रिय मनोरथ पूर्ण हो, वह गृहस्थ-धर्मके पालनके लिये सजग रहे, दम्पती वृद्धावस्थातक एक-दूसरेके सम्मुख एव अनुकूल रह—इत्यादि सद्वाचनार्थ व्यक्त की गयी हैं। एक मन्त्रम कहा गया है—‘वहू। तुम मैले वस्त्र त्याग दो। ब्राह्मणोको धनका दान करो। मैले वस्त्रमे कृत्याका प्रवेश होता है। वधूके मैले और उतारे हुए वस्त्रके स्पर्शसे पति श्रीहीन हो जाता है।’ घर पहुँचनेपर गुरुजनाको बुलाया जाता था, उनसे कहा जाता था—‘यह सुमङ्गला वधू घर आयी है, आशीर्वादके लिये गुरुजन यहाँ पधारे, इसे देखे और इसे सौभाग्यसूचक वर देकर अपने घरको लौट।’ श्वशुर-कुलके लोग वधूको स्वागतपूर्वक इस प्रकार आशीर्वाद देते थे—

‘दम्पती। तुम इस जगत्में सुखसे रहो। तुममें कभी वियोग न हो। पूरी आयुका उपभोग करो। अपने घर नातो-

पोताके साथ आनन्दित रहो। प्रजापति तुम्हें सतान प्रदान करें। अर्यमा उन सतानाको वृद्धावस्थातक जीवित रखें। वहू। तुम दोष-दुर्गुणासे दूर रहकर पतिके पास रहो। हमारे घरक द्विपद (मनुष्य) और चतुष्पद (पशु) सभीके लिये कल्याणकारिणी बनो। तुम सास, ससुर, देवर, ननद—सबके हृदयकी सम्राज्ञी बनो।’ ये वैदिक कालके उद्गार हैं।

वेदबोधित इष्टसाधनताके कर्मको धर्म कहा गया है। हिन्दू-विवाहपद्धति पूर्णतः वैदिक हानेसे धर्ममय है। धर्मका फल है—अभ्युदय और नि श्रेयस। अतः प्रत्येक हिन्दूको विवाहके धार्मिक पक्षपर अधिक बल देना चाहिये। आजकल जो बाह्य आडम्बर बढ गये हैं, उनसे विरत होकर वैवाहिक पवित्र कृत्योके पालनमे सतत सलग्न रहना चाहिये। इसीसे देश जाति समाज और गृह-परिवारका मङ्गल होगा।

नारीके कुसंस्कार

कलह—बात-बातमें लड़ने-झगड़नेको तैयार रहना लडे बिना चैन न पडना, घरमें तथा अडोस-पडोसमें किसीसे भी खुश न रहना—कलहका स्वरूप है। यह बहुत बडा दोष है। जो स्त्री कलह करके अपने दोष धोना तथा अपनी प्रधानता स्थापन करना चाहती है, उसको परिणाममें दोष और घृणा ही मिलते हैं। कलह करनेवाली स्त्रीसे सभी घृणा करते हैं। यहाँतक कि कई बार वह जिन पति-पुत्रोके लिये दूसरोके साथ कलह करती है, वे पति-पुत्र भी उससे अप्रसन्न होकर उसका विरोध करते हैं। कलहसे अपनी सुख-शान्तिका ता नाश होता ही है, सार परिवारमें महाभारत मच जाता है। सास-ससुर पति-पुत्र-कन्या और नौकर-नौकरानियाँ—सबके मनमें उद्वेग होता है। घरके कामोंमें विमृष्टलता आ जाती है। पतिका अपने व्यापार या दफ्तरके काममें मन नहीं लगता। रोगीको उचित दवा-पथ्य नहीं मिलता। जिस कुटुम्बमें कलहकारिणी कर्कशा स्त्री होती है उसक दुर्भाग्यका क्या ठिकाना। ताने मारना बढा-चढाकर दोषारापण करना दूसरोंको गाली देना और स्वयं गाली खाना कलहकारिणीक स्वभावमें आ जाता है।

अतएव उसके मुँहसे आवेशम ऐसी-ऐसी गद्दी बात निकल जाती हैं कि जिन्हें सुनकर लजा आती है। जवानका घाव अमिट होता है। क्रोधावेशमें नारी अपने घर-परिवारके लोगोको ऐसे शब्द कह बैठती है कि जन्मसे चला आता हुआ प्रेम सहसा नष्ट हो जाता है तथा जीवनभरके लिय परस्पर वैर बँध जाता है। और तो क्या क्रोधमें भरकर नारी ऐसी क्रिया कर बैठती है कि वह अपने स्वामीकी नजरसे भी गिर जाती है और फिर उग्रभर क्लेश सहती है। स्त्री जहाँ एक बार पतिकी आँखसे गिरी कि फिर सभीकी आँखासे गिर जाती है। अतः नारीको इस जघन्य दोषसे अवश्य बचे रहना चाहिये।

निन्दा—हिंसा-द्वेष—जहाँ चार स्त्रियाँ इकट्ठी हुई कि परचर्चा शुरू हुई। परचर्चामें यदि पराये गुणोकी प्रशंसा हो तब तो कोई हानि नहीं है परन्तु ऐसा होता नहीं। आजकल मानवस्वभावमें यह एक कमजोरी आ गयी है कि वह दूसरोंके गुण नहीं देखता दोष ही देखता है। कहीं-कहीं तो दोष देखते-देखते दृष्टि ऐसी दोषमयी बन जाती है कि फिर उसे सबमें सर्वत्र सदा दोष ही दीखते हैं और

दोष दिखनेपर तो निन्दा ही होगी, स्तुति कैसे होगी। निन्दासे दोषाका चिन्तन होता है, जिनकी निन्दा हाती है, उनसे द्वेष बढ़ता है। द्वेषका परिणाम हिंसा है। अतएव परिनिन्दासे बचना चाहिये। उचित तो यह है कि परचर्चा ही न हो। या तो भगवच्चर्चा हो या सत्-चर्चा हो। यदि परचर्चा हो तो वह गुणाकी रो, दोषाकी नहीं। इससे सभीको शान्ति मिलेगी तथा बच्चे भी इसी आदर्शमं ढलगे। निन्दाकी भाँति चुगली भी दोष है। उससे भी बचना चाहिये। चुगली करके नारियाँ घरम परस्पर झगडा कराने और घरके बर्बाद होनेम कारण बनती हैं, जो सर्वथा अनुचित तथा हानिकारी हैं।

ईर्ष्या—दूसरोंकी ठगति देखकर, दूसरोंको धन-पुत्र आदिसे सुखी देखकर जलना ईर्ष्या या डाह है। यह बहुत बुरा दोष है और स्त्रियोम प्राय होता है। इससे बहुत-से अनर्थको उत्पत्ति होती है। अतएव इससे भी बचना आवश्यक है।

भेद—नारियोम प्राय दोष होता है कि वे घरके लोगा और नौकरोंके खान-पानमं तो भेद रखती ही हैं, अपने पति-पुत्रों तथा घरके सास, ससुर, जेठ, देवर, ननद आदिम तथा उनकी सतानम भी खान-पान वस्त्रादि पदार्थों तथा व्यवहारमे भेद रखती हैं। बम्बईमे एक सम्प्रान्त घरकी बहूने पतिके लिये दही छिन्नाकर रख लिया था और विधुर ससुरके माँगनेपर वह झूठ बोल गयी थी। परिणाम यह हुआ कि ससुरने बुढीतीम दूसरा विवाह कर लिया और आगे चलकर उस पुत्रवधू और पुत्रको ससुरके धनमेसे कुछ भी नहीं मिला। अपने ही पटके लडके और लडकीम भी स्त्रियाँ भेद करते देखी जाती हैं। लडकेको बढिया भाजन-वस्त्र देती हैं, लडकीको घटिया। लडका अपनी बहिनको मारता है तो माँ हैंसती है और कन्याको सहन करनेका उपदेश देती है, एव कन्या कही भाईको जरा डाँट भी देती है तो माँ उसे मारने दौडती है। पर आश्चर्य यह कि यह भेद तभीतक रहता है जबतक कन्याका विवाह नहीं हो जाता। विवाह होनेके बाद माता अपनी कन्यासे विशेष प्यार करती है और पुत्रवधू तथा पुत्रसे कम। खास करके पुत्रवधूके प्रति दुर्व्यवहार और कन्याके प्रति सद्व्यवहार करती है। इस भेदसे भी घर फूटता है। नारियाको इस

व्यवहारभेदका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

विलासिता-शौकीनी—यह दोष आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भ्रष्ट तेल, साबुन, पामेड, पाउडर, श्रो एसस, बढिया-स-बढिया विदेशी ढाके कपडे-गहने आदिको इतनी भरमार हो गयी है कि उसके मोरे गृहस्थीका अन्य खर्च चलना कठिन हो गया है। पत्नियोकी विलासिताकी माँगने पतियाको तग कर दिया है। इसीको लेकर रोज घराम आपसमे झगडे हो जात हैं। यह भारतीय नारियाके लिये कलङ्क है। भृङ्गार हाता है पतिके लिये, न कि दुनियाको दिखानेके लिये। आजके फैशन तथा विलासिताने स्त्रियाको बहुत नीचे गिरा दिया है। येप-भूपाम घण्टो खर्च कर देना, खर्चको अत्यधिक बढ़ा लेना, बुरी आदत डाल लेना—जो आगे चलकर दोहरा दुख देती है और घरके काम-काजम हाथ न लगाना—ये बहुत बडे दोष हैं, जो शौकीनीके कारण उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य तथा सफाईके लिये आवश्यक उपकरण रखनेमे आपत्ति नहीं और न साफ-सुथरे रहनेमे दोष है। बल्कि साफ-सुथरा रहना तो आवश्यक है। दोष तो शौकीनीकी भावनामे है, जो त्याज्य है।

फिजूलखर्च—शौकीनीकी भावनाके साथ ही दूसरी स्त्रियाकी देखादेखी तथा मूर्खतासे एव सग्रह करनेकी आदतसे भी घर दोष बढ़ जाता है। चही गृहस्थ सुखी रहता है, जो आमदनीसे कम खर्चमे लगाता है। चतुर और बुद्धिमती स्त्रियाँ एक पैसा भी व्यर्थ खर्च नहीं करतीं। लागोकी देखादेखी अनावश्यक सामान नहीं खरीदतीं चौके तथा वस्त्राभूषणमे सादगीसे काम लेती हैं। बच्चोंको नहला-धुलाकर साफ-सादे कपडे पहनाकर और उनके मनम उस सादगी तथा सफाईम ही गौरवबुद्धि उपजाकर सुन्दर-सुडौल रखती हैं जिससे न तो उनकी आदत बिगडती है और न खर्च ही अधिक होता है। खर्चको तो कोई सीमा ही नहीं है। अव्यय करनेपर महीनेमे हजार रुपये भी काफी नहीं हात और सोच-समझकर खर्च करनेसे इस महँगोमे भी सहज ही अपनी आमदनीके अदर ही काम चल जाता है। स्त्रियोको हिसाब रखना सीखना चाहिये और आमदनीमेसे कुछ अवश्य बचाकर रखेगी—ऐसा निश्चय करके ही खर्च करना चाहिये—‘तेते पाँव पसारिये जेती लाँबी सौर।’

असंस्कृत नारी

दिन चरु आया किंतु साती पड़ी आलस्यं, कोई मदा डूयी-सी विपादयं लखाती है।
 कोई कलहा है रूठनी है त्या कुयपा नारि, कोई मार मासका ही महम भगती है॥
 कोई कुलटा है, पनि डाह आह काउ कर, निपट निलज कोई नंगी ही नहाती है।
 कोई मुरजारी, कोई चटव चटारी यड़ी यन खरचीली धन-धर्म भी गँवाती है॥

गर्व—अभिमान—कोई-कोई स्त्री अपने पति-पुत्रके धन या पद-गौरवका अथवा अपने गहने-कपड़ोका गर्व—अभिमान वाणी और व्यवहारमें लाकर इतनी रूढ़ी बन जाती है कि घरके लोगो तकको उससे बात करते डर लगता है और अपमान-बोध होता है। ऐसी स्त्री बिना मतलब सबको अपना द्वेषी बना लेती है। अतएव किसी भी वस्तुका गर्व कभी नहीं करना चाहिये।

दिखावा—नारियाके स्वभावमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वे यही समझती हैं कि किसी भी चीजको दिखाकर करना चाहिये। कन्या या ननदको कुछ देगी तो उसको पहले सजाकर लागोको दिखलायेगी, तब देगी। कहीं-कहीं तो दिखाया जाता है ज्यादा और दिया जाता है कम, जिससे कन्या आदिको दुःख भी होता है। इसी प्रकार किसी परिवारके या बाहरके अभावग्रस्त पुरुष या स्त्रीकी कभी कोई सेवा की जाती है तो ऐसा सोचा जाता है कि हमारी सेवाका पता इसको जरूर लग जाना चाहिये। सेवा करे और किसीको कुछ पता भी न चले तो मानो सेवा ही नहीं हुई। सेवा करके जतना अहसान करना और बदलम कृतज्ञता तथा खुशामद प्राप्त करना ही माना सेवाकी सफलताका निशान समझा जाता है। यह बड़ा दोष है। देना वही सात्त्विक है, जिसको कोई जाने ही नहीं। लेनेवाला भी न जाने ता और भी श्रेष्ठ।

विवाद—कई स्त्रियां यह देखा गया है कि वे दिन-रात विवादमें डूबी रहती हैं। उनके चेहरेपर कभी हँसी नहीं। दुःख-कष्टमें तो ऐसा होना स्वाभाविक है पर सब तरहके सुख-स्वाच्छन्द होनेपर भी स्वभावसे ही हमेशा विवादभरी रहना और किसी बातक पृथक् ही झुंझला उठना तो बड़ा भारी दोष है। इसको छोड़कर सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिये। प्रसन्नता सात्त्विक भाव है। प्रसन्न मनुष्य सबको प्रसन्नताका दान करता है। विवादी और क्रोधी तो विवाद और क्रोध ही बाँटते हैं।

हँसी-मजाक—कई नारियोमें हँसी-मजाकका दोष होता है। कई तो देवर या ननदों आदिके साथ गदी दिल्लगी भी कर बैठती हैं। परिवारके तथा घरमें आने-जानेवाले पुरुषा तथा स्त्रियाँ साथ भी दिल्लगी करती रहती हैं। हँसमुख रहना गुण है। निंदोप और सीमित विनोद

भी बुरा नहीं, परंतु जहाँ हँसी-मजाककी आदत हो जाती है और उसमें ताना, व्यङ्ग्य कटुता और अश्लीलता आ जाती है, वहाँ उससे बड़ी हानि होती है। स्त्रीको सदा ही मर्यादामें बोलनेवाली और हँसमुखी होनेपर भी गम्भीर होना चाहिये।

वाचालता—बहुत बोलना भी दोष है। इसमें समय नष्ट होता है, व्यर्थचर्चामें असत्य, पर-निन्दा, चुगली आदि भी हा जाते हैं। जवानकी शक्ति नष्ट होती है और घरके कामोंमें नुकसान होता है। गप लड़ानेवाली स्त्रियोंके घर उजड़ा करते हैं। अतएव नारीको समझ-सोचकर सदा हितभरी, मीठी वाणी बोलनी चाहिये और वह भी बहुत ही कम। ज्यादा बोलनेवालीको तो भजन करनेकी फुरसत ही नहीं मिलती जो बहुत बड़ी हानि है।

स्वास्थ्यकी लापरवाही तथा कुपथ्य—स्त्रियोंमें यह दोष प्रायः देखा जाता है कि वे स्वास्थ्यकी ओरसे लापरवाह रहती हैं। रोगको दबाती तथा छिपाती हैं और कुपथ्य भी करती रहती हैं। जिन बहुओंको ससुरालमें सासके डरसे रोग छिपाना पड़ता है और रोगकी यन्त्रणा भोगते हुए भी जबरदस्ती बलवान् मजदूरकी तरह दिनभर खटना पड़ता है, उनकी बात दूसरी है। पर जो प्रमादवश या दवा लेने और पथ्यसे रहनेके डरसे रोगको छिपाती हैं, वे तो अपने तथा घरके साथ भी अन्याय करती हैं। साथ ही स्त्रियाँ प्रायः स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोंको भी नहीं जानती और कुछ जानती हैं तो उनकी परवा नहीं करती। ऐसा नहीं करना चाहिये।

मोह—कई स्त्रियाँ मोहवश बच्चाको अपवित्र वस्तुएँ खिलाती, अपवित्र रखती, जानबूझकर कुपथ्य सेवन कराती उन्हें झूठ बोलने नौकरोके साथ बुरा बर्ताव करने तथा गाली देने और मारनेकी बुरी आदत सिखाती उनकी चोरी-चमारीकी क्रियाका सहकर उनका वैसा स्वभाव बनाती और पढ़ाने-लिखानेमें प्रमाद करती हैं। साथ ही उन्हें कुछ भी काम न करने दंकर और दिन-रात खेल-तमाशा तथा सिनेमा वगैरहमें लजाकर फिजूलखर्च आलासी, सदाचाररहित, गदा रोगी और बुरे स्वभावका बनाकर उनका भविष्य बिगाड़ती हैं एवं परिणाममें उनकी दुःखी बनाकर आप भी दुःखी होती है। इस दोषसे सन्ततिका शील और सदाचार

असस्कृत नारी

दिन चढ आया किंतु साती पडी आलसम, कोई सदा झुली-सी बिषादमे लखाती है।
 कोई कलहा है, रूठती है, त्या कुवेया नारि, काई मार सासका ही गेहसे भगाती है॥
 काई कुलटा है, पति-द्राह ओह कोई करे, निपट निलज्ज कोई नगी ही नहाती है।
 कोई मुंहजोरी कोई चटक चटोरी बड़ी, धन खरचीली धन-धर्म भी गँवाती है॥

गर्व—अभिमान—कोई-काई स्त्री अपन पति-पुत्रके धन या पद-गौरवका अथवा अपने गहने-कपड़ोंका गर्व—अभिमान-वाणी और व्यवहारम लाकर इतनी रूखी बन जाती है कि घरके लोगों तकको उससे बात करते डर लगता है और अपमान-बोध होता है। ऐसी स्त्री बिना मतलब सबको अपना द्वेषी बना लेती है। अतएव किसी भी वस्तुका गर्व कभी नहीं करना चाहिये।

दिखावा—नारियाँके स्वभावम प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वे यही समझती हैं कि किसी-भी चीजको दिखाकर करना चाहिये। कन्या या ननदको कुछ देगी तो उसको पहले सजाकर लोगोंको दिखलायगी, तब देगी। कहीं-कहीं तो दिखाया जाता है ज्यादा और दिया जाता है कम, जिससे कन्या आदिको दुःख भी होता है। इसी प्रकार किसी परिवारके या बाहरके अभावग्रस्त पुरुष या स्त्रीको कभी कोई सेवा की जाती है तो ऐसा सोचा जाता है कि हमारी सेवाका पता इसको जरूर लग जाना चाहिये। सेवा करे और किसीको कुछ पता भी न चले तो मानो सेवा ही नहीं हुई। सेवा करके जतना अहसान करना और बदलेमें कृतज्ञता तथा खुशामद प्राप्त करना ही मानो सेवाकी सफलताका निशान समझा जाता है। यह बड़ा दोष है। देना वही सात्त्विक है जिसको कोई जाने ही नहीं। लेनेवाला भी न जाने तो और भी श्रेष्ठ।

विवाद—कई स्त्रियाँ यह देखा गया है कि वे दिन-रात विवादम डूबी रहती हैं। उनके चेहरेपर कभी हँसी नहीं। दुःख-कष्टम तो ऐसा होना स्वाभाविक है पर सब तरहके सुख-स्वाच्छन्द होनेपर भी स्वभावसे ही हमेशा विवादभरी रहना और किसी बातके पृष्ठते ही झुंझला उठना तो बड़ा भारी दोष है। इसको छोड़कर सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिये। प्रसन्नता सात्त्विक भाव है। प्रसन्न मनुष्य सबको प्रसन्नताका दान करता है। विपादी और क्रोधी तो विवाद और क्रोध ही बाँटते हैं।

हँसी-मजाक—कई नारियाँमें हँसी-मजाकका दोष होता है। कई तो देवर या ननदों आदिके साथ गदी दिल्गभी भी कर बैठती हैं। परिवारके तथा घरमें आने-जानवाले पुरुष तथा स्त्रियोंके साथ भी दिल्गभी करती रहती हैं। हँसमुप रहना गुण है। निर्दोष और सीमित विनोद

भी बुरा नहीं, परतु जहाँ हँसी-मजाककी आदत हो जाती है और उसमें ताना, व्यङ्ग्य, कटुता और अश्लीलता आ जाती है, वहाँ उससे बड़ी हानि होती है। स्त्रीको सदा ही मर्यादामें बोलनेवाली और हँसमुखी होनेपर भी गम्भीर होना चाहिये।

वाचालता—बहुत बोलना भी दोष है। इसमें समय नष्ट होता है, व्यर्थचर्चाम असत्य, पर-निन्दा चुगली आदि भी हो जाते हैं। जबानकी शक्ति नष्ट होती है और घरके कामामें नुकसान होता है। गप लड़ानेवाली स्त्रियोंके घर उजड़ा करते हैं। अतएव नारीको समझ-सोचकर सदा हितभरी, मीठी वाणी बोलनी चाहिये और वह भी बहुत ही कम। ज्यादा बोलनेवालीको तो भजन करनेकी फुरसत ही नहीं मिलती, जो बहुत बड़ी हानि है।

स्वास्थ्यकी लापरवाही तथा कुपथ्य—स्त्रियोंमें यह दोष प्रायः देखा जाता है कि वे स्वास्थ्यकी ओरसे लापरवाह रहती हैं। रोगको दबाती तथा छिपाती हैं और कुपथ्य भी करती रहती हैं। जिन बहुआको ससुरालमें सासके डरसे रोग छिपाना पड़ता है और रोगकी यन्त्रणा भोगते हुए भी जबरदस्ती बलवान् मजदूरकी तरह दिनभर खटना पड़ता है, उनकी बात दूसरी है। पर जो प्रमादवश या दवा लेन और पथ्यसे रहनेके डरसे रोगको छिपाती हैं, वे तो अपने तथा घरके साथ भी अन्याय करती हैं। साथ ही स्त्रियाँ प्रायः स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोंको भी नहीं जानतीं और कुछ जानतीं हैं तो उनकी परवा नहीं करतीं। ऐसा नहीं करना चाहिये।

मोह—कई स्त्रियाँ मोहवश बच्चोंको अपवित्र वस्तुएँ खिलाती, अपवित्र रखती, जानबूझकर कुपथ्य सेवन कराती, उन्हें झूठ बोलने, नौकरोंके साथ बुरा बर्ताव करने तथा गाली देने और मारनेकी बुरी आदत सिखाती, उनकी चोरी-चमारीकी क्रियाओं सहकर उनका वैसा स्वभाव बनाती और पढ़ाने-लिखानेमें प्रमाद करती हैं। साथ ही उन्हें कुछ भी काम न करने देकर और दिन-रात खेल-तमाशों तथा सिनमा वगैरहमें लं जाकर फिजूलखर्च आलसी सदाचाररहित, गदा रोगी और बुर स्वभावका बनाकर उनका भविष्य बिगाड़ती हैं एव परिणाममें उनकी दुःखी बनाकर आप भी दुःखी होती हैं। इस दोषसे सन्ततिका शील और सदाचार

नष्ट हो जाता है और बच्चे कुलदीपकसे कुलनाशक बन जाते हैं। माताआको व्यर्थके मोहसे बचकर बच्चोको—पुत्र तथा कन्या—दोनाको सयमी, धार्मिक, सदाचारी और सदगुणसम्पन्न बनाना चाहिये, जिससे वे सुखी हो तथा अपने आचरणसे कुलका सिर ऊँचा कर सके।

कुसङ्ग—स्त्रियाको भूलकर भी परनिन्दा करनेवाली, खुशामद करनेवाली, झाड़-फूँक और जादू-टोना बतलानेवाली, परपुरुषाको प्रशंसा करनेवाली, विलासिनी, अधिक खर्च करनेवाली इधर-उधर भटकनेवाली, कलहकारिणी और कुलटा स्त्रियोंका सङ्ग नहीं करना चाहिये। इनका सङ्ग कुसङ्ग है तथा सब प्रकारसे पतनका कारण है।

आलस्य—आलस्य, प्रमाद और निद्रा तमोगुणके स्वरूप हैं। तमागुणसे चित्तमे मलिनता आती है और जीवनम प्रगतिका मार्ग रुक जाता है। अतएव स्त्रियाको सदा सत्कर्मोंम लगे रहना चाहिये और आलस्य-प्रमादादिस

बचना चाहिये।

व्यभिचार—स्त्रियाके लिये यह सबसे बड़ा दोष है। शरीरसे तो क्या, वाणी और मनसे भी पर-पुरुषको सेवन करना महापाप है। सतीत्वका नाशक है। लोकम निन्दा करानेवाला और परलोकको बिगाड़नेवाला है। जो नारी ऐसा करती है, उसका मुँह देखना पाप है। उसे लाबा-करोडों बरसातक नरकोकी भीषण यन्त्रणा भोगनी पडती है और तदनन्तर जहाँ जन्म होता है, वहाँ बार-बार भौतिक-भौतिके भीषण दुःखा-कष्टका भार वहन करके जीवनभर रोना पडता है।

छनसुखलागि जन्मसत कोटी। दुख न समुद्र तेहि समको खोटी ॥

यह सब नारियाका दूषण और कुसंस्कार है, जिनसे पूरी तरह बचना चाहिये तथा उच्च कोटिक अच्छे संस्कारको स्वीकार करना चाहिये, जिससे जीवन ठनतिशोल बने तथा परम लक्ष्यकी प्राप्ति हो सके।

नारीके उत्तम संस्कार

सौन्दर्य—(१) सुन्दर वर्ण, सुढौल अङ्ग-प्रत्यङ्ग, चाल दृष्टि, भाव-भङ्गी तथा तोड़-मरोड़ आदिम सुहावनापन और वाणीम माधुर्य—यह बाहरी सौन्दर्य है।

(२) क्षमा प्रेम उदारता निरिभमानता विनय, सहिष्णुता समता शान्ति धीरता वीरता परदुःखकारिता, सत्य, सेवा, अहिंसा ब्रह्मचर्य, शील प्रभुभक्ति आदि सदगुण तथा सद्भाव—भीतरी सौन्दर्य है।

बाहरी तथा भीतरी—दोना ही सौन्दर्य आवश्यक हैं परतु बाहरीकी अपेक्षा भीतरीका महत्त्व अधिक है। रूपवती नारियाकी रूपका गर्व न करके अपने अन्दर सदगुणा तथा सद्भावके सौन्दर्यको बढ़ाना चाहिये।

लज्जा—धर्मविरुद्ध शीलके विरुद्ध और समाजकी पवित्र प्रथाआके विरुद्ध कुछ भी करनेम महान् सद्भाव और पुरुष-समाजके संसर्गसे बचनेके लिये होनेवाले दृष्टि-सद्बोध अङ्ग-सद्बोध और वाणी-सद्बोधका नाम लज्जा है। लज्जा नारीका भूषण है और यह शीलभरी आँखोंम रहता है। चौमार एव बडौंकी सेवाम तथा कर्तव्यपालनम लज्जाके नामपर तत्पर न हाना लज्जाका दुरुपयोग एव मूर्खता है।

साथ ही अबाध पुरुष-संसर्गम नि सद्बोध जाना-आना लज्जाका निरङ्कुश नाश है, जो नारीके शीलके लिये अत्यन्त घातक है।

विनय—वाणीम, व्यवहारम तथा शरीर-सञ्चालनम गर्व उग्रता, कठोरता तथा टेढ़ेपनका त्याग करके नम्र सरल स्नेहपूर्ण, आदर-भावयुक्त और मधुर होना विनय है। विनयका अर्थ न तो चापलूसी है न कायरता। दुष्टके दमनमे कठोरता और उग्रता आवश्यक है। पर घर-परिवार तथा ससारके अन्य सभी व्यवहारोम नारीको विनयरूप भूषणको सदैव धारण किये रहना चाहिये।

सयम-तप—शरीर, मन और वाणीको विषयोकी ओरसे यथासाध्य हटाये रखना तथा उनको कभी भी अवैध तथा अकल्याणकारी कार्यम न लगने देनका नाम सयम है। इसीको तप भी कह सकते हैं। गीताम भगवान्ने चतुर्लापा है—(१) देव-द्विज गुरुजन और ज्ञानीजनोंकी पूजा शरीरकी शुद्धि सरलता (शरीरकी सौम्यता) ब्रह्मचर्य (पर-पुरुष अथवा पर-स्त्रीका सर्वथा त्याग एव पति-पञ्चम शस्त्राक्त सोमिंत ससग) तथा अहिंसा (किसीको

भी चोट न पहुँचाना। यह शारीरिक तप है, (२) किसीको घबराहट न पैदा करे—ऐसी सच्ची, प्रिय और हितकारी वाणी, बोलना तथा भगवन्नामका उच्चारण करना एवं परमार्थ-ग्रन्थाको पढ़ना—यह वाणीका तप है और (३) मनकी प्रसन्नता, मनकी सौम्यता मनका मौन (अन्य चिन्तनसे रहित केवल भगवच्चिन्तनपरायण होना), मनका वशमें रहना और मनका पवित्र भावासे युक्त रहना—यह मनका तप है। शरीर, वचन और मनसे होनेवाली तमाम कुप्रवृत्तियासे उनको हटाकर इन सत्प्रवृत्तियोमें लगाये रखना ही सयम है।

सतोष—परश्रीकातरता, असहिष्णुता लोभ और तुष्णाके वशम न होकर भगवान्की दी हुई अपनी स्थितिमें सन्तुष्ट रहना 'सतोष' है। सतोषसे चित्तकी जलन मिटती है, द्वेष-विषाद और क्रोधसे रक्षा होती है एवं परम सुखकी प्राप्ति होती है।

क्षमा—अपना अहित करनेवालेके व्यवहारको सह लेना अक्रोध है और उसको अपने तथा दूसरे किसीके द्वारा भी बदलेमें दुःख न मिले एवं उसकी बुद्धि सुधर जाय इस प्रकारके सद्भावका नाम 'क्षमा' है। अक्रोध अक्रिय है, क्षमा सक्रिय। क्षमा कायरका नहीं, वर वीराका धर्म है।

धीरता-वीरता—दुःख, विपत्ति कष्ट और भयके समय, भगवान्के मङ्गलमय विधानपर भरोसा रखकर तथा 'विपत्ति सदा नहीं रहती। बादल आते हैं, आकाश काला हो जाता है फिर बादल हटते हैं और सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है।' इस प्रकार समझकर अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मैदानमें डटे रहना 'धीरता' है और इसीके साथ-साथ विरोधी शक्तियोंको निर्मूल करनेका साहस तथा बुद्धिमानोंसे युक्त प्रयत्न करना 'वीरता' है।

गम्भीरता—समझकर, मधुर, थोड़े शब्दाम बोलना व्यर्थ न बोलना, हँसी-मजाक न करना, विवाद न करना चपलता-चञ्चलता न करना, प्रत्येक कार्यको खूब सोच-विचारकर दृढ़ निश्चयके साथ करना, शान्त और शिष्ट व्यवहार करना झगड़े-टटेमें न पड़ना जरा-सी विपत्ति या घरेमें कोई काम आ पड़नेपर विचलित न हो जाना गम्भीरता है। गम्भीर स्त्रीका तेज सब मानते हैं तथा उसका

आदर करते हैं और वह भी बहुत-सी व्यर्थकी कठिनाइयासे बच जाती है।

समता—सबमें एक ही आत्मा है अथवा प्राणिमात्र सब एक ही प्रभुकी अभिव्यक्ति या सतान हैं, यह समझकर मनमें सबके प्रति समान भाव रखना, सबके दुःखको अपना दुःख समझना सबके हितमें अपना हित मानना—समता है। व्यवहारमें तो प्रसङ्गानुसार कहीं-कहीं विषमता करनी पड़ती है, जो अनिवार्य है, पर मनमें आत्मदृष्टि अथवा परमात्मदृष्टिसे सबमें समता रखनी चाहिये। विषमता इस रूपमें हो तो वह गुण है—जैसे अपने तथा अपनी सतानके हिस्सेमें कम परिमाणमें, कम सख्याम और अपेक्षाकृत घटिया चीज ली जाय, और अपने देवर-नन्दन एवं जेठानी-देवराना तथा उनकी सतानके हिस्सेमें अधिक परिमाण, अधिक सख्यामें और अपेक्षाकृत बढ़िया चीजें प्रसन्नतापूर्वक दी जायें।

सहिष्णुता—दुःख, कष्ट और प्रतिकूलताके सहन करनेका नाम सहिष्णुता है। यह नारी-जातिका स्वाभाविक गुण है। नारी पुरुषकी अपेक्षा बहुत अधिक सहती है और सहनेकी शक्ति रखती है। साधारणतः सहिष्णुता गुणकी तुलना वृक्षाके साथ की जाती है। 'तरुणैव सहिष्णुना।' लोग पत्थर मारते हैं तो वृक्ष सुन्दर, मुपक्व, मधुर फल देता है, लोग काटकर जलाते हैं तो वह स्वयं जलकर उनका यज्ञकार्य सम्पादन करता है भोजन पकाता है और शीतल ठिठुरते हुए शरीरमें गर्मी पहुँचाकर जीवनदान देता है। वृक्ष फलवान् बनता भी है अनेक औधी-पानी, बिजली आदि बाधा-विपत्तियोंको झेलकर। यदि किसी नारीको प्रतिकूल भावाके पति और सास प्राप्त हुए हा ता उसे सहिष्णु बनकर प्रेमके द्वारा उनको सम्मार्गपर लाना चाहिये। सहना, कलह न करके प्रेम करना, प्रतिवाद न करके सेवा करना—ऐसा अमोघ मन्त्र है कि इससे शीघ्र ही अशान्तिसे भरा उजड़ता हुआ घर पुनः बस जाता है और उसमें शान्ति तथा सुखकी लहरे उछलने लगती हैं।

सुव्यवस्था तथा सफाई—घरकी वस्तुएँ, आवश्यक सामग्री तथा कार्योंको सुशृङ्खलाबद्ध रखनेका नाम सुव्यवस्था है। नारी घरकी लक्ष्मी है, घरके सौन्दर्य एवं ऐश्वर्यकी देवी

सस्कृत नारी

स्वच्छ रखती है घर-द्वारको सुहार सदा, धान कूट लेती औ चाकी भी चलाती है।
 सूत कातती है और माखन बिलोती घर, भोजन विशुद्ध निज हाथसे बनाती है॥
 कारती सिलाई है, लड़ाती लाड़ लाड़लेको, पाठ करती है, निज पतिको जियाती है।
 आय और व्ययका हिसाब लिखती है हरि-गाथा सुनती है पुण्यजीवन बिताती है॥

है। सुव्यवस्थाके बिना घरम लक्ष्मीका स्वरूप बिगड़ जाता है। इधर-उधर बेतरतीब बिखरी चीज, कूड़-कर्कटसे भरा आँगन, मकड़ीके जालासे छायी दीवारें, कपड़े तथा बरतन आदिका मैलापन, खाजनेपर घटातक जरूरी चीजोंका नहीं मिलना आवश्यकता होनेपर इधर-उधर दौड़-धूप करना, झुँझलाना और दूसरोपर दोषारोपण करना, हिसाब-किताबका पता नहीं—ये सब अव्यवस्थाके रूप हैं। इनसे घर बरबाद होता है और तकलीफ तो कभी मिटती ही नहीं। थोड़ी-सी सावधानी रखके नियत स्थानपर प्रत्येक वस्तु सम्हालकर रखी जाय, घर-दीवारोंको झाड़-बुहार लिया जाय और कपड़े-बरतन आदिको धो-मौजकर साफ रखा जाय, तो सहज ही सुव्यवस्था हो सकती है। आवश्यकता होते ही चीज मिल जाती है। न समय व्यर्थ जाता है, न झुँझलाहट और न किसीपर दोष लगानेकी नीबत आती है। गदगी तथा कूड़ा-कर्कट न रहनेसे रोग तथा रोगके कीटाणु भी नहीं पैदा होते और व्यर्थकी सारी तकलीफ भी मिट जाती है।

श्रमशीलता—नारी घरमे रहती है, उसके स्वास्थ्यके लिये घरक काम ही सुन्दर व्यायाम हैं। जो नारी शारीरिक परिश्रम करती है आलस्य तो उसके पास फटकता ही नहीं, रोग तथा बुढ़ापा भी उससे दूर-दूर ही रहते हैं। खाय़ा हुआ भोजन हजम होता है। रक्तम शक्ति तथा शुद्धि होती है। मन प्रफुल्लित रहता है। आजकल कुछ नारियाँ कहती हैं कि 'घरम पैसा है नौकर-नौकरानियाँ काम कर सकती हैं, फिर हम मेहनत क्या कर?' पर यह ँड़ी भूल है। नौकर-नौकरानियाँ काम कर देगी, पर आपका खाय़ा हुआ व कैस पचा देगी? आपको स्वस्थ तथा शुद्ध रक्त वे कहाँसे देगी? फिर बिना सम्हालके नौकरोंसे कराये हुए काम भी तो ठीक नहीं होते। चोरी शुरू होती है। खर्च बढ़ता है। और सबसे बड़ी हानि यह होती है—घरमे आलस्य और रोगाकी उत्पत्ति होती है। नौकर रहनेपर भी घरकी सफाई, आटा पीसना चर्खा काटना दही बिलोना रसोई बनाना आदि काम ता हाथस करनेमे ही सब तरहका लाभ है। भोजनमे भावक अनुसार अमृत भी हो सकता है और विष भी। माता तथा पत्नीकी वनायी रसाईमें अमृत होगा। खर्च भी बचेगा और विशुद्धि भी रहेगी। चक्की चलानेवाली

स्त्रियाँको रजसम्बन्धी रोग बहुत कम होते हैं। खेतोमे काम करनेवाली नारियाँ बहुत कम बीमार होती हैं। अतएव नारीको शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिये।

निरभिमानता—रूप धन, पुत्र, विद्या, बुद्धि तथा अधिकार आदिका गर्व न करना और सबके साथ नम्रता तथा सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना निरभिमानता है। स्त्रियोम गर्व बहुत जल्दी आता है और वे उसके आवेशमे गाँव और पड़ोसियाका तथा नौकर-चाकरोंका ही नहीं, आत्मीय स्वजनाका—यहाँतक कि सास-ससुर, जेट-जेटानी आदि गुरुजनाका तथा कन्या-जामाता, पुत्र-पुत्रवधू आदिका भी तिरस्कार कर बैठती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवनभरके क्लेश पैदा हो जाते हैं। इसलिये सदा-सर्वदा सावधानीसे निरभिमानताका अत्यन्त विनम्र बर्ताव करना चाहिये। नम्र व्यवहारसे वैरी भी मित्र हो जाते हैं और कठोर व्यवहारसे मित्र भी शत्रु बन जाते हैं।

मितव्ययिता—सीमित खर्च करनेको 'मितव्ययिता' कहते हैं। मितव्ययिता केवल रुपये-पैसेकी ही नहीं, घरकी वस्तुमात्रको ही समझदारीके साथ यथासम्भव कम खर्च करना चाहिये। कम आमदनीवाले गृहस्थको सम्भव हो तो आमदनीका तीसरा या चौथा हिस्सा आकस्मिक विपदापदके समय खर्चके तथा बच्चाके ब्याह-शादीके लिये जमा रखना चाहिये। जिनक पास बहुत पैसा तथा बहुत आमदनी है, उनको भी व्यर्थ व्यय नहीं करना चाहिये। इससे आदत बिगड़ती है जो कभी पैसा न रहा ता बहुत दुःखदायी होती है एवं व्यर्थ अधिक व्यय हो जानके कारण धर्म तथा लोकसवाके आवश्यक कार्यम खर्चनेकी प्रवृत्ति घट जाती है, जो मनुष्यकी एक उच्च वृत्तिका नाश करनेवाली होनेक कारण सबसे बड़ी हानि है। स्त्रियाम फिजूलखर्चोंका दोष प्राय अधिक होता है। थोड़ा आमदनीवाले पति-पुत्र तो बचारे तग आ जाते हैं। घरम सदा अशान्ति रहती है। नारियाँ यदि चाहे तो सहज ही मनका समय करके कम खर्चकी आदत डालकर घरमे पति-पुत्रोंको सुख-शान्ति आदतका सुधार तथा धर्म-पुण्यके लिये सुअवसर प्रदान कर सकती हैं।

उदारता—जिम प्रकार फिजूलखर्चों दोष है उसी

प्रकार पैसा होनेपर भी आवश्यक धार्मिक तथा सामाजिक कार्योंमें कजूसी करना भी दोष है। बच्चोंकी बीमारीमें, उनके लिये दूध-फल आदिमें, श्राद्धादि धार्मिक कृत्योंमें, भगवान्की पूजा तथा पर्वोत्सवोंमें, गो-ब्राह्मण तथा देवसेवाओं, वेदी-बहिनको देनेमें, बच्चोंकी शिक्षा-दीक्षामें, सास-ससुरकी सेवामें, परिवारके अन्य लोगोंकी सेवामें, विधवा तथा आश्रितोंके सत्कारपूर्ण भरण-पोषणमें, गरीबोंकी सेवामें तथा अपने स्वास्थ्यके लिये भोजन-औषध आदिमें जो नारी कजूसी करती है और पैसा बटोरकर रखना चाहती है, उसका अपना नैतिक पतन तो होता ही है, उसके आदर्शसे उसके बाल-बच्चे भी बुरी शिक्षा ग्रहण करके पतित हो जाते हैं। अतएव आवश्यक काममें कजूसी न करके उदारता बरते। किसीकी सहायता-सेवा करके न अभिमान करे, न अहसान करे और न उसका बदला चाहे।

परदुःख-कातरता—दूसरेको दुःखमें पड़े देखकर बिना किसी भेद-भाव या पक्षपातके उसका दुःख दूर करनेके लिये मनमें जो तीव्र भावना उत्पन्न होती है, उसका नाम 'परदुःख-कातरता' है। इसीको दया भी कहते हैं। नारीमें इस गुणका विशेष विकास हो और दुःखी प्राणियोंका दुःखहरण करनेके लिये वह माँ अतृपणा बन जाय यह बहुत ही आवश्यक है।

सेवा-शुश्रूषा—१-पतिकी सेवा २-सास-ससुरकी सेवा ३-बच्चाकी सेवा ४-अतिथिसेवा ५-देवसेवा ६-देशसेवा और ७-रोगियोंकी तथा पीडितोंकी सेवा—ये सभी सेवाएँ अङ्ग हैं। नारीमें सेवा-भाव स्वाभाविक होता है, पर उसे सेवा करनी चाहिये केवल पतिसेवाके लिये या परमपति परमात्मा प्रभुकी सेवाके लिये ही। सवामें उसका अन्य उद्देश्य नहीं होना चाहिये। सेवा वशीकरण मन्त्र है। सेवासे सभीको वशमें किया जा सकता है। असलमें जीवन सेवामय ही होना चाहिये। जैसे धनमें ईर्ष्या होती है, वैसे ही शुद्ध सेवामें भी सबसे आगे बढनेकी ईर्ष्या तथा सेवाका अधिक-से-अधिक सुअवसर प्राप्त करनेकी तीव्र अभिलाषा एव भगवान्से प्रार्थना होनी चाहिये। सेवा शुद्ध सेवाके भावसे ही होनी चाहिये। न तो सेवामें किसीका उपकार करनेका अभिमान होना चाहिये न सेवाका विज्ञापन

करनेकी कल्पना और न सेवाके बदलमें कुछ पानेकी आकांक्षा ही। सेवा करनेपर जो गर्वहीन सहज आत्मसत्ताप होता है, वही परम धन है। सेवाके सक्षिप्त प्रकार ये हैं—

(१) तन-मन—सर्वस्व अर्पण करके सब प्रकारसे पतिको सुख पहुँचाने एव उन्हे प्रसन्न करनेके लिये तथा उनका सदा-सर्वदा सर्वत्र कल्याण हो इस कामनासे उनकी हर तरहकी सेवा करे।

(२) सास-ससुरकी सेवा करनेका सुअवसर मिला है, इसमें अपना सौभाग्य मानकर और वे सेवा स्वीकार करते हैं, इसलिये उनका उपकार मानकर मधुर, आदरयुक्त वाणीसे उनकी रुचि तथा पसन्दक अनुसार भोजन वस्त्र, आज्ञापालन, उनके इच्छानुसार धर्मकार्य-सम्पादन या दान आदिके द्वारा सासके, और बृद्ध हा तो ससुरके भी चरण दबाकर रोगादिकी अवस्थामें उनकी हर तरहकी सेवा करके, उनके मतानुसार उनकी कन्याओंको, जो नन्द लगती हैं, सम्मानपूर्वक देकर, बल्कि वे कम कहें और अपनी हैसियत अधिक देनेकी हो तो प्रार्थना करके उनसे आज्ञा प्राप्त करके उन्हे अधिक देना चाहिये। इसमें वे प्रसन्न ही होंगे। उन्हे रामायण, भागवत गीता भगवन्नाम कीर्तनादि सुनाकर उनकी सुख पहुँचाये।

(३) बच्चोंका स्वास्थ्य सुधरे, वे तन-मनसे विकसित हों उनकी बुद्धिका विकास हो, उनके आचरणोंमें स्मृतिरहित सात्विक गुणोंका प्रकाश हो, वे कुल, जाति देश तथा धर्मका गौरव बढानेवाले, सुशिक्षित तथा सदाचारी हों एव त्यागकी पवित्र भावनासे युक्त ईश्वरभक्त हों—इस प्रकारसे उनका लालन-पालन, शिक्षण-संवर्धन आदि करे।

(४) अतिथिोंको भगवान् समझकर उनकी यथाशक्ति तथा यथाविधि निर्दोष तथा निष्काम सेवा करे।

(५) घरमें इष्टदेवकी धातु अथवा पाषाणकी या चित्रमयी मूर्ति रखकर श्रद्धा तथा विधिपूर्वक भक्तिके साथ उसकी नित्य विविध उपचारोंसे पूजा करे।

(६) देशकी सेवाके लिये उत्तम-से-उत्तम सत्तान निर्माण करे और उसे अपने-अपने कर्तव्यके द्वारा देशसेवाके रूपमें भगवान्की सेवाका सक्रिय पाठ सिखावे। देशकी नारियोंमें अपने आदर्श सदाचार पातिव्रत्य तथा धर्मभावना

द्वारा सत्-शिक्षा और सद्भावनाका विस्तार करे।

(७) घरम तथा अवसर आनेपर आवश्यकता और अपनी सुविधाके अनुसार रोगियो और पीडितोकी तन-मन-वचन तथा धनसे निर्दोष और निष्काम सेवा आदर तथा सत्कारपूर्वक करे। कभी सेवाका अभिमान न करे, न एहसान जनाये।

सयुक्त परिवार—जहाँतक हो, सहनशीलता तथा उदारताके साथ विनम्र व्यवहार करके घरको सयुक्त रखे। भाइयोकी तथा परिवारको पृथक्-पृथक् न होने दे। पता नहीं, किसके भाग्यस सुख तथा ऐश्वर्य मिलता है। कभी ऐसा न समझे कि मेरा पति या पुत्र कमाता है और दूसरे सब मुझमें खाते हैं। सबका हिस्सा है और सब अपने-अपने भाग्यका ही खाते हैं। तुम जो इसम निमित्त बन रही हो यह तुम्हारा सौभाग्य है। नारियापर यह एक कलङ्क है कि उनके आते ही सहोदर भाइयाम विद्वेष हो जाता है, घरम फूट पड़ जाती है और फलत घर बर्बाद हो जाता है। इस कलङ्कको धोना चाहिये और पति-पुत्रोको समझाकर यथासाध्य सयुक्त परिवार तथा सयुक्त भोजन रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। सेवाभाव तथा प्रेम जितना ही अधिक होगा उतना ही त्याग अधिक होगा। प्रेमकी भित्ति त्याग है। जहाँ

प्रेम होगा, वहाँ पृथक् होनेका प्रश्न ही नहीं उठेगा।

भक्ति—जीवनके प्रत्येक कर्मके द्वारा भगवान्की सेवा करना, मनक प्रत्येक सङ्कल्पके द्वारा प्रभुका चिन्तन, प्रभुके प्रति आत्मसमर्पण, प्रभुको प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा—ये भक्तिके मुख्य रूप हैं। इसके विभिन्न विधान हैं। उनको जानकर यथासाध्य प्रतिदिन नियमितरूपसे भगवान्के नामका जप, चिन्तन, उनकी लीलाकथाओका वाचन-श्रवण-मनन, उनके दिव्य स्वरूपका ध्यान, उनकी आज्ञाआका पालन एव उनकी वाणी श्रीमद्भगवद्गीता तथा उनके पवित्र चरित्र श्रीरामायण तथा भागवतका अध्ययन करना चाहिये।

सादगी—तनम, मनम तथा वचनम, कहीं भी दिखावट, दम्भ, बाहरी शृङ्गार शौकीनी कुटिलता नहीं हो। भडकीले, चमकीले तथा विदेशी ढांगके वस्त्रादि, गहने तथा सेट वगैरह, जिनसे लोगाका आकर्षण होता हो, न हो। सभी वस्तुओम सादगी और सिधार्थ हा।

सतीत्व—यह नारीका प्रधान गुण है, जिसके कारण ही भारतकी नारियाँ पूज्य कही जाती हैं। सीता, सावित्री, अनसुयाप्रभृति सती नारियाके उदाहरणास इस देशका इतिहास भरा पड़ा है। यही नारीजीवनकी सार्थकता है।

वर्धापन (जन्मोत्सव) - संस्कार

(श्रीआशुतोषजी शास्त्री साहित्यरत्न कर्मकाण्ड चूड़ामणि)

1

11

भारतीय सनातनधर्मम मानव-जीवनको पवित्र एव उत्कृष्ट बनानेके लिये विविध संस्काराके विधान किये गये हैं। मनुष्यका जीवन दीर्घायु एव सुखमय हो, इसके लिये भारतीय शास्त्रामे प्रत्येक वर्ष जन्मतिथिकी वर्धापन-संस्कारका विधान किया गया है। भारतीय वर्धापन-संस्कार कितना सुरुचिपूर्ण स्वास्थ्यवर्द्धक, आयुविवर्द्धक एव समृद्धिदायक है, इसका परिचय अग्राङ्कित विवरणासे स्पष्ट हो जाता है—

भारतीय सनातनधर्मम मनुष्यके जन्मके अनन्तर पहले वर्ष प्रत्येक मासमें जन्मतिथि*को अखण्ड दीप प्रज्वलितपूर्वक जन्मोत्सव मनानेका विधान है। प्रथम वर्ष व्यतीत होनेके उपरान्त प्रत्येक वर्ष (जन्ममासमें पड़नेवाली) जन्मतिथिका जन्मात्मव मनाया जाता है।

इस दिन सर्वप्रथम शरीरम तिलका ठबटन लगाकर

* विक्रमी सवत् (चान्द्रमास) -के अनुसार जन्मतिथि ग्राह्य होगा। यदि तिथि दो मिलती है तो जिस तिथिको जन्मनभ्रका सयाग हो उसे लिया जायगा। यदि दो दिनोंमें जन्म-नक्षत्रका योग हो तो जिस दिन और्गणिक दो मुहूर्तसे अधिक हो वह ग्राह्य होगा अन्यथा दो मुहूर्तसे कम होनेपर पूर्व दिन ग्राह्य होगा। यदि जन्म-मासका अधिकमास आ गया हो तो शुद्धमासमें वर्धापन मनाया जाता है न कि अधिकमासमें—स च वर्षपर्यन्त प्रतिमास जन्मतिथी कार्य। वर्षोत्तर प्रत्येक जन्मतिथी कार्य। तिथिद्वये यत्र जन्मर्षयाग सा ग्राह्य। दिनद्वये जन्मक्षत्र-योगसत्त्वासत्ययोरौदयिकी द्विमुहूर्तधिका ग्राह्य। द्विमुहूर्तन्यूनत्वे पूर्वा। जन्ममासाधिमामसत्वे शुद्धे मासे प्रत्याब्दिकवर्धापनविधिर्न त्यधिके।

तिलमिश्रित जलसे स्नान करना चाहिय। तदनन्तर नूतन वस्त्र धारण करके आसनपर बैठकर तिलक लगाये और गुरुकी पूजा करके अक्षतपुञ्जोपर निमलिखित प्रकारसे देवताआका आवाहन तथा प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिये—

सर्वप्रथम 'कुलदेवतायै नमः' इस मन्त्रसे कुलदेवताका आवाहन एवं पूजन करे।

कुलदेवताका आवाहन करनेके पश्चात् जन्म-नक्षत्र, माता-पिता,^१ प्रजापति सूर्य, गणेश मार्कण्डेय, व्यास परशुराम, अश्वत्थामा कृपाचार्य, बलि प्रह्लाद, हनुमान्, विभीषण एवं यष्टीदेवीका अक्षतपुञ्जोपर नाममन्त्रसे आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिये।^२ तत्पश्चात् मार्कण्डेयजीको श्वेत तिल और गुडमिश्रित दूध तथा यष्टीदेवीको^३ दही-भातका नैवेद्य अर्पित करे।

उपर्युक्त देवताओंका पूजन करके निम्नलिखित मन्त्रास कल्प-कल्पान्तजीवी महामुनि मार्कण्डेयजीसे दीर्घ आयु तथा आरोग्यकी प्राप्तिकी प्रार्थना करनी चाहिये—

आयुष्मद् महाभाग सोमवशसमुद्भव।

महातपो मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेय नमोऽस्तु ते॥

चिरञ्जीवी यथा त्व भो भविष्यामि तथा मुने।

रूपवान् वित्तवाञ्छेव श्रियायुक्तश्च सर्वदा॥

मार्कण्डेय नमस्तेऽस्तु समकल्पान्तजीवन।

आयुरारोग्यसिद्धयर्थं प्रसीद भगवन् मुने॥

चिरञ्जीवी यथा त्व तु मुनीना प्रवरो द्विज।

कुतूह्य मुनिशार्दूल तथा मा चिरजीविनम्॥

मार्कण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन।

आयुरारोग्यसिद्धयर्थं अस्माक वरदो भव॥

—इन मन्त्रोका भाव यह है—सोमवशम प्रादुर्भूत

आयु प्रदान करनेवाले महान् तपस्वी महाभाग। मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी। आपको नमस्कार है। हे मुने। जैसे आप

चिरञ्जीवी हैं, वैसे ही मैं भी चिरञ्जीवी होऊँ और उत्तम रूप, सम्पत्ति तथा लक्ष्मीसे सदा सम्पन्न रहूँ। सात कल्पातक जीवित रहनेवाले हे मार्कण्डेयजी! आपका नमस्कार है। हे मुने। हे भगवन्। आयु तथा आरोग्य प्रदान करनेके लिये आप प्रसन्न होइये। हे द्विज! जिस प्रकार आप चिरञ्जीवी तथा मुनियाम श्रेष्ठ हैं, वैसे ही हे मुनिशार्दूल। आप मुझे भी चिरञ्जीवी बनाइये। सात कल्पान्ततक जीवित रहनेवाले हे महाभाग मार्कण्डेयजी। आयु तथा आरोग्यकी सिद्धिके लिये आप हम वर प्रदान करनेवाले होइये।

इसी प्रकार अश्वत्थामा आदि सात चिरजीवियाका भी निम्न मन्त्रसे प्रार्थनापूर्वक स्मरण करना चाहिय इससे अपमृत्यु दूर हाती है और दीर्घायु प्राप्त होती है—

अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण।

कृप परशुरामश्च सप्तैव चिरजीविन॥

सप्तैतान् सम्स्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्।

जीवेद् वर्षशत साग्रमपमृत्युविवर्जित॥

साथ ही यष्टीदेवीकी प्रार्थना भी करे। देवी यष्टी बालकाका लालन-पालन तथा रक्षा करनेवाली हैं। जन्मके छठे दिन यष्टी-यहोत्सव मनाया जाता है,^४ जिसमें उनका विशेष पूजन होता है। प्रार्थनाके मन्त्र इस प्रकार हैं—

जय देवि जगन्मातर्जगदानन्दकारिणि।

प्रसीद मम कल्याणि नमस्ते यष्टिदेवते॥

त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्यावराणि चराणि च।

ब्रह्मविष्णुशिवैः सार्धं रक्षा कुर्वन्तु तानि मे॥

हे देवि। आपकी जय हो ह जगज्जननी। आप समस्त

जगत्का आनन्द प्रदान करनेवाली हैं, हे कल्याणि। आप

मुझपर प्रसन्न हो ह यष्टीदेवि। आपको नमस्कार है। ताना

लोकाम जितने भी चराचर प्राणी हैं, वे सभी ब्रह्मा विष्णु

१ यदि माता-पिता जीवित ह। तो दत्तपूजनके लिये आसनपर बैठनेसे पूर्व ही उनके चरणस्पर्श करके आशीर्वात् ले लेना चाहिय।

२ आयुरभिवृद्धयर्थं वर्षवृद्धिर्नमः करिष्ये इति सङ्कल्प्य तिलोद्घर्तनपूर्वक तिलोदकेन स्वात्मा कृततिलनादिविभिर्गुह्यं सम्यक्सम्भतपुञ्जं देवता पूजयेत्। तत्रादौ कुलदेवतायै नमः इति कुलदेवतामावाह्य जन्मनक्षत्र पितरौ प्रजापति धातु विष्णेश मार्कण्डेय व्यास जामदग्न्य रामम- अश्वत्थामान् कृप बलि प्रह्लाद हनुमन्त विभीषणं यष्टीं च नाष्ट्रिवाह्या पूजयन्। यष्टीं यष्टिभक्तनैवेद्ये ०। (धर्मसिन्धु, ४०५०)

३ काशीमें चौसठ्ठीघाटपर चतुष्यष्टीदेवीके मन्दिरके समाप पूर्व दिशामें यष्टीदेवीका प्रसिद्ध मन्दिर है। जहाँ शिशुके जन्मके छठे दिन दर्शन पूजन किया जाता है।

तथा शङ्करके साथ मरी रक्षा कर।

अन्तमे निम्नलिखित मन्त्र पढते हुए मार्कण्डेयजीको निवेदित श्वेत तिल एव गुडमिश्रित दूधको आधी अञ्जलि भरकर जिसका वर्धापन-संस्कार हो रहा हो, उसे पीना चाहिये। इससे महामुनि मार्कण्डेयजीकी कृपासे आयुकी वृद्धि होती है—

सतिल गुडसम्मिश्रमञ्जल्यर्थमित पय ।

मार्कण्डेयाद्वार लब्ध्वा पिबाम्यायुर्विबुद्धये ॥

कहीं-कहीं पूजित १६ देवताओके नामसे प्रत्येकक लिये २८की सख्यामे तिलका होम करनेका विधान भी किया गया है।^१

कर्मकी पूर्णतापर बालककी रक्षाके लिये प्रतिष्ठित रक्षा-पोटलिका (अथवा रक्षासूत्र) भी उसे बाँधा जाता है। पूजन एव प्रार्थनाके अनन्तर आवहित देवोका विसर्जन करना चाहिये।

इसके पश्चात् यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन कराकर सम्बन्धियों और इष्ट-मित्रोके साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिये।

वार्षिक वर्धापन-संस्कारके ये नियम धर्मसिन्धुके अनुसार यहाँ संक्षेपमे बताये गये हैं। पट्टीपूर्ति (६०व जन्मदिन) एव सहस्रचन्द्रदर्शन (८०वे जन्मदिन)-पर विशिष्ट नियम हैं। इन विशिष्ट नियमामे गणपतिपूजन, कलशपूजन पुष्पाहवाचन, षोडशमातृकापूजन, नान्दीश्राद्ध, नवग्रहपूजन, हवन, शान्तिकर्म, आयुसख्याके ग्रन्थिवन्धन एव दीपप्रज्वलन आदि कर्म भी सम्मिलित हैं।

भारतीय दर्शनमे जन्मोत्सव-संस्कार आयुष्यवृद्धिके लिये किया जाता है। अतः जन्मदिनपर आयुवृद्धिजना जैसे

हनुमदादि कल्पान्तजीवियो एव सप्तकल्पान्तजीवी मार्कण्डेय ऋषिकी पूजा की जाती है। उसी प्रकार प्रत्यक्षरूपसे जीवित अपनी आयुसे बड़े लोगोका भी अभिवादन करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। यही वर्धापन-संस्कारका प्रधान तत्त्व है। वर्धापन-संस्कारके दिन निम्नलिखित नियमोका अनुपालन किया जाना चाहिये^२—

१-नखो एव केशोको नहीं कटवाना चाहिये। दाढ़ी नहीं बनानी चाहिये।

२-स्त्रीससर्ग (मैथुन) और अधिक भागदौड नहीं करनी चाहिये।

३-आमिषभक्षण (सामिष भाजन) नहीं करना चाहिये।

४-व्यर्थ कलह एव हिंसा नहीं करनी चाहिये।

५-गरम जलसे स्नान नहीं करना चाहिये।

६-बड़ोको प्रणाम करना चाहिये।

इस प्रकार भारतीय सनातनधर्ममे विहित वर्धापन-संस्कार एक सर्वाङ्गपूर्ण जन्मोत्सव-विधि है, जिसे विधिपूर्वक करनेसे आयु एव आरोग्यकी वृद्धि होती है समृद्धि प्राप्त होती है तथा देवताओ, ऋषियो एव माता-पिताका आशीर्वाद प्राप्त होता है।

वर्तमानमें चल पड़ी केक काटकर 'हैप्पी बर्थ-डे टू यू' कहनेकी प्रणाली पाश्चात्य-अनुकरणका प्रभाव है—यह विडम्बना ही है। इससे सर्वथा बचते हुए भारतीय सनातन आराधना-पद्धतिका ही आश्रय ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा मङ्गल कम, अमङ्गलकी अधिक आशङ्का है।

अमृत-कण

मनुष्य-जीवनका समय बहुत मूल्यवान् है। यह बार-बार नहीं मिल सकता। इसलिये इसे उत्तरोत्तर भजन-ध्यानमे लगाना चाहिये। मृत्यु किसीको सूचना देकर नहीं आती, अचानक ही आ जाती है। यदि भगवान्‌के स्मरणक बिना ही मृत्यु हो गयी तो यह जन्म व्यर्थ ही गया। मृत्यु कब आ जाय, इसका कोई भरोसा नहीं। अतः भगवान्‌के स्मरणका काम कभी भूलना नहीं चाहिये। मनुष्यको विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और किस काममे मुझे समय बिताना चाहिये। बुद्धिसे विचार कर वास्तवमे जिसमे अपना परम हित हो, वही काम करना चाहिये।

१ क्वचित् पूजितषोडशदेवताभ्यो नाम्ना प्रत्येकमष्टविंशतिस्तिलहोम उक्त । ततो विप्रभोजनम् । (धर्मसिन्धु, तृ०पू०)

२ खडन नखकेशाना मैथुनाध्वगमौ तथा । आमिष कलह हिंसा वर्णवृद्धौ विवर्जयत् ॥

मृते जन्मनि सक्रान्तौ श्राद्धे जन्मदिने तथा । अस्पर्शस्पर्शनि चैव न श्यादुप्युवारिणः ॥ (धर्मसिन्धु, तृ०पू०)

‘हैप्पी वर्थ-डे टू यू’

(डॉ० श्रीभानुशंकरजी येहता)

मेरे एक मित्र हैं भुजबल सिंह। सरकारम ऊँचे अधिकारी हैं। समाजम अच्छी प्रतिष्ठा है। एक लडका और एक लडकी है, दोनों अंग्रेजी माध्यमके प्रतिष्ठित कान्वेण्ट स्कूलम पढते हैं। पत्नी पढी-लिखी आधुनिका हैं। विवाहपूर्व अंग्रेजी स्कूलम अध्यापिका थीं, अब सुदक्ष गृहिणी हैं चहुधा ‘कितीपार्टी’ म जाती हैं। कॉलोनीके आभिजात्य वर्गमे उनकी अच्छी जान-पहचान है। माने इनका एक सुखी आधुनिक आभिजात्य परिवार है।

भुजबल बचपनम मेरे सहपाठी थे और अभी भी बहुत मानते हैं। लोग प्राय कहते हैं इनकी ‘कृष्ण-सुदामा-मिताई’ है। कहाँ वे नोकर-चाकर मोटर-बैंगलेवाले अफसर और कहाँ मैं हिन्दी माध्यमकी प्राइमरी पाठशालाका अध्यापक। फिर भी उनका पत्र मिला—‘तुम्हार भतीजेका वर्थ-डे हे, कल शाम तुम्ह आना ही है।’ बकसेमे सँभालकर रखी धुली धोती और खादीका कुर्ता पहनकर उनके यहाँ गया। अच्छी-खासी भीड़ थी, खूब सजावट थी। रंग-बिरंगे गुब्बाराके बीच अंग्रेजीमे रंगीन पट्टियोसे जन्मदिनकी बधाईके चाक्य लिखे थे।

भुजबलने प्रेमसे स्वागत किया। फिर पुनःको बुलाया—‘टिक्कू, ये तुम्हारे अकल हैं नमस्ते करो।’ मैंने आशीर्वाद दिया और एक पेन्सिल भेंट की। टिक्कूजीने उपेक्षा भावसे स्वीकार कर ली। भुजबल बाले—‘अरे, धँक्यू तो कहा?’ बेचारेको कहना पड़ा ‘धँक्यू अकल!’ मुझे लगा—कह रहा है ‘कम अकल’। पूछा ‘कितने सालके हुए?’ भुजबल बाले ‘ग्यारह पूरा करके बारहम इण्टर कर रहे हैं।’ तभी टिक्कू बोल उठे—‘नो पापा आई हैव कम्प्लीटड इलेविन नॉट गियारह।’ भुजबल थोड़ा अचकचाये बोले—‘ठीक है, ठीक है’ मीन्स सेम थिंग गो गेट बिजी।’ तभी घोषणा हुई (अंग्रेजीमें) कि सब लाग सटर टेबुलके पास आ जायें। टेबुलपर एक बड़ी-सी सुन्दर केक रखी थी आर उसपर ग्यारह मामबत्तियाँ लगी थीं जो जल रही थीं। पासम एक चाकू भी रखा था। ‘ममी’ के साथ टिक्कू आये। एक जारकी फूँक मारकर सब मामबत्तियाँ बुझा दीं जोरदार तालियाँ बजीं। ममीने सहायता

की और टिक्कूजीने उस चाकू (नाइफ) से केकक एक ओर काट दिया। ममीने काटकर एक टुकड़ा उनके मुखमे दिया, तालियाँ बजीं और समवेत स्वरम सब गा उठे—‘हैप्पी वर्थ-डे टू यू’। केक चटने लगी और सब लोग खानेकी टेबुलकी ओर लपक लिये। बकौल स्व० प० श्रीनारायण चतुर्वेदी ‘धैर्या साहब’ गिद्ध-भोज आरम्भ हो गया।

भुजबल जानते हैं मैं बाहर कहीं खाता-पीता नहीं पर बड़े प्रेमसे कुछ फल और मिठाइयाँ लाये। फिर बाले—खाओ यार मेरे बेटेको आशीर्वाद दो कि मुझसे भी बड़ा अफसर बने। इस वर्थ सेवेन्थम गया है—फरटिसे अंग्रेजी बोलता है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। ‘आई एम प्राइड ऑफ हिम। टथके बाद उसे ऑक्सफोर्ड भेज दूँगा। क्यों ठीक है न।’ मैंने कहा—‘ठीक ही है।’ तुमसे भी बड़ा अफसर बने, यही मेरा आशीर्वाद है।’ भुजबलने मेरी आवाजम उदासी भाँप ली बोले—‘क्या दावत अच्छी नहीं लगी? मैं जानता हूँ तुम इण्डियन कस्टमके पक्षधर हो, पर क्या करें अपन यहाँ बर्थ-डे मनानेका कोई रिवाज ही नहीं।’ मौका हैसी-खुशीका था मित्रको नाराज करनेका नहीं। मैंने कहा—‘ठीक कहते हो। दावत तो तुमने बड़ी भव्य आयोजित की। अच्छा अब मुझे आज्ञा दो अपने मेहमानाका स्वागत-सत्कार करो।’

रुस्तेम मेरा मन बहुत विचलित था। क्या भारतमें जन्मदिन नहीं मनाया जाता था? मेरी माँ जन्मदिनके सबेरे सिरपर एक चम्मच चीनी रखकर नहलाती थीं (शायद प्राचीन दुर्गमें दुग्ध-दही-शर्करासे स्नान कराते रह हाग)। फिर नारतेम गरमागरम हलवा मिलता उसपर दो पत्ती तुलसी पड़ी हाती। इसका मतलब था—हलवा पहले ठाकुरजाको चढ़ाया जा चुका था और अब यह मर लिय भगवान्का ‘प्रसाद’ और आशीर्वाद था। सभी बड़ाके पाँव छूता आशीर्वाद लेता। उस दिनक लिय विशेषरूपसे नया कुर्ता बना होता उसे पहनकर मित्राक बीच इठलता। दापहरमें ब्रह्मभोज होता और आमन्त्रित ब्राह्मण उच्च स्वरम वदपाठ करते हुए ‘जीवेम शरद शतम्’ का आशीर्वाद देत। इष्ट-मित्र भाजन करते और हैसी-खुशी

गाते-बजाते दिन बीत जाता। फिर भी भुजबल कहता है— हमारे यहाँ जन्मदिन मनानेका रिवाज ही नहीं है। मैंने सस्कारा और उनके आयोजनपर तनिक भी प्रकाश नहीं डाला है, पर मुझे ज्ञात है कि जन्मदिन मनानेहुत पूरा विधान है। शायद कर्मकाण्डियाने अग्रजाकी देखोदेखी विधान गढ़ लिया हागा, पर सूरदास तो अग्रेजो युगके थे नहीं। कृष्ण-लीलाका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं—(यशोदा मैयाक शब्दाम—) 'आज मेरे ललन की पहली बरसगाँठ रे।'

खैर, बालककी वर्षगाँठ मनाना अच्छी बात है। कैसे भी मनायो जाय, क्या हर्ज है। पर मुझ अपनी सस्कृतिकी परम्पराकी मान्यताआकी याद आ गयी। हम 'दीया' जलाते हैं, बुझाते नहीं। स्वय महावीर स्वामीन कहा था—एक दीया बुझ रहा हा तो हजार दीये जलाओ। कहा गया 'अप्य दीपो भव'। हम दीपावली मनाते हैं। ठाकुरजीके आगे दीया जलाकर रखते हैं। खुशीका प्रतीक माना जाता है—घोके दिये जलाना। कहावत है—घरम दीया जलाकर मस्जिदमे दीया जलाओ। साध्य-प्रदीपकी महिमा कौन नहीं जानता। बचपनम जब सन्ध्या-समय दीया जलाया जाता ता प्रार्थना करते थे—

दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जानार्दन ।

दीपो हरतु मे पाप साध्यदीप नमोऽस्तु ते॥

शुभ करोतु कल्याणमारोग्य सुखसम्पदम् ।

शत्रुवृद्धिविनाश च दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते॥

घरक लडकको घरका दीपक—चिराग कहते आये हैं। पर कहीं भी दीया बुझानकी बात नहीं की गयी। कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं—'घरका दीया बुझ गया।' यही क्या मर जानेके बाद शवके पास दीया जलाकर रखते हैं। कोई आता है तो स्वागतम कहते हैं—'दिये जलाओ दिये जलाओ—जगमग-जगमग दिये जलाओ।' माना कि हम पिछडे लोग बडे अन्धविश्वासी हैं—हमारे यहाँ दीया बुझ जाना भारा अपशकुन माना जाता है। इसलिये पूजा-पाठके समय दीया जलाते हैं तो वह बुझे नहीं (हवाके झाँकेसे)—इसके लिये व्यवस्था करते हैं।

हमारी एक और परम्परा है कि पवित्र अग्निकी फूँक मारकर जलाते या बुझाते नहीं। फूँक मारकर दीया बुझाना

कम-से-कम हमारी परम्पराका तो अङ्ग नहीं है।

विचारकी आँधी चल रही थी। टिक्कूने दीया बुझाया ही नहीं, फूँककर बुझाया। यह कैसा रिवाज—अपशकुन करके बीते वर्षोंको भगा देनेका। किसीने कहा कि इसलिये बुझाते हैं कि गुजरे वर्ष भुला दिये जायँ। आह! और हम हैं कि लगातार बचपनके सुनहरे दिनको याद किय जाते हैं। एक गीत लोकप्रिय था 'बचपनके दिन भुला न देना।' मगर खैर, व मानते हैं 'बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि ले।' अस्तु, बुझादिये दीया, क्या फर्क पडता है।

घर पास आ गया था और तभी याद आया कि बहुत वर्षों पहले मैंने कहा था 'बेटा जरा इस कोहँडकी चाकू तो लगा देना।' आज फिर एक मौन बेटेका केक काटनेका कहा। पता नहीं क्या काटना, चीरना फाटना, तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। काटनेम तो पशुबलिकी गन्ध आती है। ये सब हिंस वृत्तियाँ हैं। पुरुष शिकार-प्रेमी रहा है (आजकल तो शिकारपर रक लगी है)। अस्तु, उसमे हिल-वृत्ति सहज है, उसका मूल पशु-स्वभावका द्योतक है। फिर कालान्तरमे उसने बलिप्रथा अपनायी (यह भी आजकल प्रतिबन्धित है)। शायद उस प्राचीन बलिप्रथामे भोजन मुख्य उद्देश्य नहीं था, पर जब पेट भरनेके लिये बलि दी जाय ता वह धार्मिक नहीं रहती, आसुरी हो जाती है। अहिंसावादी, सबकी कल्याणकामना करनेवाला भारतवासी कैसे किसी भी आसुरी वृत्तिका समर्थन कर सकता है।

सहसा ध्यान आया कि हमारी तो जोड़नेकी—योगकी सस्कृति है, ऋण या विभाजनकी नहीं। आधुनिक विज्ञान विश्लेषण करता है काटकर खण्ड-खण्ड करता है। यह खण्डन अणुतक ले जाता है, फिर अणुमे झाँको ता कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वह है ही ऐसा—अस्ति भी है नास्ति भी। जोड़कर देखे, समग्र देख तो आकाश दिखता है जिसका ओर-छोर आदि-अन्त नहीं है यह सारा ब्रह्माण्ड उसीमे समाया है, फिर भी अनन्त अवकाश है। हमने ठीक ही कहा कि ईश्वर नीलाम्बुज हैं घनश्याम हैं, आकाश शायद उन्हींकी छाया है, उन्हींका अंश है। अब निर्णय हमे करना है कि हम काटगे या जोडेगे। यद्यपि सूरदासजीने ठीक ही कहा कि 'जोग जोग हम नाहीं'।

शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। दार्शनिकाने कहा कि जीव ही जीवका आहार है, अतः आत्मतृप्ति उदरपूर्ति सर्वोपरि धर्म है, अतः जो चाहे खाओ, जैसे चाहे खाओ हम कान हैं रोकनेवाले। पर काटनेकी बात साचकर जी 'कट' जाता है। केक अच्छी है, पर अपना हलवा क्या बुरा था ? खेर, अब तो पी जा ओर खा 'पिज्जा' का युग है—अपनेको बदलनेकी कोशिश कीजिये। बदल ही ता रहे हैं

पर भाई भुजबल—यह एक वर्ष—डे क्या आगेके भी सभा वर्ष—डे सुखभर हा। वो अपना सौ वर्ष स्वस्थ रहकर स्थिर अङ्ग, स्वस्थ इन्द्रियासहित शत-शत जीनका वैदिक गीत क्या बुरा था ? हाँ, बहुत पुराना जरूर हा गया है, पर अब तो दिनोदिन जीनेका फैशन है, एक साल जी लिये ता अगले वर्ष जीनेकी दुआ माँगते हैं। आप स्वयं ही साचिये क्या ठीक है, कौन ठीक है—भुजबल या मैं ?

माता-पिताके संस्कारोंका बालकपर प्रभाव

यदि यह कहा जाय कि माता-पिताके आचरणका बालकपर जितना प्रभाव पडता है, उतना अन्य किसीका नहीं, ता अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्य बात तो यह है कि अपने बच्चोंको सुधारने-बिगाड़नेमें जितना हाथ अभिभावकका रहता है, उतना अन्य किसीका नहीं। माता-पिताके सत्-आचरण और सद्गुणके प्रभावसे सतान आदर्श गुणवाली बनती है। आरम्भसे ही उनमें जिन संस्काराकी नौब डाली जायगी, आगे चलकर वे उन्हीं संस्काराक अनुरूप बनेंगे। बालकगण आरम्भसे ही जैसा आचरण अपने माता-पिताको करते देखते हैं, वैसा ही वे स्वयं भी करने लगते हैं। बालकोका मस्तिष्क और उनकी भावनाएँ बहुत ही कोमल होती हैं। उनकी बुद्धि तो परिपक्व होती नहीं ज्ञानकी परिधि भी बहुत ही सीमित हाती है, अतः उनके मस्तिष्कमें घरवालोंके आचरणका बहुत शीघ्र प्रभाव पड जाता है।

या तो ससारकी जितनी भी विभूतियाँ हुई हैं अथवा होती हैं, सब प्रायः अपने ही सिद्धान्तासे महान् होती हैं, फिर भी उनमें प्रेरणा उनकी माता-पिताकी दी हुई होती है। बचपनसे ही उनका माता-पिता उनमें अच्छे संस्कारोंकी नौब डालते हैं, उनमें अच्छी भावनाकी वृद्धि करते हैं, उनके सामने अपना आदर्श उदाहरण रखते हैं जिससे वे भी वैसे ही चरित्रवान् बने। उन्हें अपनी संस्कृति तथा आचरणका ऐसा आकर्षक प्रभाव दिखाते हैं कि बालकगण भी उसे अपनानेमें अपना गौरव समझते हैं। इतिहास इस बातका साक्षी है कि अपने माता-पिताके आचरणसे प्रभावित और उनसे प्रेरित होकर बालकगण अपने देश समाज और राष्ट्रका सिर ऊँचा करते हैं। भरत जिसके नामपर हमारे देशका नाम 'भारतवर्ष' पडा वीराङ्गना माता

शकुन्तलाके कारण वीर बन सका। बादमें वही प्रतापी सम्राट् हुआ और भारतके नामका उज्ज्वल किया। हिंदू-रक्षक वीर शिवाजीको शिवाजी बनानेमें उनकी माता जीजाबाईका पूरा-पूरा योगदान था। ध्रुवजी अपनी माताके आचरण और प्रेरणासे ही इतने उच्च हो सके। वीर बभ्रुवाहन अभिमन्यु आदि सभीके जीवनमें उनके माता-पिताके आदर्श आचरणका वह प्रबल प्रभाव पडा जिसने उन्हें भी गौरवान्वित कर देशकी विभूतियाम् स्थान दिया।

पर बड़े खेदकी बात है कि पहलेके लोग जितना अपने आचरणका ध्यान रखते थे उतना आजके लोग नहीं रखते, इससे सतान भी अवनतिके गढेमें गिरती जा रही है। जब हम स्वयं चरित्रवान् नहीं हैं तो हमारी सतान क्या सदाचारिणी होगी ? हम यह स्वप्न भी नहीं सोचना चाहिये कि हम अपना चरित्र भ्रष्टकर अपनी सतानको सुधार लगे। उनमें तो हमारी ही छाप रहेगी क्योंकि संस्कृतमें एक वचन है कि 'आत्मा वै जायते पुत्रः।' अर्थात् पिता ही पुत्ररूपमें उत्पन्न होता है। प्राचीन युगमें बालकोको आचरण शिष्टाचार आदिकी शिक्षा अपने माता-पिता गुरुजना आदिसे मिलती थी जिससे वे आरम्भसे ही चरित्रवान् बनते थे। पहले जहाँ सूर्योदयके पूर्व ठठकर लोग तुरत दैनिक कार्योंसे निपटकर पूजा-पाठ, जप-ध्यान प्रार्थना, देवदर्शन आदि करते थे प्रातः-साय गायत्री जपते थे, अन्य धार्मिक कृत्याका आयोजन करते थे वहीं अज सूर्योदयके बाद उठते हैं, पूजा-पाठ और देवदर्शनकी जगह टी०वी० आदिके कार्यक्रमोका श्रवण होता है। धार्मिक ग्रन्थोंके स्थानपर चटपटे और कामक्रीडाको प्रोत्साहन देनेवाले

पत्र और उपन्यासादि पढते हैं तथा अन्य रंगरेलियोम व्यर्थ ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सायकाल क्लब होटल थियटर सिनेमा आदिका आनन्द उठाते हैं। आचरणको गिरानेवाले ये विलासिताके साधन आजके सभ्य और आधुनिक मनुष्यकी सोसाइटीके प्रमुख अङ्ग माने जाते हैं। इन आचरणका हमारी सतानोपर कितना गहरा प्रभाव पडता जा रहा है, यह किसीसे छिपा नहीं है। इतना ही नहीं, माता-पिताकी बीमारियोंके कीटाणु अपने-आपे जन्मजातसे उनकी सतानाम आकर उनमें भी उमी रागकी उत्पत्ति प्रारम्भ कर देते हैं। वैज्ञानिक खोजने इस बातका अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। अब वैज्ञानिक खोजसे भी यह सिद्ध हो गया है कि गर्भावस्थाम ही अच्छे-बुरे सस्कार हमारी सतानामे पड जाते हैं। हमारे भारतीय शास्त्र इस बातकी पुष्टि करते हैं कि शिशुकी गर्भावस्थामे उनके माता-पिताकी जैसी भावना होगी, जैसे विचार होंगे तथा होनेवाली सतानके प्रति जैसी भावना होगी या बच्चीकी गर्भावस्थातक माता-पितामे जैसे अच्छे-बुरे सस्कार जाग्रत होंगे तथा उस समयतक माँ-बाप जैसे अच्छे-बुरे आचरणमे रहेंगे वही सब लक्षण, सस्कार तथा भाव उन नवजात शिशुओमे पाये जायेंगे। महाभारतकी कथाको पढनेसे स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार अर्जुनके पुत्र अभिमन्युने गर्भावस्थामे ही अपने पिताद्वारा कही हुई चक्रव्यूहका तोडनेकी सारी कला सीख ली थी।

बालक अपने बचपनमे ठीक एक पौधेके समान है, जिसे छोटे रहनेपर चाहे जिधर झुका दिया जा सकता है, पर बड़ा होनेपर वह किसी तरह नहीं झुकाया जा सकता। यदि माता-पिताकी विचारधारामे बच्चेके विषयमे कुछ अन्तर हो तो उसे बच्चेके सामने निपटाना या झगडा-लडाई

करना अच्छा नहीं, अपितु जब बच्चा बाहर हो या वहाँसे दूर हो तो निर्णय कर लेना चाहिये।

अतएव आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बातकी है कि यदि हम अपनी सतानको आदर्श, सदाचारी और सुसंस्कृत बनाना है तो हम अपना चरित्र इतना दृढ खरा और शुद्ध बना लें कि उसका असर हमारे बालकोपर अच्छा ही पड़े। यदि वे उसका अपने स्वभावके कारण अनुकरण भी कर तो उससे उनकी कोई हानि न हो। हमें विशेषरूपसे सतर्क रहना चाहिये कि हम कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, जिसका असर बालकोपर भी होगा। इसके अतिरिक्त हमें भूलकर भी बच्चेके सामने—

१-गाली-गलौज नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इससे बालककी भी जबान खराब हाती है।

२-किसीसे भी अधिक हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये और न अश्लील बातें ही कहनी चाहिये।

३-किसीको भी व्यर्थमे डाँटना-डपटना अथवा किसीसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिये।

४-किसीके प्रति अपना क्रोध-प्रदर्शन नहीं करना चाहिये।

५-किसीको मारना-पीटना नहीं चाहिये।

६-नशीली वस्तु आदिका सेवन नहीं करना चाहिये।

७-अपनी स्त्री आदिसे किसी ऐसे ढंगसे वार्तालाप नहीं करना चाहिये, जिससे उसका असर बालकापर भी पड़े।

स्पष्ट है कि माता-पिताके आचरणका उनकी सतानपर सबसे गहरा प्रभाव पडता है। अतः शुद्ध आचरण तथा आचार-विचार रखकर तथा उचित सस्कार प्रदान कर हम उन्हें सुसंस्कृत और सदाचारी बना सकते हैं।

जगत्को हम जिस रूपमे देखेंगे, जगत् हमारे लिये ठीक वैसा ही बन जायगा। यदि हम इसे सर्वथा प्रभुसे पूर्ण देखें, प्रत्येक रूपको प्रभुका रूप समझें—जो वास्तवमे सत्य तथ्य है—तो हमारे लिये प्रभुसे अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी नहीं है। पर कहीं यह हमारा शत्रु, यह मित्र, यह अपना, यह पराया, यह दुष्ट, यह साधु, यह कैचा, यह नीचा, यह अमीर, यह गरीब, यह सुन्दर, यह कुत्सित—इस प्रकार अगणित विभिन्न भावोंको स्वीकार कर हम जगत्को देखेंगे तो फिर हमारा जैसा भाव होगा, उसीके अनुरूप घनकर वह हमारे सामने आयगा।

भयको हरण करनेवाली शालग्रामशिला विद्यमान रहती है, उसके सन्निधानम मरनेसे प्राणीको निश्चित ही मुक्ति मिल जाती है। जो मुक्ति दान आदि कर्मोंसे भी दुर्लभ होती है, वह जगत्के तापका हरण करनेवाले तुलसीवृक्षकी छायार्म मरनेसे ही प्राप्त हो जाती है। तुलसीदलको मुखम रखकर तिल और कुशके आसनपर मरनेवाला व्यक्ति पुत्रहीन होनेपर भी निःसंदेह विष्णुलोकको जाता है—

शालग्रामशिला यत्र पापदोषभयापहा ।
तत्सन्निधानमरणान्मुक्तिर्जनतो सुनिश्चिता ॥
तुलसीविटपच्छाया यत्रास्ति भवतापहा ।
तत्रैव मरणान्मुक्ति सर्वदा दानदुर्लभा ॥
तुलसीमञ्जरीयुक्तो यस्तु प्राणान्विमुञ्चति ।
यमस्त नैक्षितु शक्नो युक्त पापशतैरपि ॥
तस्या दल मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृत ।
नरो विष्णुपुर याति पुनर्हीनोऽप्यसशय ॥

(गरुडपुराण-सारेन्द्र १।५-६ ८-९)

अन्तकालम जो शालग्रामशिलाके जलको बिन्दुमात्र भी पीता है, वह सभी पापासे मुक्त होकर वैकुण्ठलोकम जाता है। जो गङ्गाजलका पान करता है, वह सभी यानियास छूटकर हरिके धामको प्राप्त होता है। अन्तकालमे जो 'गङ्गा-गङ्गा' ऐसा कहता है, वह विष्णुलोकको जाता है और पुन भूलोकमे जन्म नहीं लेता है—

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयात्प्राणी कण्ठगतैरपि ।
मृतो विष्णुपुर याति न पुनर्जायते भुवि ॥

(गरुडपुराण-सारेन्द्र ९।१९)

प्रियमाण मनुष्यको श्रीमद्भागवत-महापुराणकी कथा सुनानेकी परम्परा भी है। अन्तसमयमे जो श्रीमद्भागवतके एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पादका भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पुन ससारमे कभी नहीं आता—

श्लोक श्लोकार्धपाद वा याऽन्ते भागवत पठेत् ।

न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात्कदाचन ॥

(गरुडपुराण-सारेन्द्र ९।३२)

अन्त्येष्टि-संस्कारके अन्तर्गत मुख्यरूपसे मृत्युके अनन्तर की जानवाली क्रियाएँ आती हैं। उनमे अरथी-निर्माण

शवको स्नान कराना, पिण्डदान, शवको उठाना, शवयात्रा, दाहक्रिया एवं अस्थिसञ्चयन आदिका विशेष महत्त्व है।

प्राचीन कालम उदुम्बरकी लकडीकी अरथी बनायी जाती थी, और उसपर रोपेंदार कृष्ण भृगुचर्मका टुकड़ा बिछाकर उसपर शवको लिटाया जाता था, किंतु आजकल बाँसकी अरथी बनायी जाती है। मृतकको स्नान कराकर शुद्ध एवं नवीन वस्त्र पहनाया जाता है तथा उसे चन्दन अथवा गङ्गाजीकी मिट्टीके लपसे और पुष्प-मालाओसे विभूषित करके अरथीपर लिटाया जाता है। तदनन्तर उसे नवीन वस्त्रो एवं पुष्प-मालाओसे ढक दिया जाता है। मृत्युके स्थानपर 'शव' नामक पिण्ड मृत व्यक्तिके नाम-गोत्रसे प्रदान किया जाता है। ऐसा करनेसे भूमि और भूमिके अधिष्ठातृदेवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात् द्वारदेशपर 'पान्थ' नामक पिण्ड मृतकके नाम-गात्र आदिका उच्चारण करके प्रदान किया जाता है, इससे गृहवास्तव्यधिदेवता प्रसन्न होते हैं—

मृतस्थाने शवो नाम तेन नामा प्रदीयते ॥

तेन भूमिर्भवेत्तुष्टा तदधिष्ठातृदेवता ।

द्वारदेशे भवेत् पान्थस्तेन नामा प्रदीयते ॥

तेन दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्तव्यधिदेवता ।

(गरुडपुराण १।५।३१-३३)

इसके बाद शवकी प्रदक्षिणा की जाती है। मिथिलाञ्चलम बन्धु-बान्धवाद्वा मृतकके कल्याणके उद्देश्यसे अरथीपर आमके पल्लव एवं लकड़ियाँ दी जाती हैं। तदनन्तर शवयात्राके निमित्त अन्य बन्धु-बान्धवाके साथ पुत्र अरथीको कन्धा देता है। अपने पिताको कन्धेपर धारण करके श्मशान ले जानवाला पुत्र पग-पगपर अधमधका फल प्राप्त करता है—

धृत्वा स्कन्धे स्वपितर य श्मशानाय गच्छति ।

सोऽश्वमेधफल पुत्रो लभते च पदे पदे ॥

(गरुडपुराण-सारेन्द्र १०।१२)

आधे मार्गमे पहुँचकर भूमिका मार्जन और पोक्षण करके शवको विश्राम कराया जाता है तथा 'भूत' नामक पिण्ड प्रदान किया जाता है। इससे दिशाओमे रहनेवाले पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस होतव्य देहके योग्यत्वको क्षति नहीं पहुँचात हैं। मार्गम यमगाथा गायी जाती है और

यमसूक्तका जप किया जाता है—

‘यमगाथा गायन्तो यमसूक्तं च जपन्त इत्येके ॥’

(पा०गु०सू० ३।१०।१९)

श्मशानम पहुँचकर शवदाहके लिये यथाविधि भूमिका सशोधन सम्मार्जन और लेपन करके वेदिका बनायी जाती है, जिसे जलसे प्रोक्षित करके उसमें विधि-विधानपूर्वक अग्नि स्थापित की जाती है। पुष्प और अक्षत आदिसे क्रव्यादसंज्ञक अग्निदेवकी पूजा-अर्चना की जाती है और निम्न विहित वैदिक मन्त्रासे होम किया जाता है—

‘लोमभ्य स्वाहा लोमभ्य स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोभ्य स्वाहा मेदोभ्य स्वाहा। मा०सेभ्य स्वाहा मा०सेभ्य स्वाहा त्वावभ्य स्वाहा त्वावभ्य स्वाहा जस्थभ्य स्वाहा जस्थभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा मज्जभ्य स्वाहा। रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा ॥’

(शु०यजु० ३९।१०)

इसके बाद चन्दन तुलसी, पलाश और पिप्पल या आमकी लकड़ियोंसे चिता बनायी जाती है। शवको चितापर रखकर एक पिण्ड ‘साधक’ नामसे चितापर तथा दूसरा पिण्ड शवके हाथपर ‘प्रेत’ नामसे दिया जाता है। तदनन्तर क्रव्याद अग्निको तिनकापर रखकर यथाधिकार ज्येष्ठ पुत्र अग्नि प्रदान करता है। मृत्युसे पूर्व गृह्याग्निकी स्थापना करनेवाले मृतकका दाह-संस्कार शालाग्निसे किया जाता है—

‘शालाग्निना दहन्येनमाहितश्चेत् ॥’

(पा०गु०सू० ३।१०।११)

किंतु गृह्याग्निकी स्थापना न करनेवाले मृतकको मीन हाकर बिना मन्त्रके लौकिक अग्नि दी जाती है—

‘तूष्णीं ग्रामाग्निनेतरम् ॥’

(पा०गु०सू० ३।१०।१२)

दाह-संस्कारके अनन्तर नदी या सरोवरम जाकर स्नान करनेका विधान है। स्नान करते समय केवल अधोवस्त्र ही पहना जाता है। यज्ञोपवीतको बाय कन्धेसे हटाकर दाहिने कन्धेपर कर लिया जाता है। बाय हाथकी अनामिका अँगुलीसे पानी हटाकर मन्त्रोच्चारणके साथ

स्नान किया जाता है। स्नानकर्ता दक्षिणमुख हाकर ही स्नान करते हैं—

‘दक्षिणामुखा निमज्जन्ति ॥’

(पा०गु०सू० ३।१०।२०)

स्नानके बाद ‘अमुक प्रेत एतत्ते उदकम्’ (पा०गु०सू० ३।१०।२१)—यह मन्त्र पढ़कर मृतकको एक बार जलाञ्जलि दी जाती है। जलस निकलकर मृतकके सपिण्ड लांग स्वच्छ और पवित्र घासवाली भूमिपर बैठ जाते हैं और उन्हें इतिहास और पुराणकी कथाआसे सान्त्वना दी जाती है। तदनन्तर पीछे मुड़कर देखे बिना कम उम्रवाले आगे-आगे और वृद्ध उनके पीछे-पीछे गाँव लौट आते हैं। वे घरम प्रवेश करनेके पूर्व दरवाजपर रखे नीमके पत्तको पहले दाँतसे चबाते हैं, उसके बाद आचमन करते हैं। पुन जल आग गोबर सरसा और तिलके तेलका स्पर्श करते हैं और फिर पत्थरको लाँघकर घरम प्रवेश करते हैं—

‘निवेशनद्वारे पिबुमन्दप्राणि विदश्याद्यम्योदकमग्नि गोमय गौरसरपसात्तैलमालभ्याश्मनामक्रम्य प्रविशन्ति ॥’

(पा०गु०सू० ३।१०।२४)

दाहक्रियाके पश्चात् अस्थि-संशयनका क्रम आता है। प्राचीन कालम यह दाहसे तीसरे, पाँचव या सातवें दिन किया जाता था। इस कृत्यम भस्मपर दूध और जलका सेचन किया जाता था और अस्थियाको उदुम्बर अर्थात् गूलरके डण्डेसे हटाकर उन्हें दूध और जलसे धोकर मिट्टीके पात्रम रखकर नदीके जलम प्रवाहित कर दिया जाता था किंतु आजकल कहीं-कहीं दाहक ही दिन अस्थियाके संशयनकी प्रथा प्रचलित है। दाहके तत्काल पश्चात् अवशेषाको एक मिट्टीके बर्तनम रखा जाता है और बादम क्षौरकर्मस पहले उन्हें गङ्गामे प्रवाहित कर दिया जाता है। मिथिलासम्प्रदायम अस्थि-संशयन दाहसे चौथे दिन किया जाता है—

‘चतुर्थेऽहनि कर्तव्यमस्थिसंशयनं’ द्विजै ॥’

(संवर्तस्मृति ३१)

दाहकर्ता चितास्थलकी तीन चार परिक्रमा करता है और शमीकी टहनियोंसे युहारता है। वह विहित मन्त्रका

उच्चारण करता हुआ चितास्थलपर दूधमिश्रित जल छिड़कता है। इसके बाद वह अस्थि-सञ्चयनका सङ्कल्प लेकर अस्थियाको चुनकर उन्हें दूध एवं जलसे धोकर मिट्टीके नये पात्रम रखता है। वह चितास्थलपर तुलसीका पौधा रोपता है और पिण्डदान करता है। बादमे क्षौरकर्मसे पहले अस्थियाँ गङ्गाम बहा दी जाती है, किंतु जिसके शवका दाह-सस्कार गङ्गाके तटपर किया जाता है, उसकी अस्थियाँ तत्क्षण ही गङ्गाम प्रवाहित कर दी जाती हैं। जिस व्यक्तिकी अस्थियाँ गङ्गाजलम प्रवाहित की जाती हैं, उसका ब्रह्मलोकस कभी भी पुनरागमन नहीं होता है—

अन्तर्दशाह यस्यास्थि गङ्गातोये निमज्जति।

न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात्कदाचन॥

(गरुडपुराण-साराङ्ग १०।७९)

जो अपनी पूर्वावस्थाम पाप करके मर जाते हैं, उनकी अस्थियाको गङ्गाम प्रवाहित करनेपर वे स्वर्गलोक चले जाते हैं—

पूर्वे वयसि पापानि ये कृत्वा मानवा गता ।

गङ्गायामस्थिपतनात्स्वर्गलोकं प्राप्नोति ते॥

(गरुडपुराण-साराङ्ग १०।८४)

वस्तुतः अन्त्येष्टि-सस्कार मृतकके पापोंका विनाशक है और उसे ब्रह्मलोक पहुँचानेवाला और्ध्वदैहिक कृत्य है। इस सस्कारके समय पठित वैदिक मन्त्रोंके प्रभावसे मृतक पुण्यतन पितरोंके सुखप्रद मार्गोंसे पितृलोक जाता है और वहाँ स्वधासे तृप्त यम एवं वरुणका दर्शन करता है। वहाँ वह अपने पितरोंसे मिलता है और इष्टापूर्त दानादि कृत्योंके पुण्यफलाको प्राप्त करता है। वहाँ वह समस्त मालिन्यका त्याग कर दिव्य ज्योतिसे परिपूर्ण नवीन शरीर धारण करके परमानन्द प्राप्त करता है—

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वैर्भिर्यत्रा न पूर्वे पितरं परेयु ।
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुण च देवम्॥
स गच्छस्व पितृभिः स यमेनेष्टापूर्तेन परमे ध्योमन् ।
हित्वायावद्य पुनरस्तमेहि स गच्छस्व तन्वा सुवर्चा ॥

(ऋक् १०।१४।७-८)

जीवकी सद्गतिहेतु और्ध्वदैहिक श्राद्धादि सस्कार

(डॉ० श्रीताराचन्द्रजी शर्मा चन्द्र एम०ए०, पी०एच्०डी०, साहित्यरत्न, धर्मरत्न)

शास्त्राम जीवकी सद्गतिके लिये और्ध्वदैहिक सस्कारोंका विधान किया गया है जिनमे मरणासन्न-अवस्थाके समय विधिपूर्वक किये जानेवाले दस दानों (सवत्सा गो भूमि तिल स्वर्ण, घृत, वस्त्र धान्य गुड चाँदी तथा लवण)-का विशेष माहात्म्य है। गरुडपुराणमे कहा गया है कि इन दानोंके देनेसे जीवको परलोकमे सुखकी प्राप्ति होती है— 'महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत्' (ग०पु०, प्रेत० १९।३)। साथ ही यथाशक्ति पञ्चधेनुदान भी किया जाता है अथवा गोनिष्क्रयद्रव्यसे भी इन दानोंकी पूर्ति हो जाती है। पञ्चधेनु इस प्रकार हैं—(१) ऋषापनादधेनु, (२) पापपनादधेनु, (३) उत्क्रान्तिधेनु, (४) वैतरणीधेनु तथा (५) मोक्षधेनु।

मृत व्यक्तिकी गङ्गाजल आदिसे स्नान कराकर उसके अङ्गोंमे गोघृतका लेप करके वस्त्र पहनाया जाता है, चन्दन

लगाया जाता है, फूल और तुलसीकी माला पहनायी जाती है और यथाधिकार यज्ञोपवीत भी पहनाया जाता है। शवके मुख, दोना आँखा, दोनो नासाच्छिद्रा तथा दोना कानोंमे स्वर्णखण्ड छोड़ा जाता है, स्वर्णके अभावमे घीकी बूँद डाली जाती हैं। इस प्रकार शवका सस्कार किया जाता है। उसे रजस्वला स्त्री तथा अपवित्र जनाके स्पर्शसे बचाया जाता है। इस प्रकार शवका यथाविधि सस्कार करके चितादाहके समय भी यथाविधि सस्कार सम्पन्न होता है। पट्पिण्ड बनाकर शवयात्राके पूर्व तथा श्मशानतक पट्पिण्डदान होता है तथा बादमे दशगात्रसम्बन्धी दस पिण्डदान होता है। इससे जीवके आतिवाहिक शरीरका निर्माण होता है। इस प्रकार और्ध्वदैहिक दशगात्रतत्कका कृत्य करके एकादशाह आदिके श्राद्धकृत्य होते हैं तथा सपिण्डीकरणश्राद्धमे प्रेतका पितरोंसे मिलन होता है। तदनन्तर वार्षिक तिथिपर क्षयाह

श्राद्ध तथा पितृपक्ष—महालयमें पार्वणश्राद्ध होते हैं। इससे जीव सम्यक् रूपसे संस्कृत होकर उत्तम गति प्राप्त करता है। श्राद्ध क्या है? और इसकी सामान्य विधि क्या है—इसपर यहाँ आगे संक्षेपमें विचार किया जा रहा है—

‘श्राद्ध’ शब्दकी निष्पत्ति ‘श्रद्धा’ शब्दसे ‘श्रद्धया कृत सम्पादितमिदम्’, श्रद्धया दीयते यस्मात्तच्छ्राद्धम्’, ‘श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम्’, ‘श्रद्धया इदं श्राद्धम्’ इत्यादि अर्थोंमें ‘अण्’ प्रत्यय करनेपर हाती है। इस प्रकार पितराकी तृप्तिके निमित्त एवं आत्मोन्नतिके लिये श्रद्धापूर्वक क्रियान्वित सङ्कल्प तथा तर्पणसहित विशेष कार्यविधि श्राद्ध-संस्कार है, जिसमें आवश्यकतानुसार पिण्डदानादि कृत्य किये जाते हैं। श्राद्ध जीवकी सद्गतिके लिये किया जानेवाला और्ध्वदैहिक संस्कार है। अनेक ऋषि-महर्षियोंने श्राद्ध-संस्कारका शास्त्रात्मक वर्णन किया है। ब्रह्मपुराणके अनुसार देश, काल और पात्रम श्रद्धाद्वारा विधिपूर्वक पितराके उद्देश्यसे ब्राह्मणाको दिया जानवाला भोजन ‘श्राद्ध’ है—

देशे काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत्।

पितृनुद्दिश्य विप्रैर्भ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम्॥

महर्षि पतराशरके मतानुसार देश, काल तथा पात्रम हविष्यादि विधिद्वारा तिल (यव) और दध् (कुश) तथा मन्त्रादिस श्रद्धापूर्वक किये जानवाले कर्मको श्राद्ध कहते हैं—

देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत्।

तिलैर्दध् मन्त्रैश्च श्राद्धं स्याच्छ्रद्धया युतम्॥

महर्षि बृहस्पति उस कर्मविशेषको श्राद्ध कहते हैं, जिसमें भलीभाँति पकाये हुए उत्तम व्यञ्जन दुग्ध, शहद और घृतके साथ श्रद्धापूर्वक पितृगणके उद्देश्यसे ब्राह्मण आदिको प्रदान किये जायँ—

संस्कृत व्यञ्जनाद्य च पयोमधुघृतान्वितम्।

श्रद्धया दीयते यस्माच्छ्राद्धं तन निगद्यते॥

विविध श्राद्ध-संस्कार—श्राद्ध-संस्कारके अनेकानेक भेद शास्त्रात्मक वर्णित हैं, किंतु यहाँ आवश्यक श्राद्ध ही उल्लिखित हैं। मत्स्यपुराणके ‘नित्य नैमित्तिक काम्य त्रिविध श्राद्धमुच्यते’ के अनुसार श्राद्ध तीन प्रकारके होते

हैं—नित्य नैमित्तिक तथा काम्य। यमस्मृतिमें पाँच प्रकारके श्राद्ध—नित्य नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि तथा पार्वणक उल्लेख है। भविष्यपुराणमें वारह प्रकारके श्राद्ध—नित्य, नैमित्तिक काम्य, वृद्धि सपिण्डन, पार्वण गोष्ठी, शुद्धयर्थ, कर्माङ्ग, दैविक, यात्रार्थ और पुष्टयर्थ वतलाये गये हैं।

श्रौत एवं स्मार्त भेदसे सभी श्राद्ध-संस्कार दो प्रकारके होते हैं—श्रौतश्राद्ध तथा स्मार्तश्राद्ध। अमावास्याके दिन किये गये श्राद्धका श्रौतश्राद्ध-संस्कार कहते हैं, जिसमें केवल श्रुतिप्रतिपादित मन्त्राका प्रयोग किया जाता है। एकादृष्टि पार्वण एवं तीर्थसे लेकर मरणतकके श्राद्ध स्मार्तश्राद्ध-संस्कार कहलाते हैं जिसमें वैदिक पौराणिक तान्त्रिक एवं धर्मशास्त्र आदिक मन्त्राका प्रयोग होता है।

श्राद्ध-संस्कारकी महत्ता—प्राचीन कालमें श्राद्ध-संस्कारके प्रति अटूट श्रद्धा थी किंतु वर्तमानमें जनमानसका शास्त्रसे सम्पर्क कम होनेसे श्राद्धकर्मपर श्रद्धा कम होती जा रही है जिससे अधिकांश लोग इस व्यर्थ समझकर नहीं करते। कुछ यथाविधि नियमसे श्रद्धासहित श्राद्ध-संस्कार करते हैं, शेष केवल रस्म-रिवाजकी दृष्टिसे श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्राद्धसे सगे-सम्बन्धी ही नहीं वरन् ब्रह्मसे लेकर तृणतक सभी प्राणी तृप्त होते हैं। ब्रह्मपुराणके अनुसार जो व्यक्ति अपनी सम्पत्तिके अनुरूप शास्त्रीय विधिसे श्राद्ध करता है वह सम्पूर्ण ससारको सतृप्त कर देता है—

एव विधानतः श्राद्धं कुर्यात् स्वविभवोचितम्।

आद्यब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं जगत्प्रीणाति मानव ॥

ससारमें श्राद्धकर्ताके लिये श्राद्धसे बढ़कर और कोई कल्याणकारक एवं श्रेयस्कर कर्म नहीं है। अतः मनुष्यको प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिये। इसीकी पुष्टि करते हुए महर्षि सुमन्तु भी कहते हैं—

श्राद्धात् परतरं नान्यच्छ्रेयस्करमुदाहृतम्।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद् विचक्षण ॥

वस्तुतः श्राद्ध-भक्तिद्वारा शास्त्रोक्त विधिसे सम्पन्न श्राद्ध सर्वविध कल्याणदायक होता है। अतः प्रत्येक व्यक्तिको पितृगणकी सन्तुष्टि एवं आत्मकल्याणहेतु श्रद्धापूर्वक यथासमय श्राद्ध करते रहना चाहिये। समस्त श्राद्ध न

कर पानेपर कम-से-कम वर्षमे एक बार आश्विनमासके पितृपक्षमे अपने पितृगणकी मरण-तिथियां पर श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। पितृपक्षके साथ पितराका विशेष सम्बन्ध होनेसे पितृपक्षम श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा शास्त्रोक्त वर्णित है। महर्षि जाबालिके कथनानुसार पितृपक्षम श्राद्ध करनेसे पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलाषित वस्तुओंकी प्राप्ति होती है—

पुत्रानायुस्तथाऽऽरोग्यमैश्वर्यमतुल तथा।

प्राप्नाति पञ्चैमान् कृत्वा श्राद्धं कर्माश्च पुष्कलान्॥

कूर्मपुराणमे वर्णित है कि जो प्राणी जिस किसी भी विधिसे एकाग्रचित्त होकर श्राद्ध करता है, वह समस्त पापोंसे रहित हो मुक्त हो जाता है और पुनः ससारचक्रमे नहीं आता—

यो येन विधिना श्राद्धं कुर्यादेकाग्रमानस।

व्यपेतकल्मषो नित्यं याति नावर्तते पुनः॥

मार्कण्डेयपुराणके अनुसार श्राद्धसे तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ताको दीर्घ आयु, सतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं—

आयुः प्रजा धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च।

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः॥

ऐसा ही उल्लेख याज्ञवल्क्यस्मृति तथा यमस्मृतिमें भी है। यमस्मृतिके अनुसार पितृपूजनसे सन्तुष्ट होकर पितर मनुष्योंके लिये आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल-वैभव, पशु, सुख और धन-धान्य प्रदान करते हैं—

आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियम्।

पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्॥

ब्रह्मपुराणके अनुसार तो जो मनुष्य शाकके द्वारा भी श्राद्ध-भक्तिके श्राद्ध करता है, उसके कुलमें कोई भी दुःखी नहीं होता—

तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि।

कुर्वीत श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्नः सीदति॥

विष्णुपुराण (३।१४।१-२) के कथनानुसार श्राद्धायुक्त हो श्राद्धकर्म करनेसे केवल पितृगण ही तृप्त नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा इन्द्र रुद्र अधिनीकुमार सूर्य, अग्नि, वसु,

मरुद्गण, विश्वेदेव, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण—सभी तृप्त होते हैं—

ब्रह्मेन्द्रब्रह्मासत्यसूर्याग्निवसुमारुतान् ।

विश्वेदेवान् पितृगणान् वयसि मनुजान् पशून्॥

सरीसृपान् ऋषिगणान् यच्चान्यद्भूतसंज्ञितम्।

श्राद्धं श्रद्धान्वितं कुर्वन् प्रीणयत्यखिलजगत्॥

श्राद्ध-संस्कार न करनेसे हानि—शास्त्रोंसे विदित होता है कि मृत व्यक्तिका अपने सगे-सम्बन्धियोंसे इतना लगाव होता है कि इनके दिये बिना न उसे अन्न मिल सकता है और न जल। फलतः भूख-प्याससे उन्हे दारुण दुःख होता है। महर्षि सुमन्तुजी कहते हैं—

लोकान्तरेषु ये तोयं लभन्ते नात्रमेव च।

दत्तं न वशजैर्येषां ते व्यथा यान्ति दारुणाम्॥

इसीके साथ ही श्राद्ध न करनेवाला भी जीवनपर्यन्त दुःखी रहता है। आश्विनमासके पितृपक्षमे अपने पितराका श्राद्ध न करनेवालेको उनका पितर दारुण शाप देत है।

हारीतस्मृतिके अनुसार ऐसे श्राद्धविहीन परिवारमें पुत्र उत्पन्न नहीं होता, कोई नीरोग नहीं रहता, लम्बी आयु नहीं होती तथा किसी भी प्रकार कल्याण प्राप्त नहीं होता—

न तत्र खीरा जायन्त नारोग्यं न शतायुषः।

न च श्रेयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितम्॥

श्राद्ध-संस्कारसे पितरोंको श्राद्धान्तकी प्राप्ति—गोत्र एवं नामके उच्चारणके साथ श्राद्धमें पितरोंके निमित्त दी गयी अन्न-जल आदि सामग्री पितरोंके ग्रहण-अनुरूप होकर ही उनके पास पहुँच जाती है। यह व्यवस्था अग्निव्यात आदि आज्ञान पितर करते हैं—

'अग्निव्यातादयस्तेषामाधिपत्ये व्यवस्थिता।' -

(पशुपुराण)

शुभ कार्योंके परिपाकसे यदि पिता देवयोनिको प्राप्त हो गया हो तो दिया गया श्राद्धान्न वहाँ उसे अमृत होकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार मनुष्ययोनिक अन्नरूपमें तथा पशुयोनिक तृणके रूपमें नागादि योनियों वायुरूपमें, यक्षयानिक पानरूपमें तथा अन्य योनियों भी तदनुसार भोगजनक एवं तृप्तिकर पदार्थोंके रूपमें प्राप्त होकर उस तृप्त करता है—

देवो यदि पिता जात शुभकर्मानुयोगत ।
तस्यान्नममृत भूत्वा देयत्वेऽप्यनुगच्छति ॥
मर्त्यत्वे ह्यन्नरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् ।
श्राद्धान्न वायुरूपेण नागत्वेऽप्युपतिष्ठति ॥
पानं भवति यक्षत्वे नानाभोगकरं तथा ।

(मार्कण्डेयपुराण वायुपुराण श्राद्धकल्पलता)

श्राद्धके अवसर—श्राद्धके अनेक अवसर हैं, जिनपर श्राद्ध करनेकी विशेष महिमा है यथा—मन्वन्तरकी मन्वादि तिथियाँ तथा युगादि तिथियाँ, विषुवयोग, व्यतीपातयोग अयनकाल, सक्रान्तिकाल, ग्रहणकाल इत्यादि। इन तिथियामे स्नान करके पितराके उद्देश्यस तिल एव कुशमिश्रित जलसे तर्पण करना भी अत्यन्त पुण्यकारक और महान् फलदायक होता है। इन कालामे भी अमावास्याको विशेषरूपसे श्राद्ध करनेकी बात कही गयी है।

प्राय वर्षम दो बार श्राद्ध करना चाहिये—१-क्षयाह-तिथिको और २-पितृपक्षमे।

१-क्षयाहतिथि—व्यक्तिकी मृत्युकी तिथिपर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिये। शास्त्रानुसार इस दिन एकोद्दिष्टश्राद्ध करनेका विधान है, जिसमे केवल मृत जीवके निमित्त एक पिण्डका दान तथा कम-से-कम एक और अधिक-से-अधिक तीन ब्राह्मणको भोजन कराया जाता है।

२-पितृपक्ष—पितृपक्षमे मृत व्यक्तिकी मृत्युतिथिपर मुख्य रूपसे पार्वणश्राद्ध करनेका विधान है, जिसमे पिता पितामह, प्रपितामह सपत्नीक यानी तान चटमे छ व्यक्तियोंका श्राद्ध सम्पन्न होता है। इसके साथ ही मातामह, प्रमातामह वृद्धप्रमातामह (नाना, परनाना, वृद्धपरनाना) सपत्नीकके भी तीन चटम छ व्यक्तियोंका श्राद्ध होता है। इसीके समान एक चट और लगायी जाती है, जिसपर निकटतम सम्बन्धियके निमित्त पिण्डदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वेदवके दो चट लगाते हैं। इस प्रकार नौ चट लगाकर नौ ब्राह्मणको भोजन कराया जाता है। उत्तम ब्राह्मण उपलब्ध न होनेपर कम-स-कम एक सन्त्या-वन्दन आदि कर्त्तव्य सात्त्विक ब्राह्मणको अवश्य भोजन कराना चाहिये। पार्वणम नवदैवत्यश्राद्ध भी हाता है।

श्राद्ध-संस्कारकी सम्पन्नता—एकोद्दिष्ट एव पार्वणश्राद्ध-संस्कार किसी कारणवश न हो सकनेकी स्थितिमें कम-स-कम सङ्कल्प करके केवल एक ब्राह्मणको भोजन करा देनेसे भी श्राद्ध सम्पन्न हो जाता है। किसी यात्रामे जाने, रोगी होने या धन न हानस पाकभोजन न करा सके तो सङ्कल्प करके केवल सूखा एव कच्चा अन्न, घृत, चीनी, नमक आदि पदार्थोंको श्राद्धभोजनके निमित्त किसी ब्राह्मणको दे देना चाहिये या गौको गोघ्रास खिलाना चाहिये। सब प्रकारके अभाव होनेपर वनमें जाकर अपने दोनो बाहुआको उठाकर सूर्यको दिखाते हुए विष्णुपुराणके अनुसार उच्च स्वरमें यह कहे—

न मेऽस्ति वित्तं न धनं च नान्य-

च्छाद्मोपयोग्यं स्वपितृव्रतोऽस्मि।

तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मेवैतौ

कृती भुजौ वर्त्मनि मातृतस्य ॥

(३।१४।३०)

इसका भाव यह है कि हे मेरे पितृगण! मेरे पास श्राद्धके लिये धन आदि कुछ भी वस्तु नहीं है, मैं अपनी श्रद्धा-भक्ति आपको समर्पित करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आप तृप्त हो जायें।

सामान्य रूपसे श्राद्धकी प्रक्रिया इस प्रकार है—

सर्वप्रथम श्राद्धदेशमें आकर यथास्थान बैठकर आचमन आदिसे पवित्र हो जाय, सभी श्राद्धीय सामग्रियोंको यथास्थान रख ले। गयाधाम तथा गदाधर भगवान् विष्णुका स्मरण-पूजनकर कर्मपात्र बना ले और कर्मपात्रके जलसे अपना तथा सभी श्राद्धीय सामग्रियाका प्राक्षण कर ले। तदनन्तर पीली सरसोसे दिग्दर्शन कर दक्षिण कटिभागमें नीवीबन्धन कर ले। फिर श्राद्धका प्रतिज्ञासङ्कल्प कर निम्न पितृगायत्रीका तीन बार पाठ करे—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायागिभ्य एव च।

नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः ॥

तदनन्तर सङ्कल्पपूर्वक विश्वेदेवा तथा पितराको आसनदान दे। आसनदानके अनन्तर विश्वेदेवा तथा पितराका आवाहन करे और अर्घपात्रका निर्माण कर अर्घ प्रदान कर। अर्घप्रदानके बाद विश्वेदेवों तथा पितरोंका

पूजन करे। तदनन्तर पृथक्-पृथक् मण्डल बनाकर अग्निकरण करे और पृथक्-पृथक् पात्रमें बने हुए पाकमेंसे अन्नपरिवेषण करे। तदनन्तर पात्रालम्बन करके अन्नदानका सङ्कल्प करे, पुनः पितृगायत्रीका पाठ करे तथा वेद-शास्त्रादिका पाठ करे। तदनन्तर विकिर्तन करके पिण्डवेदी बनाये। वेदीपर रेखाकरण करे, उल्लुक् स्थापित करे और पितरोके लिये अवनेजनदानका पृथक्-पृथक् सङ्कल्प करे। तत्पश्चात् पिण्डवेदीपर कुश बिँछाकर पिण्डदान करे। लेपभाग देकर श्वासनियमन करे और पुनः सङ्कल्पपूर्वक प्रत्यवनेजनदान करे। तदनन्तर नीवीको विसर्जित करे और सूत्रदान तथा पिण्डपूजन करके अक्षय्योदकदानका सङ्कल्प करे। पुनः पिण्डोपर जलधारा तथा दुग्धधारा दे। तदनन्तर पिण्डप्राणन करके अर्धसंछालन कर और दक्षिणादानका सङ्कल्प करे तथा पितरा और विश्वेदेवका विसर्जनकर पितृगायत्रीका पाठ करके दीपक बुझा दे और श्राद्धकर्म भगवान्का अर्पित कर दे। इस प्रकार सक्षेपमें यह श्राद्धकी विधि है। एकादित्,

सपिण्डीकरण आदिकी विशेष विधियाँ हैं।

श्राद्धविधिमें श्रद्धा एव शुद्ध मन्त्रोच्चारणसहित नाम, गोत्रके साथ पितराका आवाहन किया जाता है। अतः श्राद्धकर्ममें अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिये। श्राद्ध-संस्कारमें सात चीजे—शरीर द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मन्त्र और ब्राह्मण विशेष शुद्ध होने चाहिये तथा इसमें तीन बातों—शुद्धि, अक्रोध और अत्तरा (जल्दबाजी न करने)—का ध्यान रखना चाहिये। श्राद्धमें मन्त्रका विशेष महत्त्व होता है। मन्त्र और नामका उच्चारण शुद्ध न होनेपर श्राद्धमन्त्र प्रदत्त वस्तुएँ पितरातक नहीं पहुँचती।

श्राद्धमन्त्र कुतप वेला (दिनमें ११ बजकर ३६ मिनटसे १२ बजकर २४ मिनटतकका समय) अत्यन्त प्रशस्त है। इसी प्रकार दोहित्र (कन्याका पुत्र), कृष्ण तिल, कुश, गङ्गाजल, तुलसी एव चाँदीकी विशेष महिमा है।

मानवमात्रको अपने पितराका श्राद्ध-संस्कार सम्पन्न करके आधिदैविक, आधिभौतिक एव आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी चाहिये।

हिन्दूधर्ममें सस्कारोका महत्त्व

(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)

'संस्कार' शब्द 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'कृज्' धातुमें 'घञ्' प्रत्यय लगानेपर 'सपरिध्या करोती भूषणे' इस पाणिनीय सूत्रसे भूषण अर्थमें 'सुद्' करनेपर सिद्ध होता है। इसका अर्थ है—संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण तथा विशुद्धीकरण आदि। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तुको धो-पाछकर शुद्ध-पवित्र बना लिया जाता है अथवा जैसे सुवर्णको आगमें तपाकर उसका मलको दूर किया जाता है और मलक जल जानेपर सुवर्ण विशुद्धरूपमें चमकने लगता है ठीक उसी प्रकारसंस्कारके द्वारा जीवके जन्म-जन्मान्तरोसे संचित मलरूप निवृत्त कर्म-संस्कारोका भी दूरीकरण किया जाता है। यही कारण है कि हमारे सनातनधर्ममें बालकके गर्भमें आनेसे लेकर जन्म लेनेतक और फिर वृद्ध होकर मरनेतक संस्कार किये जाते हैं। जैसा कि शास्त्रमें कहा गया है—

ब्रह्मक्षत्रियविदूशूना वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजा ।

नियेकाद्या श्मशानान्तास्तेषा वै मन्वत क्रिया ॥

(धातवल्क्यस्मृति १०)

गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टिकर्मतक द्विजमात्रके सभी संस्कार वेदमन्त्रोंके द्वारा ही होते हैं। संस्कारसे मनुष्य द्विजत्वको प्राप्त होता है।

संस्कारोका मान्यतामें कुछ मतभेद भी हैं। गौतमधर्मसूत्र (१।८।८) में ४० संस्कार माने गये हैं—'चत्वारिंशत् संस्कारौ संस्कृतौ' महर्षि अङ्गिरा २५ संस्कार मानते हैं। परंतु व्यासस्मृतिमें १६ संस्कार मान गये हैं। अन्यत्र १६ संस्कारोंके नाम इस प्रकार हैं—

(१) गर्भाधान (२) पुसवन, (३) सोमन्तात्रयन (४) जातकम् (५) नामकरण (६) निष्क्रमण (७) अन्नप्राशन (८) चूडाकरण (९) कर्णवेध (१०) उपनयन

(११) केशान्त, (१२) समावर्तन (१३) विवाह, (१४) वानप्रस्थ, (१५) परिव्राज्य या सन्यास और (१६) पितृमेध या अन्त्यकर्म-सस्कार।

इन सस्काराका व्यासस्मृति एव मनुस्मृतिके विभिन्न श्लोकामे महत्त्वपूर्ण ढंगसे वर्णन किया गया है। अतः इन सस्काराका अनुष्ठान करना नितान्त आवश्यक है।

इन सस्काराके करनेका अभिप्राय यह है कि जीव न जाने कितने जन्मासे किन-किन योनियाम् अर्थात् पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, सरीसृप, स्थावर, जङ्गम, जलचर, थलचर, नभचर एव मनुष्य आदि योनियामे भटकते हुए किस-किस प्रकारके निकृष्टतम कर्म-सस्काराको बटोरकर साधमे ले आते हैं, पता नहीं चलता। इन्हीं कर्म-सस्काराको नष्ट-भ्रष्ट करके या क्षीण करके उनके स्थानम अच्छे और नये सस्काराको भर देना या उत्पन्न कर देना ही इन सस्काराका अभिप्राय है।

सस्कारासे ही बालक सद्गुणी, उच्च विचारवान्, सदाचारी, सत्कर्मपरायण, आदर्शपूर्ण, साहसी एव सयमी बनेगा। बालकके ऐसा बननेपर देश तथा समाज भी ऐसा ही बनेगा, किंतु बालकके सस्कारहीन होनेसे वह देशका बिगाडेगा अर्थात् अधर्माचरणवाला नास्तिक तथा दशद्रोही बनकर समाजको दूषित करेगा जिसके परिणामस्वरूप वह चोरी डकैती आतङ्कवाद, कलह, वैर तथा युद्ध-जैसी परिस्थिति उपस्थित कर सकता है। इसलिये हिन्दू-समाजके बालकोका जन्मके पूर्वसे ही सस्कार करानेका विधान है।

सोलह सस्कार

(१) गर्भाधान—सस्कारामे गर्भाधान प्रथम सस्कार है। यहीसे बालकका निर्माण होता है। गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेके पश्चात् दम्पती—युगलको पुत्र उत्पन्न करनेके लिये मान्यता दी गयी है। इसलिये शास्त्रम कहा गया है—‘गर्भाधान प्रथमतः’ (व्यासस्मृति १।१६)। उत्तम सतान प्राप्त करनेके लिये प्रथम गर्भाधान-सस्कार करना होता है। पितृ-ऋणसे उद्ग्रहण होनेके लिये ही सतान-उत्पादनार्थ यह सस्कार किया जाता है। इस सस्कारसे बीज तथा गर्भसे सम्बन्धित मलिनता आदि दोष दूर हो जाते हैं जिससे उत्तम सतानकी प्राप्ति होती है।

(२) पुसयन—जीव जय पिताके द्वारा मातृगर्भमें आता है, तभीसे उसका शारीरिक विकास हाना प्रारम्भ हो जाता है। बालकके शारीरिक विकास अनुकूलतापूर्वक हों, इसीलिये यह सस्कार किया जाता है। शास्त्रम कहा गया है—‘तृतीये मासि पुसवः’ (व्यासस्मृति १।१६)। गर्भाधानसे तीसरे महीनेम पुसवन-सस्कार किया जाता है। इस सस्कारसे गर्भमे आया हुआ जीव पुरुष बनता है। कहा भी है—‘पुमान् सुयते येन कर्मणा तदिदं पुसयनम्’ जिस कर्मसे वह गर्भस्थ जीव पुरुष बनता है, वही पुसवन-सस्कार है।

वैद्यक शास्त्रक अनुसार चार महीनतक गर्भका लिङ्गभेद नहीं होता है। इसलिये लडका या लडकीके चिह्नकी उत्पत्तिसे पूर्व ही इस सस्कारको किया जाता है। इस सस्कारमे औषधिविशेषको गर्भवती स्त्रीकी नासिकाके छिद्रसे भीतर पहुँचाया जाता है। सुश्रुतसंहिता (२।३४)-क अनुसार जिस समय स्त्रीने गर्भधारण कर रखा हो, उन्हीं दिनाम लक्ष्मणा वटशुणा सहदेवी और विश्वदेवा—इनमेसे किसी एक औषधिको गोदुग्धके साथ खूब महीन पीसकर उसकी तीन या चार बूँद उस स्त्रीकी दाहिनी नासिकाके छिद्रमे डाले। इससे उसे पुत्रकी प्राप्ति होगी।

(३) सीमन्तोन्नयन—इस सस्कारका उद्देश्य है गर्भिणी स्त्रीकी शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्वस्थता, सयम सतुष्टि एव गर्भस्थ शिशुकी शरीरवृद्धिका उपाय करना। अतः छठे या आठवें मासम इस सस्कारको अवश्य कर लेना चाहिये।

(४) जातकर्म—गर्भस्थ बालकके जन्म होनेपर यह सस्कार किया जाता है—‘जाते जातक्रिया भवेत्’। इसमे सोनेकी शलाकासे विषम मात्रामे घृत और मधु घिस करके बालकको चटाया जाता है। इससे माताके गर्भमे जो रस पीनेका दाघ है, वह दूर हो जाता है और बालककी आयु तथा मेधाशक्तिको बढ़ानेवाली औषधि बन जाती है। सुवर्ण वातदोषको दूर करता है, मूत्रको भी स्वच्छ बना देता है और रक्तके ऊर्ध्वगामी दोषको भी दूर कर देता है। मधु लाला (लार)—का सचार करता है और रक्तका शोधक होनेके साथ-साथ बलपुष्टिकारक भी है।

(५) नामकरण—नामकरण-सस्कार बालकके जन्म

होनेके ग्यारहवें दिनम कर लेना चाहिये। कारण यह है कि पराशरस्मृतिके अनुसार जन्मके सूतकमें ब्राह्मण दस दिनम, क्षत्रिय बारह दिनमे, वैश्य पंद्रह दिनमे और शूद्र एक मासमे शुद्ध होता है। अतः अशौच बीतनेपर ही नामकरण-सस्कार करना चाहिये, क्योंकि नामके साथ मनुष्यका घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है।

। नाम प्रायः दो होत है, एक गुप्त नाम दूसरा प्रचलित नाम। जैसे कहा है—‘द्वे नामनी कारयेत् नाक्षत्रिक नाम अभिप्रायिक च’ (चरकसंहिता)। दो नाम निश्चित कर, एक नाम नक्षत्र-सम्बन्धी हो और दूसरा नाम रुचिके अनुसार रखा गया हो। गुप्त नाम केवल माता-पिताको छोड़कर अन्य किसीको मालूम न हो। इससे उसके प्रति किया गया मारण उच्चाटन तथा मोहन आदि अभिचार कर्म सफल नहीं हो पाता है। नक्षत्र या राशियाँके अनुसार नाम रखनेसे लाभ यह है कि इससे जन्मकुण्डली बनानेमें आसानी रहती है। नाम भी बहुत सुन्दर और अर्थपूर्ण रखना चाहिये, अशुभ तथा भद्दा नाम कदापि नहीं रखना चाहिये।

(६) निष्क्रमण—बालकका घरके भीतरसे बाहर निकालनेको निष्क्रमण कहते हैं। इसमें बालकको सूर्यका दर्शन कराया जाता है। बच्चेके पैदा होते ही उसे सूर्यके प्रकाशमें नहीं लाना चाहिये, इससे बच्चेकी आँखापर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिये जब बालककी आँख तथा शरीर कुछ पुष्ट बन जायँ, तब इस सस्कारको करना चाहिये।

(७) अन्नप्राशन—इस सस्कारमें बालकको अन्न ग्रहण कराया जाता है। अवतक तो शिशु माताका दुग्धपान करके ही वृद्धिको प्राप्त होता था अब आगे स्वयं अन्न ग्रहण करके ही शरीरको पुष्ट करना हागा क्योंकि प्राकृतिक नियम सयक लिये यही है। अब बालकको परावलम्बी न रहकर धीरे-धीरे स्वावलम्बी बनना पड़ेगा। कवल यही नहीं, आगे चलकर अपना तथा अपने परिवारके सदस्योंके भी भरण-पोषणका दायित्व सँभालना होगा। यही इस सस्कारका तात्पर्य है।

(८) चूड़ाकरण—अन्नप्राशन-सस्कार करनेके पश्चात् चूड़ाकरण-सस्कार करनेका विधान है। यह सस्कार पहले

या तीसरे वर्षमें कर लेना चाहिये। मनुस्मृति (२।३५)-के कथनानुसार द्विजातियाका पहले या तीसरे वर्षमें (अथवा कुलाचारके अनुसार) मुण्डन कराना चाहिये—ऐसा वेदका आदश है। कारण यह है कि माताके गर्भसे आये हुए सिरके बाल अर्थात् केश अशुद्ध होते हैं। दूसरी बात वे झड़ते भी रहते हैं, जिससे शिशुके तेजकी वृद्धि नहीं हो पाती। उन केशोंको मुँडवाकर शिशुको शिखा (चोटी) रखी जाती है। शिखासे आयु और तेजकी वृद्धि होती है।

(९) कर्णवेध—यह सस्कार कर्णेंद्रियमें श्रवणशक्तिकी वृद्धि कर्णमें आभूषण पहनने तथा स्वास्थ्यरक्षके लिये किया जाता है। विशेषकर कन्याओंके लिये तो कर्णवेध नितान्त आवश्यक माना जाता है। इसमें दोना कानोंको वेध करके उसकी नसको ठीक रखनेके लिये उसमें सुवर्णका कुण्डल धारण कराया जाता है। इससे शारीरिक लाभ होता है।

(१०) उपनयन—मनुष्य-जीवनके लिये यह सस्कार विशेष महत्त्वपूर्ण है। इस सस्कारके अनन्तर ही बालकके जीवनमें भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी मार्ग प्रशस्त होता है। इस सस्कारमें वेदारम्भ-सस्कारका भी समावेश है। इसीको यज्ञोपवीत-सस्कार भी कहते हैं। इस सस्कारमें वटुकको गायत्रीमन्त्रकी दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। इस सस्कारके बाद ही वेदारम्भ होता है। विशेषकर अपनी-अपनी शाखाके अनुसार वदाध्ययन किया जाता है।

यह सस्कार ब्राह्मणबालकका आठवें वर्षम, क्षत्रियबालकका ग्यारहवें वर्षम और वैश्यबालकका बारहवें वर्षम होता है। कन्याओंको इस सस्कारका अधिकार नहीं दिया गया है। कवल विवाह-सस्कार ही उनके लिये द्विजत्वक रूपमें परिणत करनेवाला सम्कार माना गया है।

(११) कशान्त—बालकका प्रथम मुण्डन प्रायः पहले या तीसरे वर्षम हो जाता है यह बात पहले ही कही जा चुकी है। प्रथम मुण्डनका प्रयाजन कवल गर्भके केशमात्र दूर करना होता है। उसके बाद इस कशान्त-

संस्कार भी मुण्डन करना होता है, जिससे बालक वेदारम्भ तथा क्रिया-कर्मोंके लिये अधिकारी बन सके अर्थात् वेद-वेदाङ्गके पढने तथा यज्ञादिक कार्यों भाग ल सके। इसलिये कहा भी है—'केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्त-चरितव्रत' (व्यासस्मृति १।४१)। अर्थात् शास्त्रोक्त विधिसे भलीभाँति व्रतका आचरण करनेवाला ब्रह्मचारी इस केशान्त-संस्कारमें सिरके केशाको तथा श्मश्रुके बालाको कटवाता है।

(१२) समावर्तन—यह संस्कार विद्याध्ययन पूर्ण हो जानेपर किया जाता है। प्राचीन परम्परामें बारह वर्षतक आचार्यकुल या गुरुकुलमें रहकर विद्याध्ययन परिसमाप्त हो जानेपर आचार्य स्वयं शिष्याका समावर्तन-संस्कार करते थे। उस समय वे अपने शिष्याको गृहस्थ-सम्बन्धी श्रुतिसम्मत कुछ आदर्शपूर्ण उपदेश देकर गृहस्थाश्रममें प्रवेशके लिये प्रेरित करते थे।

जिन विद्याआका अध्ययन करना पड़ता था वे हैं—चारा वेद वेदाङ्ग—शिक्षा कल्प, व्याकरण निरुक्त, छन्द और ज्योतिषशास्त्र। उपवेद—अथर्ववेद धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, आयुर्वेद आदि। ब्राह्मणग्रन्थामें—शतपथब्राह्मण, ऐतरेयब्राह्मण ताण्ड्यब्राह्मण और गापथब्राह्मण आदि। उपाङ्गामें—पूर्वमीमांसा, वैशेषिकशास्त्र, न्याय (तर्कशास्त्र), यागशास्त्र सांख्यशास्त्र और वेदान्तशास्त्र आदि।

(१३) विवाह—स्नातकोत्तर जीवन विवाहका समय होता है अर्थात् विद्याध्ययनके पश्चात् विवाह करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना होता है। यह संस्कार पितृ-ऋणस उच्छृण होनेके लिये किया जाता है। मनुष्य जन्मसे ही तान ऋणासे ऋणी बनकर जन्म लेता है। देव-ऋण ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण—ये तीन ऋण हैं। इनमेंसे अग्निहोत्र अर्थात् यज्ञादिक कार्योंसे देव-ऋण वेदादिक शास्त्रोंके अध्ययनसे ऋषि-ऋण और विवाहित पत्नीस पुत्रोत्पत्ति आदिके द्वारा पितृ-ऋणसे उच्छृण हुआ जाता है।

(१४) वानप्रस्थ—पुत्रका पुत्र अर्थात् पौत्रका मुख देख लेनेके पश्चात् पितृ-ऋण चुक जाता है। यदि घर

छोड़नेकी सम्भावना न हो तो घरका दायित्व ज्यष्ठ पुत्रको सौंपकर अपने जीवनको आध्यात्मिक जीवनमें परिवर्तित कर लेना चाहिये। स्वाध्याय मनन, सत्सङ्ग, ध्यान ज्ञान, भक्ति तथा योगादिक साधनाके द्वारा अपने जीवनस्तरको ऊँचा उठाना चाहिये। इससे सन्यासधर्मके लिये योग्यता भी आ जाती है।

(१५) परित्याग या सन्यास—सन्यासका अभिप्राय है सम्यक् प्रकारसे त्याग। सन्यास-आश्रममें प्रवेश करनेके लिये भी संस्कार करना पड़ता है। इसलिये श्रुतिमें कहा गया है—'ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्। गृहाद् वनी भूत्वा प्रव्रजेत्।' (परमहंसपरिव्राजकोपनिषद्)

अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त करके गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे, गृहस्थाश्रमके पश्चात् वानप्रस्थाश्रममें प्रवेश कर और उसके बाद अन्तिम—चौथे सन्यास आश्रममें प्रवेश करे, यही वैदिक मान्यता है। सन्यास-आश्रममें प्रवेश करके ब्रह्मविद्याका अभ्यास करना पड़ता है और ब्रह्माभ्यासक द्वारा कैवल्य—मोक्षकी प्राप्तिका उपाय करना होता है। केवल यही नहीं, पुत्रपणा वित्तपणा एव लाकपणा आदि समस्त एषणाआका परित्याग भी कर देना होता है। इससे मोक्षमार्ग प्रशस्त बन जाता है। जो सन्यासी आश्रम—मठासे बाहर विचरण करते हैं, उनके लिये भिक्षावृत्तिसंजीवन-निवाह करनेका विधान किया गया है।

(१६) पितृमेध या अन्त्यकर्म—यह अन्तिम संस्कार है। मृत्युके पश्चात् यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कारको पितृमेध अन्त्यकर्म दाह-संस्कार, श्मशानकर्म तथा अन्त्येष्टि-क्रिया आदि भी कहते हैं। यह संस्कार भी वेदमन्त्रोंके उच्चारणके द्वारा होता है। हिन्दूधर्ममें मृत्युके बाद दाह-संस्कार करनेका विधान है। केवल सन्यासी-महात्माओंके लिये—निरग्नि होनेके कारण शरीर छूट जानपर भूमिसमाधि या जलसमाधि आदि देनेका विधान है कहीं-कहीं सन्यासीका भी दाह-संस्कार किया जाता है और उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। ये व सोलह संस्कार हैं जो हिन्दूधर्मके मेरुदण्डके समान हैं।

सत्सङ्गाहित्य, विविध धर्म एवं सम्प्रदायों में संस्कारों का स्वरूप

संस्कारोके निर्माणके मूल तत्त्व

(श्रीसुशीलजी चौमाल)

नवीन सस्काराके निर्माणमे कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो मानवको विशेषरूपसे प्रभावित करते हैं, फलतः वे सूक्ष्म सस्कार धनीभूत होकर व्यक्तिका जीवन तद्गुत् गतिशील बनाते हैं। अच्छा परिवेश अच्छा वातावरण मिले तो अच्छे सस्काराक निर्माणकी सम्भावना रहती है और बुरा परिवेश मिलनेपर व्यक्ति असन्मार्गमे आरूढ हो जाता है। सतजनाका साथ, भगवद्भक्ति, गङ्गादि पवित्र नदियाम नित्य स्नान आदि ऐसे तत्त्व हैं, जो व्यक्तिको उन्नत सस्कारसम्पन्न बनाकर उसके आध्यात्मिक पथको प्रशस्त कर देते हैं। यहाँ सक्षेपमे कुछ बातोंको दिया जा रहा है—

१-सत्सङ्ग

सत्सङ्गति बुद्धिकी जड़ताको हरती है, वाणीमे सत्यका सञ्चार करती है, सम्मानकी वृद्धि करती है, पापको दूर करती है, चित्तको प्रसन्न करती है और दसो दिशाआमे कीर्तिको फैलाती है। कहो सत्सङ्गति मनुष्यमे क्या नहीं करती।*

अच्छे लोगोंका साथ करनेसे बुद्धि निर्मल और तेज होती है, सत्य बोलनेकी प्रेरणा मिलती है। बुद्धिके शुद्ध होनेसे अच्छे कार्य होते हैं, सत्य बोलनेस वाणीका तेज बढ़ता है, मनमे प्रसन्नता आती है। इसीलिये कहा गया है कि सज्जनाके साथ रहना चाहिये सज्जनाका ही सङ्ग करना चाहिये और सज्जनासे ही विचार-विमर्श और मित्रता भी करनी चाहिये। असज्जनसे तो कोई सम्पर्क ही नहीं रखना चाहिये—

सद्भिरासीत् सततं सद्भिर् कुर्वीत सद्भूतिम्।

सद्भिर्विद्याद मैत्रीं च नासद्भि किञ्चिदाचरेत्॥

(गरुडपुराण पूर्व० ११३।२)

नीतिमे बताया गया है कि सज्जनाका साथ भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति और गङ्गाजलम-स्नान—ये तीन इस

असारं ससारमं सारतत्त्व हैं—

सत्सङ्ग केशवे भक्तिर्गङ्गाधसि निमज्जनम्।

असारे खलु ससारे त्रीणि साराणि भावयेत्॥

यदि अच्छे व्यक्तियोंका, सत्पुरुषोंका, सत-महात्माओंका साथ हो तो उसका सुफल शीघ्र ही मिलता है। कठिन समयमें इनसे प्रेरणा मिलती है, अच्छी सलाह मिलती है हर प्रकारका सहयोग मिलता है। साथ ही इनसे किसी प्रकारका नुकसान होनेकी सम्भावना भी नहीं रहती, बल्कि बिगड़ते हुए कार्यको ये सुधार भी देते हैं। ये लोक भी बना देते हैं तथा परलोक भी बना देते हैं।

मनुष्यकी बुद्धि उसकी मनोवृत्तिके अनुसार होती है, लेकिन उसका चरित्र साथ रहनेवालासे प्रभावित होता है। इस जीवनमें तीन अच्छे एव सच्च मित्र हैं—मधुरभाषण, सज्जनोंका साथ तथा अच्छे सत्कार—ये तीनों जिनके पास हैं, वे सबसे अधिक सुखी हैं। पारस पत्थर यदि लोहेको स्पर्श कर दे तो वह सोना हो जाता है, पर सज्जन पुरुष तो अपने साथ रहनेवालेको अपने-जैसा ही बना लेते हैं। महर्षि वाल्मीकिकी कथा सबको ज्ञात है। वे जंगलमें रहते थे और आने-जानेवाले पथिकाको लुट लिया करते थे नारदमुनिका कृपा हुई और रत्नाकर नामक झर, जिसका व्यक्ति वाल्मीकि मुनिके नामसे विख्यात हुआ।

कुसङ्गतितसे फलित कुसस्काराम पङ्कड मनुष्यकी बुद्धि दूषित हो जानेपर वह बुरे कर्म करता है, जिससे सभी उससे दूर रहने लगते हैं। सत्सङ्गतितसे फलित अच्छे सस्कारामे बुद्धि अच्छे कार्यों लगती है सन्मार्गपर उसका लगाव होता है। सत-पुरुषांक गुण उसके अंदर आने लगते हैं। दान धर्म क्षमा परीपकार-जैसे उत्तम गुण अपन अंदर

* जाड्य धियो हरति सिद्धति वाचि सत्य मानोऽति दिशति पापमपाकरोति ।

चेत प्रसादयति दिक्षु तनाति कौर्ति सत्सङ्गति 'कथय कि न करोति पुमाम् ॥ (नीतिशतक २३)

आत हैं। अत बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिय कि सदेव अच्छे सस्काराका अपनाय आर चुरे सस्कारासे दूर रहे अर्थात् सज्जनाका साथ करे और दुर्जनाका साथ छोड द। विदुरनीतिम य छ लौकिक सुख कहे गये हैं—नीरोग रहना, ऋण न लेना, परदेशमे न रहना, अच्छे लोगो—सताका साथ, स्वतन्त्र आजीविका और सदा निर्भय रहना।* यह ध्यान रखना चाहिय कि इन सबम सताका साथ रखकर अच्छे सस्काराका निर्माण सर्वोपरि सुख है।

२-भगवद्भक्ति

श्रीमद्भगवद्गीताके अध्याय १२म श्लोक—संख्या १३ से २० तकके श्लोकोमे भगवान् श्रीकृष्णने अपने प्रिय भक्ताके लक्षण, गुण, कर्तव्य, ससारम रहनेके नियम और जन्म-मरणके चक्करसे मुक्त होनेकी राह बतलायी है। मात्र ८ श्लोक है, किंतु ये अच्छे सस्काराके मूलभूत हैं। बहुत महत्वके होनेसे तथा भगवद्गाणी होनेसे ये श्लोक यहाँ दिये जा रहे हैं—

अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुण एव च।
निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुख क्षमी॥
सन्तुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चय।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्षो मद्भक्त स मे प्रिय॥
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रिय॥
अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय॥
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रिय॥
सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो।
शीतोष्णसुखदुःखेषु सम सङ्गविर्जित॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मनीनो सन्तुष्टो येन केनचित्।
अनिकत स्थिरमतिर्भक्तिमान् प्रियो नर॥
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथाकं पर्युपासते।
ब्रह्मधाना मत्परमा भक्तास्तऽतीव मे प्रिया॥
जा पुरुष सब भूताम द्वेषभावसे रहित स्वार्थरहित

सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखाकी प्राप्तिम सम और क्षमावान् है अर्थात् अपराध करनेवालेको भी अभय देनेवाला है तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट है, मन-इन्द्रियासहित शरारको वशमे किये हुए है और मुझम दृढ निश्चयवाला है—वह मुझम अर्पण किये हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है।

जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिसे रहित है—वह भक्त मुझको प्रिय है।

जो पुरुष आकाङ्क्षासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्ध, चतुर, पक्षपातस रहित और दुःखासे छूटा हुआ है—वह सब आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है।

जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है न कामना करता है तथा जा शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोका त्यागी है—वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है।

जो शत्रु-मित्रम और मान-अपमानमे सम है तथा सरदी गरमी और सुख-दुःखादि द्वन्द्वामे सम है और आसक्तिके रहित है।

जो निन्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला, मननशील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमे सदा ही सन्तुष्ट है और रहनेके स्थानमे ममता और आसक्तिके रहित है—वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान् पुरुष मुझको प्रिय है।

परंतु जा श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कह हुए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हैं, व भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।

उपर्युक्त श्लोकोको प्रतिदिन पढना चाहिये इनके अर्थका मनन करना चाहिये और इन गुणोको धारण करना पूर्ण प्रयास करना चाहिये। यह समझना चाहिये कि यदि इनमसे एक गुणकी भी अपनमे प्रतिष्ठा हो जाय ता लाक-परलोक दाना बन जायें।

* आराधनानुषंगविप्रवास सद्भिर्भुज्यै सह सम्प्रयाग। स्वप्रत्यया वृत्तिरभीतवास षड् जावनाकस्य सुखानि राजन्॥

(विदुरनीति १।९४)

३-गङ्गा आदि पवित्र नदियोमे स्नान

अच्छे संस्कारोके निर्माण, उनकी प्रतिष्ठा एव मर्यादाकी रक्षाके लिय गङ्गा आदि पवित्र नदियोके जलमे नित्य स्नान, तर्पण, दान आदिका नियम ले लेनेसे व्यक्तिमे सदाचारकी प्रतिष्ठा हो जाती है। उसके सन्ध्या आदि नियम भी सरलतासे सध जाते हैं। कदाचित् नित्य प्रातः स्नान, सन्ध्या आदिका नियम बन जाय तो अन्य संस्कारोकी मूलभिति तैयार हो जाती है, क्योंकि यह सबसे बड़ा संस्कार है और नवीन संस्कारोके निर्माणमे इसका विशेष योगदान है।

४-भोजनका संस्कारोपर प्रभाव

भोजनको सामान्य खाना न मानकर उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिये। बहुत ही निर्मल शुद्ध और प्रेमके वातावरणमे भोजन—प्रसाद बने और पूर्ण प्रेमसे ईश्वरको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिये। भोजन—

प्रसादकी यही सार्थकता है। प्रसादका वितरण कर फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिये।

भोजन बनाते समय तथा ग्रहण करते समय हम जिस विचारधारामे होते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या मनन करते हैं—वैसे ही अन्नके संस्कारोसे हम धीरे-धीरे प्रभावित होकर वैसे ही बन जाते हैं। संस्कारित भोजनके अभ्याससे अच्छे संस्कारोका जीवनमे समावेश हो जाता है।

५-वाणीका नियन्त्रण

वाणीका नियन्त्रण भी एक उत्तम संस्कार है और उत्तम संस्कारोको जन्म देता है। इसीलिये वाक्-सयमको तपकी सज्ञा दी गयी है। ऐसे ही क्षमा भी विशाल हृदयकी एक उदात्त वृत्ति है, यह साधुताका प्रधान लक्षण है। अतः संस्कारसम्पन्न होनेके लिये इन गुणोको आत्मसात् करना चाहिये।

परिवार—संस्कारोकी आधारशिला

(श्रीजगदीशचन्द्रजी मेहता एम०ए० बी०एड०)

सुसंस्कारित पारिवारिक जीवन-पद्धति भारतीय संस्कृति और सनातन धर्मकी आधारशिला है। मनुष्य जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त परिवारमे ही रहते हुए जीवन व्यतीत करता है। उसके संस्कारोका निर्माण, उसकी दिनचर्या (प्रातः कालसे रात्रिशयनतक), बोलचाल आचार-विचार, रहन-सहन, आहार-विहार तथा आचरण—ये सब प्रायः परिवारके अनुसार बनते हैं। 'एकै साथे सब सधै' की कहावतके अनुसार बालकका सर्वाङ्गीण सुसंस्कारित विकास होनेपर मानवमात्र सुसंस्कारित हो जायगा। क्योंकि वह परिवार समाज देश और विश्वकी एक इकाईके रूपमे है और उसका भावी निर्माता है। कहावत है कि 'शिशुकी प्रथम पाठशाला परिवार है।' माता-पिता ही प्रथम गुरु हैं।

बालकका लालन-पालन चरित्र-निर्माण नैतिक आचरण और उसकी शिक्षा-दीक्षा—ये सब माता-पिताके हाथोमे होते हैं। माता-पिता बड़े-बुझोके समस्त क्रिया-कलाप आचरण-व्यवहार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे देख-

सुनकर बालक तदनु रूप उन्हें ग्रहण करता है और ये ही संस्कार उसके भावी जीवन कोमल बुद्धिपर तथा मनरूपी हृदयपटलपर छा जाते हैं, जिससे उसके जीवनका निर्माण होता है। जैसे शिवाजीकी माताने बाल्यकालसे ही उन्हें जो सर्वाङ्गीण शिक्षा दी उसीके कारण शिवाजी भारतीय वीरोमे शिरामणि बने।

अतएव माता-पिता, परिवारके सदस्यो, रिश्तेदारा, पास-पड़ोस बड़े-बूढ़े गुरुजनों, शिक्षकोका परम कर्तव्य है, उदारदायित्व है, धर्म है कि वे स्वयंको सुसंस्कारित बनाये और अपने ही सुसंस्कारोके द्वारा सकारात्मक चिन्तनसे तथा नैतिक-चारित्रिक आचरणसे, काम, क्रोध, लोभ तथा अभिमानसे रहित होकर निस्वार्थ प्रेम-भावसे, त्याग और बलिदानसे अपना उत्तम विचार एव व्यवहार बालकपर प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न करें जिससे बालकमे निम्न शिक्षाप्रद संस्कारसम्पन्न सात्त्विक गुणाका प्रस्फुटन हो सक—

१-'सत्यं वद'—सत्य बोलो।

मनुस्मृति और संस्कार

(साहित्ययाचस्पति डॉ० श्रीरजनसुरिदेवजी)

स्मृतिकार महाराज मनुने संस्कारका केन्द्रीय अर्थ मन, वचन और शरीरकी पवित्रता या शुद्धिसे सदर्मित माना है। इसके लिये उनका यह वचन नीतिकारके लिये भी ग्राह्य हुआ है—

दृष्टिपूत न्यसेत्पाद घस्वपूत जल पिबेत्।

सत्यपूता वदद्वाच मन पूत समाचरेत्॥

(६।४६)

अर्थात् देखनम पवित्र प्रतीत होनेवाली भूमिपर पेर रखना चाहिये, वस्त्रसे छाना हुआ जल पीना चाहिये, सत्यसे पवित्र वचन बोलना चाहिये और मनसे पवित्र आचरण करना चाहिये।

मनुने गर्भाधानसे अन्त्येष्टिकार बारह संस्कारको परिभाषित किया है। उन्होंने कणवध, विद्यारम्भ वेदारम्भ और अन्त्येष्टिका प्रकारान्तरसे स्वतन्त्र वर्णन किया है। ये सभी सोलह संस्कार मानवके मन, वचन और शरीरके पवित्रकरणसे जुड़े हुए हैं। मनुने अपनी स्मृतिका निर्माण मानवकी बहिरन्त शुद्धिके लिये ही किया है, इसलिये मनुस्मृतिकी अपर सज्ञा मानव-धर्मशास्त्र है। उन्होंने मन, वचन और शरीरजनित कर्मोंके शुभाशुभ फलोंके अनुसार ही मनुष्यकी उत्तम, मध्यम और अधम गतिकी प्राप्ति का निर्देश किया है—

शुभाशुभफल कर्म मनोवाग्देहसम्भवम्।

कर्मज्ञा गतयो नृणामुत्तमाधममध्यमा ॥

(१२।३)

इसलिये मनुष्यको मन, वचन और शरीर—इन तीनों स्तरोपर संस्कारशुद्ध होना अनिवार्य है। इन तीनों स्तरोके कर्मोंकी व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है—

मानस कर्म—

परद्रव्येष्वभिध्यान मनसानिष्टचिन्तनम्।

वितथाभिनिवेशश्च त्रिविध कर्म मानसम्॥

(१२।५)

अर्थात् मनमें पराये धनको हड़पनेका और मनसे अनिष्ट करनेका चिन्तन तथा मिथ्या अवधारणके प्रति आसक्ति—ये तीनों अशुभ फलदायक मानस कर्म हैं।

वाचिक कर्म—

पारुष्यमनृत चैव पैशून्य चापि सर्वशः।

असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याच्चतुर्विधम्॥

(१२।६)

अर्थात् अग्रिय और असत्य बोलना, चुगली करना और असम्बद्ध बकवास करना—ये चार अशुभ वाचिक कर्म हैं।

शारीरिक कर्म—

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः।

परदारोपसेवा च शारीर त्रिविध स्मृतम्॥

(१२।७)

अर्थात् अन्यायपूर्वक बिना दिये दूसरेका धन ले लेना शास्त्रनिषिद्ध हिंसा करना और परस्त्रीका सेवन करना—ये तीन शरीरजन्य अशुभ कर्म हैं।

इस प्रकार तीन प्रकारके मानस चार प्रकारके वाचिक और तीन प्रकारके शारीरिक—इन दस प्रकारके धर्मरहित कर्मोंका त्याग कर देना चाहिये।

मनुने धर्मको ब्रह्मज्ञानके अङ्गभूत संस्काररूपमें स्वीकार करते हुए कहा है—राग-द्वेषसे रहित तथा वैदिक संस्कारसे युक्त धार्मिक विद्वानाद्वारा अनुष्ठित एवं हृदयसे स्वीकृत धर्म ही सच्चा धर्म है—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्मित्यमद्वेषतगिभिः।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत॥

(२।१)

मनुने वैदिक संस्कारोपर बहुत बल दिया है। इसीलिये उन्होंने वेदाकी धर्मका मूल कहा है। जो वेद जानता है, वही स्मृति और शीलकी रक्षा कर सकता है। धार्मिकाका आचार तथा विकल्पात्मक स्थितिसे आत्मतुष्टि ही प्रामाण्य है। महाकवि कालिदासने कहा है—‘सता हि सन्दहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः’ (अभिज्ञानशाकुन्तल १।२१)। सदेहास्पद स्थितिमें सबजनोंके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण है। अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही आत्मतुष्टि है। मनुने इसी आत्मतुष्टिकी ओर साग्रह संकेत किया है।

संस्कारवान् व्यक्ति ही शीलवान् होता है। मनुस्मृतिकी

मन्वर्थमुक्तावली नामक टीकाके लेखक आचार्य कुल्लूक भट्टने मनुस्मृतिके 'स्मृतिशीले च तद्विदाम्' (२।६)-की टीकाम हारीतके द्वारा निर्दिष्ट शीलक तरह परिचायक तत्त्वाकी चर्चा की है—'ग्रहण्यता देवपितृभक्तता सौम्यता अपरोपतापिता अनसूयता मृदुता अपारुष्य मैत्रता प्रियवादित्व कृतज्ञता शरण्यता कारुण्य प्रशान्तिश्रेति त्रयोदशविध शीलम्।' अर्थात् १-वेदज्ञ ब्राह्मणके प्रति समादर-भावना, २-देव और पितराके प्रति भक्तिभावना ३-सौम्यता, ४-दूसराको पोडा न पहुँचाना, ५-दूसराके गुणाकी उत्कृष्टताके प्रति दापारापण न करनेकी भावना, ६-व्यवहारमें कोमलता ७-निष्ठुरतासे रहित मनोभावना ८-सबके प्रति मैत्रीभाव, ९-प्रियवादित्वा, १०-कृतज्ञता ११-शरणागतकी रक्षा करना, १२-दया या करुणाकी भावना और १३-शान्तचित्तता—ये तरह शीलके स्वरूप हैं।

मनु पवित्र वैदिक कर्मोंद्वारा सम्पन्न शरीर-संस्कारोंको उससे भी अधिक महत्त्व देते हैं। इसलिये उन्होंने गर्भशुद्धि-कर्म हवनकर्म, जातकर्म (शिशुआके मधु, घृतप्राशन आदि) चूड़ाकरणकर्म (मुण्डन), उपनयनकर्म आदिको संस्कारवृद्धिके लिये आवश्यक माना है और इन कर्मोंको सम्पन्न करनेका विस्तारसे विधिवत् उल्लेख किया है।

मनुने बारह संस्कारका इस प्रकार उल्लेख किया है—

१ गर्भाधान (गर्भशुद्धिके लिये सम्पन्न होनेवाले कर्म)।

२ पुसवन (गर्भाधानके चिह्न प्रकट होनेपर पुत्रोत्पत्तिके उद्देश्यसे किया जानेवाला कर्म)।

३ सीमन्तोन्नयन (गर्भाधानके चौथे, छठे या आठव महीने होनेवाला गर्भिणीके बालाका विभाजनरूप कर्म)।

४ जातकर्म (जातकका सुवर्ण-घृतप्राशन आदि कर्म)।

५ नामकर्म (नामकरणका कर्म)।

६ निष्क्रमण (शिशुको चौथे महीने सूर्यदर्शनके निमित्त घरसे बाहर निकालना)।

७ अन्नप्राशन (जन्मके छठे महीने पहली बार बच्चेको अन्न खिलातेका कर्म)।

८ चूडाकर्म (मुण्डन)।

९ उपनयन (यज्ञोपवीत)।

१० केशान्त (यज्ञोपवीतके बाद सिरके केशाका

मुण्डनकर्म)।

११ समावर्तन (वेदाध्ययन समाप्त करके ब्रह्मचाराका घर वापस आना)।

१२ विवाह (स्त्रा-पुरषका परस्पर दाम्पत्य-सूत्रम आनन्द होना)।

मनुने अत्रगत-संस्कारक प्रति भी विराप बल दिया है। वे कहते हैं—अनकी सदा पूजा करनी चाहिये और अनका ग्रहण अनिन्दितभावसे करना चाहिये। भाजनक समय अनको दृष्टकर हर्ष और प्रसन्नता व्यक्त कर तथा प्रणामपूर्वक उसे ग्रहण करे—

पूजयेदशन नित्यमद्याध्यैतदकुत्सयन्।

दृष्ट्वा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सर्वश ॥

(२।५४)

पूजित अन्न बल (सामर्थ्य) और ऊर्जा (वार्ध) प्रदान करता है। वही अपूजित होनेकी स्थितिमें बल और ऊर्जा दोनोंका नाश कर देता है—

पूजित इशन नित्य बलमूर्जं च दच्छति।

अपूजित तु तद् भुक्तमुभय नाशयेदिदम्॥

(२।५५)

अपना जूठा अन्न किसीको नहीं देना चाहिये। दिन और सन्ध्याके भोजनके बादकी अवधिमें दुबारा भोजन नहीं करना चाहिये। दो बारके नियमित भोजनमें भी अधिक भोजन नहीं लेना चाहिये और जूठा हाथ-मुँह लिये कहीं नहीं जाना चाहिये। अति भोजन अस्वास्थ्यकर, आयु एवं बलको कम करनेवाला स्वर्गकी गतिको रोकनेवाला पुण्यक्षयकारी और लोकनिन्दनीय होता है, इसलिये उसका वर्जन करना चाहिये—

नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नाद्याच्चैव तथान्तरा।

न चैवात्यशनं कुर्यान्न चोच्छिष्टं क्वचिद् ग्रहेत्॥

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम्।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात् तत्परिवर्जयेत्॥

(२।५६ ५७)

मनुने स्त्रियोंके लिये विवाह-विधिको ही उपनयन-स्थानीय वैदिक संस्कार कहा है और पतिकी सेवा ही उनके लिये गुरुकुलमें रहनेके समान है। गृहकार्य ही उनके लिये साय-प्रातः अग्निसेवा या हवनकार्य है तथा यही

उनके लिये वैदिक कर्म भी है। मूलवचन इस प्रकार हैं—
 वैवाहिको विधि स्त्रीणां सस्कारो वैदिक स्मृत ।
 पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥
 अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा सायमुद्वासमेव च ।
 कार्यं पत्या प्रतिदिनमिति कर्म च वैदिकम् ॥

(२१६७ ७ शेषक)

युवा पीढीम बड़े-बूढ़ाके प्रति सम्मानका सस्कार जगानेके लिये मनुने अपनी जागरूकता प्रदर्शित की है। उन्हाने बताया है—

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसविन ।
 घत्वारि तस्य वर्धनै आपुर्विद्या यशो बलम् ॥

(२११२१)

अर्थात् वृद्धाक प्रति अभिवादनशील और उनकी सेवाम सदा तत्पर व्यक्ति आयु, विद्या, यश और बलसे समृद्ध होता है। आयुवृद्धिकी वैज्ञानिकताको स्पष्ट करते हुए मनु लिखते हैं—
 ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यून स्थिर आयति ।
 प्रत्युत्थानाभिवादाभ्या पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥

(२११२०)

युवाक सामने जब बूढ़ा आता है, तब युवाकी हृदयस्थित प्राणवायु देहस बाहर निकल जाना चाहती है—ऊपर चढती है। ऐसा स्थितिमे जब युवा बूढ़ाका अभिवादन करता है, तब वह प्राणवायु अपनी जगहपर आकर स्थिर हो जाती है। खडे होकर प्रणाम नहीं करनेवाले युवाकी प्राणवायुकी विपर्यस्तताक कारण आयु क्षीण हो जाती है, इसलिय बूढ़े लागाका खडे होकर अभिवादन करना आवश्यक है।

मनुने भारतीय सस्कारके प्रमुख पक्ष अभिवादन और प्रत्यभिवादनपर विशद रूपसे लिखा है। उन्हाने यह भी लिखा है कि जो ब्राह्मण अभिवादनका प्रत्यभिवादन करना नहीं जानता, उसे अभिवादन कभी नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह विद्वान् होकर भी सस्कारसे प्रष्ट और शुचितासे च्युत है—
 यो न वेत्त्यभिवादास्य विप्र प्रत्यभिवादनम् ।
 नाभिवाद्य स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव स ॥

(२११२६)

रास्ता चलनेके क्रममे भी पूज्यताका भाव रखना चाहिये और अपने सामने आथ हुआका रास्ता देना चाहिये। रास्ता किस-किसका दना चाहिये इसके सम्बन्धमे मनुजी कहते हैं—

चक्रिणो दशमीस्थस्य रागिणा भारिण स्त्रिया ।
 स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देवो वरस्य च ॥

(२११२८)

अर्थात् गाडीवान्, अपन जीवनके दसवे दशकमे पहुँचे हुए यानी नब्बे वर्षसे ऊपरवाले वृद्ध व्यक्ति, रोगी, बोझसे दबे हुए, स्त्री, दीक्षान्तसमारोहसे लौट स्नातक, राजा और वरका ससम्मान रास्ता देना चाहिये। इन सबकी सम्मिलित उपस्थितिम राजा और स्नातकको पहल मान्यता दी गयी है और फिर राजा और स्नातकमे स्नातकको प्राथमिकता मिली है—

तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातकपार्थिवौ ।
 राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमानभाक् ॥

(२११३९)

पारिवारिक स्तरपर सर्वोपरि पूज्यता माताको दी गयी है। मनुजी कहते हैं—

उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शत पिता ।
 सहस्र तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

(२११४५)

अर्थात् उपाध्यायस आचार्यका दस गुना, आचार्यसे पिताका सौ गुना और पितासे माताका स्थान हजार गुना ऊँचा है।

सच पूछिये तो मनुस्मृति मनुष्यको मानवतावादी सस्कारसे सम्पन्न करनेवाला ऐसा भारतीय ग्रन्थ है, जिसकी प्रासङ्गिकता आज भी अक्षुण्ण है। मनुस्मृतिमे स्वस्थ और सस्कारसम्पन्न समाजके निर्माण और उसके सम्यक् सञ्चालन आदिके नियमाके साथ ही मानव-जीवन-सम्बन्धी अनेक नियम-उपनियम और व्यवहार-बर्ताव बताये गये हैं। इनका पालन सभी नर-नारियासे यदि सम्भव हो जाय ता फिर भूभार न मालूम पडे। मनुस्मृति शरीरका स्वस्थ चरित्रको सस्कारनिष्ठ और आत्माको निर्मल एव पवित्र तथा नीतिको नियमनिष्ठ बनानका मार्ग तो दिखलाती ही है, मनुष्यको मानवताका अमर संदेश भी देती है। पवित्र आचार या आचरण ही सस्कारका पर्याय है। इसलिये मनुकी दृष्टिम धर्मनिष्ठ आचार या सदाचार ही भारतीय सस्कारका सच्चा स्वरूप है और इस ही ध्यानमे रखकर मनुने 'आचार परमो धर्म' 'आचारश्चैव शाश्वत' 'सर्वस्य तपसो मूलमाचारम्'—जैसे मन्त्रवाक्याका आग्रहपूर्वक उल्लेख किया है।

श्रीरामचरितमानसमे संस्कारवर्णन

(डॉ० स्वामी श्रीजयन्मानन्दजी मानसमाल, एम्० ए० पी एच्० ई०)

भारतीय जनजीवनम संस्काराको बहुत महत्त्व दिया गया है। संस्कारविहीन जीवन ता पशुवत् है। इसलिय हमारे ऋषियोन गर्भाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्त अनेक संस्कारकी अवधारणा की है। विभिन्न स्मृतियोंम संस्कारोको सख्या अलग-अलग है, किंतु १६ संस्कारोको सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। य १६ संस्कार निम्नलिखित हैं—

१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन, ४ जातकर्म ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन ८ चूडाकरण ९ कर्णवेध, १० उपनयन, ११ केशान्त १२ समावर्तन १३ विवाह तथा अग्न्याधान १४ वानप्रस्थ, १५ संन्यास एव १६ अन्त्येष्टि। इनमसे अनेक संस्कारकी चर्चा श्रीरामचरितमानसमें आयी है—

गर्भाधान-संस्कार—गर्भाधान-संस्कारका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है—

जा दिन तैं हरि गर्भहि आए। सकल लोक सुख संपति छापे॥
मंदिर महैं सब राजहि रानी। सोभा सील तेज की खानी॥

(१।१९।६-७)

अर्थात् जब परात्पर ब्रह्म श्रीराम गर्भम आये तो सारे विश्वमे अलौकिक सुखका साम्राज्य छा गया। सभी माताओमे दिव्य कान्ति, शील और तेजका सञ्चार होने लगा।

श्रीरामके गर्भम आनेकी प्रक्रिया भी अलौकिक है। गुरुदेव वसिष्ठजीने भुङ्गी ऋषिको बुलाकर पुत्रेष्टियज्ञ कराया। यज्ञसे प्रसन्न होकर अग्निदेवता स्वयं ही चरु लेकर प्रकट हुए। वह हविष्यान्न रात्रियाम यथायोग्य बाँट दिया गया, जिसे ग्रहणकर वे गर्भवती हुई।

इस गर्भाधान प्रक्रियाका वर्णन श्रीरामचरितमानसमें इस प्रकार किया गया है—

सुगी रिपिहि वसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जय्य करावा॥
भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अग्निन चरु कर लीन्हें॥
जो वसिष्ठ कष्ट हृदयें बिचारा। सकल काजु भा सिद्ध सुहाय॥
यह हवि बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥

(१।१८९।५-८)

नामकरण-संस्कार—गोस्वामीजीने श्रीरामचरितमानसमे श्रीरामसहित चारो भाइयोके नामकरण-संस्कारका वर्णन भी ललित ढंगसे प्रस्तुत किया है—

नामकरन कर अवसर जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी॥

करि पूजा भूपति अस भाया। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥
(१।१९।१३)

इस प्रकरणसे यह द्योतित होता है कि प्राचीन कालम नामकरणका अधिकार माता-पिताको नहीं बल्कि गुरु आचार्य या ऋषिको था। जबतक यह परम्परा सुरक्षित रही तबतक बच्चेके नाम भी संस्कारयुक्त रख गये। अत्र इस परम्पराको अतिश्रुति करके लोगान अर्थहान और संस्कारहीन नामकरण शुरु कर दिया है जिसका दुष्परिणाम भा उन्हें भोगना पड़ रहा है।

गुरु वसिष्ठजीने कितने सार्थक और उपयोगी नाम रख हैं, जो आज भी चारो फलके दाता हैं—

इन्ह के नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा॥
जो आनंद सिंधु, सुखरासी। सीकर त त्रैलोक सुपासी॥
सो सुख धाम राय अस नामा। अखिल लोक दायक बिभाना॥
विश्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥
जाके सुभिरन तैं रिपु नासा। नाम सङ्ग्रह ब्रह्म प्रकासा॥
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार।
गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार॥

(१।१९।४-८ दो० १९७)

चूडाकरण-संस्कार—यह संस्कार जन्मसे प्रथम या तीसरे वर्षमें किया जाता है। व्यासजीकी मान्यता है कि कुलोचित नियमके अनुसार चूडाकरण करना चाहिये—

‘चूडाकरणकुलाचितम्।’ (व्यासस्मृति ५।५८)

गोस्वामीजीने चूडाकरण-संस्कारका वर्णन इस प्रकार किया है—

चूडाकरन कीन्ह गुरु जाई। विग्रह पुनि दहिना बहु पाई॥
(१।२०३।१)

सुश्रुत और चरकसंहिताके अनुसार जातके जन्मक बालोको उतारनेके उपरान्त उसके सिरपर घने मुलायम और पुष्ट केश उभरकर आते हैं। -

कर्णवेध-संस्कार—इसका सम्पन्न श्रीरामने युवराजपद मिलनेके अवसरपर किया है।

जब श्रीरामको राजा दशरथने युवराज बनानेकी घोषणा की तो श्रीरामने बचपनसे लेकर युवावस्थाके उन संस्कारोको याद किया जो सभी भाइयोंके साथ-साथ हुए—

जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लरिकई॥

कनयेध उद्योत धिआहा। सग सग सब भए उछाहा॥

(२।१०।५-६)

व्यासस्मृतिम चूडाकरणक पश्चात् कर्णवेध करनेका सकेत किया गया है—'कृतचूडस्य बालस्य कर्णवेधो विधीयते।'।

पाँचवे वर्षम शिष्यायुक्त बालकका कर्णवेध-सस्कार किया जाता है।

उपनयन-सस्कार—सस्काराम उपनयनको विशेष महत्त्व दिया गया है। व्यासस्मृतिमे लिखा है कि ब्राह्मण-बालकको ८वें वर्षमे, क्षत्रियबालकको ११वे वर्षम तथा वैश्यबालकको १२व वर्षम यज्ञोपवीत पहना देना चाहिये। उपनयन-सस्कारके बिना वेदाध्ययनका अधिकार नहीं मिलता।

श्रीरामचरितमानसमे वर्णन किया गया है कि जब चारा भाई कुमार हो गये तो गुरु एव माता-पिताने उनका यज्ञोपवीत-सस्कार किया—

भए कुमार जदाहिं सब भाता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥

(१।१०।४।३)

उपनीत होकर श्रीराम भाइयोसहित वेदाध्ययनके लिये गुरुकुलम गये। गोस्वामीजी कहते हैं—

गुरुहं गए पढन रघुराई। अलाप काल बिद्या सब आई॥
जाकी सहज स्वामि श्रुति चारी। सा हरि पढ यह कौतुक भारी॥

(१।२०।४।५)

विवाह तथा अग्न्याधान-सस्कार—विवाह-सस्कारका वर्णन शिवविवाह तथा रामविवाहके प्रसङ्गमे अत्यन्त विस्तारके

साथ किया गया है। श्रीरामविवाहकी एक छोटी-सी झाँकी यहाँ प्रस्तुत है—

बैठे बरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भए।
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपन सुकृत सुरत फल नए।
भरि भुवन रहा उछाहु राम बिवाहु भा सवहीं कहा।
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु भगलु महा॥

(१।३२।५, छ० १)

अन्त्येष्टि-सस्कार—इस सस्कारका वर्णन भी श्रीरामचरितमानसमे विविध पात्रोंके माध्यमसे किया गया है। जावात्माके कल्याणके लिये जो तर्पण, पिण्डदान, श्राद्ध आदि और्ध्वदैहिक कर्म किये जाते हैं, उन्हें अन्त्येष्टि-क्रिया या और्ध्वदैहिक-सस्कार कहा जाता है।

राजा दशरथकी मृत्युके पश्चात् श्रीभरतने अत्यन्त श्रद्धा-भाव एव विधि-विधानसे अपने पिताकी जो अन्त्येष्टि-क्रिया की है, उसका वर्णन श्रीरामचरितमानसमे इस प्रकार आया है—

पुपतनु बेद धिदित अन्हवाया। परम विचित्र धिमानु बनाया॥
चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए॥
सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥
एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही। विधिवत ढाड़ तिलाजलि दीन्ही॥
सोधि सुपति सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात विधाना॥
जहँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा। तहँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा॥
भए धिसुन्द दिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना॥
श्रीरामने गौधराज जटायुकी अन्त्येष्टि-क्रिया अपने हाथोंसे की, इसका वर्णन भी किया गया है—

अबिरल भगति मागि बर गौध गयद हरिधाम।

तेहि की क्रिया जथाचित निज कर कीन्ही राम॥

(३।३२)

- यहाँतक कि अपने प्रतिद्वन्दी रावणकी अन्त्येष्टि-क्रिया भी भगवान् श्रीरामने सम्मानपूर्वक करायी। लङ्काकाण्डम वर्णन आया है—

कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोक। करहु क्रिया परिहरि सब सोका॥
कीन्ह क्रिया प्रभु आयसु माने। विधिवत देस काल जियँ जानी॥

मदोदरी आदि सब देइ तिलाजलि ताहि।

'भवन गई रघुपति गुन गन बरन्त मन माहि॥

(६।१०५।७-८ दो० १०५)

इस प्रकार गोस्वामीजीने श्रीरामचरितमानसमे प्राय सभी प्रमुख सस्कारोंका वर्णन यथास्थान किया है।

सूरके काव्यमें संस्कार-निरूपण

(डॉ० श्रीनिवासजी शर्मा, एम्.ए. (हिन्दी) सस्कृत) पी-एच०डी)

सूरदास कृष्णप्रेमक अमर गायक थे। उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाआका गान किया है। आपने अपने गानमें संस्काराको ब्रज-समाजक परिप्रेक्ष्यमें अपनी बद आँखोंसे खुलेरूपमें प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा वर्णित भगवान् श्रीकृष्णके कुछ संस्कार इस प्रकार हैं—

(१) जातकर्म—पुत्रके जन्मके समय जातकर्म नामक संस्कार होता है। सूरदासन भगवान्के प्रकट होनकी प्रसन्नताक साथ जातकर्म-संस्कारका नाम लिये बिना उसका वर्णन किया है। बच्चेके पैदा होनेपर नाल-छेदनसे पहले नान्दीमुखश्राद्ध किया जाता है।

तदनन्तर मधु और घृत असमान मात्राम मिलाकर पिता उसे सोनेकी शलाकासे बालकको प्राशन करता है। फिर कुश और जलसे बालकका प्रोक्षण किया जाता है तथा छुरेकी पूजा करके नाल काटी जाती है। नाल काटनेके बाद सूतक प्रारम्भ होता है। शास्त्रमें आया है—‘यावन्न छिद्यते नाल तावन्नाप्रोति सूतकम्’ अर्थात् जबतक नाल नहीं काटी जाती, तबतक सूतक प्रारम्भ नहीं होता—

सूरदासके काव्यमें नाल काटनेसे पहलेके संस्कारका वर्णन इस प्रकार मिलता है—

तब न्हाइ नद भए ठाढ़, अरु कुस हाथ धरे।

नादीमुख पितर पुजाइ अंतर सोच हरे॥

जातकर्म-संस्कारके समय स्मृतिकाराने ब्राह्मणाको दानका विधान किया है। ‘अन्न दद्यात् सुवर्णं वा भूमिं गा तुरगं तथा’ अर्थात् उस समय सोना भूमि, गाय, घोड़े आदिका दान करना चाहिये। नन्दजी उसी नियमक अनुसार दान करत हैं। वे एमी गाय दान करत हैं, जिनक पुर ताँवस पीठ चाँदीसे और सींग सानस मड हुए हात हैं। सूरदासक शब्दाम गायक दानका वर्णन इस प्रकार है—

पुर तौंई रूपैं पीठि सोनैं सींग मढ़ीं।

ते दीन्हों द्विजनि अनेक हाथि असीस पढ़ीं॥

इसके अतिरिक्त भी नन्दजी नाना प्रकारके दान देते हैं वे किसीको गौ देते हैं, किसीको वस्त्र पहनाते हैं, किसीको आभूषण किसीको रश्मी वस्त्र, किसीको नग और हार देते हैं। सूरकी कला यह है कि वे श्रीकृष्णकी भक्तिमें लीन होकर एक-एक बातका कई-कई पदामे नये-नये रूपमें प्रस्तुत करत हैं।

नन्दजीके यहाँका जातकर्म एक बड़े उत्सवका रूप ले लेता है। सुहागिन गोपनारियाँ तरह-तरहके वस्त्राभूषण पहनकर सज-धजकर नन्दके यहाँ आती हैं। वे तरह-तरहकी भेट लाती हैं। आरती करती हैं, हलदी, अक्षत, दूध, दहीका तिलक लगाती हैं, वधाई देती हैं, एक तरहसे सारा ब्रज उस जातकर्मके उत्सवमें मग्न हो जाता है—

नंदराय के उत्सव जैसे। ब्रज की बीधिनि बीधिनि तैसो॥

बच्चेके नाल-छेदनके समय दाई लोक-परम्पराके अनुसार दान लेनेको झगडती है। वह कहती है कि यशोदा! मैं नाल काटने नहीं दूँगी। मैं आज तुम्हारे गलेका मणिमय हार लूँगी—

जसुदा, भार न छेदन देही।

यनिमय जटित हार ग्रीवा की, यहँ आनु ही लैही॥

सूरने कई पदाम दाईके झगडनेका वर्णन किया है।

यादम यशोदाजी नन्दको बुलाती हैं। वे गलेका हार हाथके कङ्कन और थाल भरकर मोती देते हैं—

दीन्ही हार गरी कर ककन मोतिनि धार भरी।

सूरदास स्वामी ब्रगटे है, असीर पै झगर॥

मागध और सूत-जैसे वन्दोजनास आँगन भर जाता है। गावर्धनस गायक आता है यशोगान करता है। फलित ज्योतिषका बखान करनवाले भी आते हैं और कहत हैं—

(नंद जु) आदि जातिषी तुम्हरे घर की पुत्र जन्म सुनि आयी।

लगन साधि सब जातिष गनिके चाहत तुमहि मुनायी।

संवन सरस विभावन धादी आठ तिथि सुधवार।

कर्णछेदन—कर्णछेदन प्रसिद्ध सस्कार है। लोकरीति यह है कि चाहे लडका हो या लडकी, उसके कान छेदनेका उत्सवपूर्वक आयोजन किया जाता है। ब्रज-प्रदेशम यह रीति अति प्रचलित है। सूरदासने उसका वर्णन करके ब्रजवासियाम प्रचलित रीतिको उभारा है। भगवान् श्रीकृष्ण कर्णछेदनके समय हाथमे पूरी और भेली (गुड) ले रखे हैं। भगवान् की कर्णछेदन-लीलाको देखकर ब्रह्मा मुसकरा रहे हैं, शङ्कर हैंस रहे हैं, परंतु यशोदाके हृदयम धुकधुकी हो रही है। लालका कान छिदवाते समय जो कष्ट होगा उसस यशोदा डर रही हैं। सौंकेम हलदी लगाकर भगवान् के कानाके पास रखा जाता है। कञ्चनकी बाली मँगायी जाती है। उस समय यशोदा और रोहिणी दोनोंकी आँखोमे आँसू आ जाते हैं। वे कर्णछेदनको देख नहीं पातीं और अपने मुँहका दूसरी ओर मोड़ लेती हैं। जब भगवान् रोने लगते हैं तो कान छेदनेवाले नाईको घुडकती हैं। सब हैंसी और आनन्द मनाते हैं। ब्रज-वालाएँ आनन्दित होती

हैं और नन्दको बधाई देती हैं। उस वर्णनका कुछ अंश प्रस्तुत है—

कान्ह कुँवर कौ कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली गुर की।
विधि विहँसत, हरि हँसत हेरि हरि, जसुमति की धुकधुकी सु उर की॥

x x x x

साचन भरि-भरि दोऊ माता, कनछेदन देखत जिय मुकी।
रोषत देखि जननि अकुलानी, दियौ तुरत नीआ कौ धुकी॥

(सूरसागर पृ० ७०८)

सूरदासने विवाह-सस्कारका भी वर्णन किया है। भगवान् श्रीकृष्णक अनेक विवाहाका वर्णन किया गया है, किंतु बालवर्णन करनेम सूरका मन जैसा रमा है, वैसा अन्यत्र नहीं रमा। बालवर्णन और श्रृङ्गारके वे सप्ताद कहे जाते हैं। भगवान् का बालरूप उन्हें बहुत प्रिय है। यही कारण है कि बचपनके सस्काराका वर्णन करनेम सूरका हृदय बोल उठा है और प्रभुके प्रति उनकी अनुराग-भावना यहाँ बलवती हा उठती है।

कालिदास एव भवभूतिके साहित्यमे सस्कार

(डॉ० श्रीधरनंदकुमारजी शर्मा एम०ए० (हिन्दी सस्कृत) पी०एच०डी० प्रभाकर (संगीत))

कालिदास एव भवभूति सस्कृतसाहित्यके महा-कवियोंकी प्रथम पक्तिमे सुप्रतिष्ठित हैं। ये सस्कारसम्पन्न रहे हैं, अत इनकी कृतियोम विविध सस्कारोका वर्णन उपलब्ध होना स्वाभाविक है। प्रधानरूपसे इन्होंने रघुवंश तथा विशेषरूपसे भगवान् श्रीरामकी महनीय गुणावलीका गान किया है। यहाँ इनके काव्याम निरूपित सस्काराका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है—

महाकवि कालिदासके साहित्यमे सस्कार

कविकुलगुरु कालिदासने द्विजाके अनेक सस्काराका प्रतिपादन किया है। जीवनमे सस्काराकी महत्ता रघुवंशके एक पद्यसे भलीभाँति प्रमाणित हो जाती है, जिसमे कहा गया है कि पुरोहित वसिष्ठजीने जब रघुक जातकर्म आदि सस्काराका सम्पादन कर दिया, तब वह बालक ऐसा सुशोभित होने लगा

जैसे खानसे निकालकर खरादा गया होरा—

स जातकर्मण्यखिले तपस्विना
तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते।

दिलीपसुनुर्मणिगराकोरद्वज

प्रयुक्तसस्कार इवाधिक बभौ॥

(रघुवंश ३।८)

रघुवंश महाकाव्यम कहा गया है कि रघुवंशी आजन्म शुद्ध अर्थात् गर्भाधानादि समस्त सस्कारोके सम्पादनके कारण पवित्र होते थे। राजा दिलीप गर्भवती रानी सुदक्षिणाकी निधिगर्भा पृथिवी अग्निगर्भा शमीवृक्ष तथा अन्त सलिला सरस्वती नदीकी भाँति पुत्रलक्षणार्थ समझते थे।* वे महारानीसे जितना प्रेम करते थे जितनी उन्हें प्रसन्नता थी और जितना बड़ा उनका राज्य था उतने ही ठाठ-बाटसे उन्होंने उस

सस्कार करनेके पश्चात् विवाह-सस्कार किया। तब राजकन्याएँ उस उत्तम पतिको पाकर वैसे ही अत्यन्त शोभित हुई, जैसे चन्द्रमाको पाकर दक्षकन्याएँ सुशोभित हुई थीं—

अथास्य गोदानविधेरनन्तर
विवाहदीक्षा निरवर्तयद्गुरु ।
नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति
तमोनुद दक्षसुता इवावधु ॥

(रघुवश ३।३३)

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सूर्यवशी नृप सतानप्राप्तिके लिये ही दारपरिग्रह करते थे, कामोपभोगके लिये नहीं।^१

कालिदासने सम्यक् सस्कारवान् रघुवशीय राजाआके उदात्त चरित्रको आदर्शके रूपमें स्थापित करते हुए कहा है कि क्षीरसागरसे उद्भूत चन्द्रमाकी भाँति^२ आजन्म शुद्ध रघुवशी शैशवकालमें समस्त विद्याआका अभ्यास करनेवाले, युवावस्थामें (सतानप्राप्तिके लिये) दारपरिग्रह करनेवाले, वृद्धावस्थामें मुनिवृत्ति धारण करनेवाले तथा जीवनकी सान्ध्यवेलामें योग-(समाधि)-के द्वारा शरीरको छोड़नेवाले थे—

शैशवेऽभ्यस्तविद्याना यौवने विपदैपिणाम् ।
षाधके मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥

(रघुवश १।८)

रघुवश महाकाव्यमें अन्त्येष्टि-सस्कारकी दो विधियाँ निरूपित की गयी हैं—१-भूमिमें समाधि देना तथा २-अग्निदाह करना। जब राजा रघु योगबलसे सर्वदा प्रकाशमान अविनाशी परमात्मामें लीन हो गये^३ तब उनके पुत्र अजने पिताके शरीरका दाह-सस्कार नहीं किया, वरन् भूमिमें समाधि दे दी।^४ जबकि रघुवशके एक अन्य नृपति सुदर्शनके पुत्र अग्निवर्ण, जब यक्ष्मा रोगसे पीड़ित होकर परमपदमें विलीन हो गये^५ तब मन्त्रियो एव पुरोहितोंने

राजाके शवको राजभवनके उपवनमें ही अग्निको समर्पित कर दिया, ताकि बाहर ले जानेसे यह रोग कहीं प्रजार्म न फैल जाय।^६

अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकमें महाकवि कालिदासने महामुनि कण्वकी धर्मपुत्री शकुन्तलाके विवाहके अवसरपर जो सस्कार-शिक्षा उसे प्रदान की वह भारतीय सनातन संस्कृतिका महानतम आदर्श है। महामुनि कण्व कहते हैं कि जो कन्या पतिगृहमें जाकर इन आचरणोका अनुपालन करेगी, वही वास्तवमें सच्ची गृहिणी है, इसके विपरीत आचरण करनेवाली तो स्वयं पतित होती ही है, दोनों (पितृकुल और पतिकुल) कुलोके लिये भी आधि (मानसिक कष्ट पीडा बाधा रोग)-का हेतु बनती है। महर्षि कण्वद्वारा शकुन्तलाको दिये गये सस्कारोपदेश इस प्रकार हैं—

शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने

भर्तृर्विप्रकृताऽपि रोपणतया मा स्म प्रतीय गम ।

भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी

यान्त्येव गृहिणीपद युवतयो वामा कुलस्याधय ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तल ४।१९)

महर्षि कण्व शकुन्तलासे कहते हैं—पुत्री! आज तुम अपनी ससुराल जा रही हो, तुम्हारा वहाँ प्रथम कर्तव्य है कि तुम अपनेसे बड़े सभी गुरुजना (सास-ससुर, जेठानी आदि)—की श्रद्धाभावसे सदा सेवा करती रहना, सपत्नियोंके साथ सखीके समान मित्रताका भाव रखना, तुम्हारी ससुरालमें जो भी परिजन सेवक तथा पारिवारिक जन हों, उन सबके प्रति दाक्षिण्य भाव रखना किसीका अनादर मत करना भाग्योदयकी स्थितिमें गर्व न करना अर्थात् सुख-दुःखमें समताका भाव बनाये रखना, कदाचित् पतिके द्वारा कभी कोपवश तुम्हारे विपरीत भी कार्य हो जाय तो भी तुम उनके अनुकूल ही रहना, जैसे भी पति प्रसन्न हो, वैसा

१ प्रजायै गृहमेधिनाम् ॥ (रघुवश १।७) २ दिलीप इति राजन्दुरिन्दु क्षीरनिपायिव ॥ (रघुवश १।१२)

३ रघुवश ८।२४

४ क-रघुवश ८।२४ ख-सन्यासियोंका दाहसस्कार नहीं किया जाता ऐसा शास्त्रका आदेश है।

५ रघुवश १९।४८ ५३

६ ॥ गृहोपवन एव सगता पश्चिमऋतुविदा पुरोधसा । रोगशान्तिमर्पदश्य मन्त्रिण सम्भृते सिद्धिनि गूढमादधु ॥ (रघुवश १९।५४)

व्यवहार करना, पतिकी अनुकूलता ही पत्नीका मुख्य कर्तव्य है। बटो शकुन्तला। इस प्रकारका आचरण करनेवाली युवती स्त्रियों ही गृहिणी कहलाती हैं, इसक विरुद्ध आचरण करनेवाली ता कुलके लिये आधि (मानसिक रोग) रूप हो हैं।

महाकवि भवभूतिके साहित्यम सस्कार—महाकवि भवभूतिकी कृतियोंम नामधेय, चूडाकरण, विद्यारम्भ उपनयन वेदारम्भ, गोदान, विवाह, जन्मोत्सव आदि सस्कारका चित्रण उपलब्ध हाता है।

उत्तररामचरित नाटकम कुश तथा लवके नामधेय सस्कारकी^१ चर्चा करके उनके चूडाकरण, विद्यारम्भ उपनयन एव वेदारम्भ सस्कारका सम्यन्धमे आत्रयी कहती हैं—‘चूडाकरण सम्पन्न उन दोनाको त्रयी-(वेद)-को छोड़कर अन्य तीना विद्याएँ (आचीक्षिकी, वार्ता एव दण्डनीति) भगवान् वाल्मीकिके द्वारा सावधान होकर पढायी गयी हैं। तदनन्तर महर्षिने ग्यारहव वर्षम क्षत्रियोचित विधिसे यज्ञोपवीत-सस्कार करके उन्हें वेदाध्ययन भी कराया है।^२ शास्त्रानुसार क्षत्रियका उपनयन ग्यारहव वर्षमे करनेका विधान है।^३ उपनयनसे पूर्व वेदाध्ययनका अधिकार प्राप्त नहीं होता।^४

महावीरचरितम राम-लक्ष्मणके उपनयन-सस्कारकी चर्चा हुई है। इसी कृतियम विश्वामित्र वसिष्ठके लिये संदेश भेजते हुए कहते हैं—‘यज्ञके समाप्त हो जानेपर कुमारका गोदान कर दिया जायगा और उनका विवाह सम्पन्न कर

दिया जायगा।^५ विवाहसे पूर्व सम्पाद गोदान (कशान्त)-सस्कारका उल्लेख उत्तररामचरितमे भी हुआ है।

प्राचीन कालम जन्मोत्सव-सस्कार अत्यन्त पवित्र विधिसे मनाया जाता था। प्रतिवर्ष बालककी जन्मतिथिपर उसकी आयुके अतीत वर्षोंकी सख्याको सूचित करनेके लिये एक सूत्रम गुग्गुलु, गाराचना, दूर्वा आदि माङ्गलिक वस्तुआसे युक्त ग्रन्थि बौधनका उत्सव मनाया जाता था तथा दवताआ एव पूर्वजोंकी पुष्पादिसे पूजा-अर्चना की जाती थी। भवभूतिके उत्तररामचरित नाटकम लव-कुशक जन्मसवत्सर या अब्दपूर्ति-सस्कारका चित्रण उपलब्ध होता है। इस सदर्भमे भगवती भागीरथी कहती हैं—‘हे सीत! आज चिरञ्जीवी कुश तथा लवकी बारहव जन्मवर्षकी सख्याबोधिकी मङ्गलग्रन्थि है। अत अपने पुरातन धशुर वैवस्वत मनुसे उत्पन्न इतने बड़े राजर्षियाके वशके उत्पादक, पापनाशक सूर्यदेवकी अपन हाथाद्वारा चुने हुए पुष्पोसे पूजा करो।^६

विवाह-सस्कारके विषयमे भवभूतिकी मान्यता है कि वधू और वरमे पारस्परिक अनुराग विवाहकर्ममे उत्तम एव मङ्गल है। इसकी पुष्टि मालतीमाधवमे महर्षि अङ्गिराके इस कथनसे की गयी है—‘जिस कन्यामे (चरित्रलावण्यादिक कारण) मन और नेत्राकी आसक्ति है, उससे विवाह करनेसे समृद्धि है।^७ महाकविकी कृतियाम कङ्कणधारण, कङ्कण-मोक्षण, पाणिग्रहण आदि विवाह-सस्कारकी अनेक क्रियाविधियाका उल्लेख मिलता है।^८

१ तथैव किल देवतया तयो कुशलव्यविति नामनो प्रभावश्चाख्यातः । (उत्तररामचरित द्वितीय अङ्क)

२ निर्वृत्तचालकर्मणोस्तयोस्त्रयवर्जमितरास्तितो विद्या सावधानेन परिनिष्ठापिता । तदनन्तर गर्भकादशे वर्षे क्षात्रेण कल्पेनोपनीय गुरुणा त्रयोविद्यामप्यापिता । (उत्तररामचरित द्वितीय अङ्क)

३ गर्भाद्येऽग्रे कुर्वति ब्राह्मणस्यापनायनम् । गर्भदिकादशे रात्रौ गर्भात्तु द्वादशे विशः ॥ (मनु० २।३६)

४ उपनीय गुरु शिष्य महाव्याहृतिपूर्वकम् । वेदमध्यापयदेन शौचाचारश्च शिक्षयेत् ॥ (था०स्मृ० १।१५)

५ राजन्यदारकौ नूनं कृतोपनयनाविति । (महावीरचरित १।१६)

६ रात्रौ यज्ञपरिसमाप्तौ विततगोलनमङ्गला कुमारः परिणयन्तीति । (महावीरचरित १।५८) -

७ वत्से देवयजनसम्भवे साते । अथा खल्वायुष्मातो कुशलवयोर्द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य सख्यामङ्गलग्रन्थिर्भवति । तदात्मन पुराणधशुरमेतावतो मानवस्य राजर्षिपुत्रस्य प्रसवितारः सवितामपहतपाप्मानं देवः स्वहस्तावचितं पुण्यैरपतिष्ठत् । (उत्तररामचरित तृतीय अङ्क)

८ इतरतरानुरागे हि विवाहकर्मणि परार्थं मङ्गलम् । गीतधायमर्थोऽङ्गिरसा यस्या मनश्चक्षुषाणि रन्ध्रस्तस्यामुद्रिति ।

व्याकरण-शास्त्रमे शब्द-संस्कार

(आचार्य प० श्रीनेन्द्रनाथजी ठाकुर एम०ए० [संस्कृत] (गोल्ड मैडलिस्ट) पी-एच०डी०)

‘संस्कार’ शब्द ‘सम्’ उपसर्गपूर्वक ‘कृ’ धातुसे निष्पन्न माना जाता है, जो ‘सजाना’ अर्थको अभिधातित करता है। जहाँ सङ्गीतशास्त्र ‘नाद’ को ब्रह्मस्वरूप मानता है, वहीं व्याकरण-शास्त्र शब्दको साक्षात् ब्रह्मके रूपमे स्वीकार करता है। इस शब्दब्रह्मके प्रकाशक साक्षात् भगवान् नटराज शिव ही हैं जिन्होंने ताण्डव-नृत्यक समासिकालम अपने डमरूके निनादसे नादब्रह्म एवं अक्षर-समाग्राय शब्दब्रह्मको प्रकट किया, जो चौदह माहेश्वर-सूत्रके रूपम आज भी व्याकरण-शास्त्रको आबद्ध किये हुए हैं। महावैयाकरण पाणिनि एवं आचार्य पतञ्जलि शब्दको नित्य मानते हैं। पाणिनिद्वारा विरचित ‘अष्टाध्यायी सूत्र’ के लोपसज्ञक सूत्रोंम ‘अदर्शन लोप’ (अष्टाध्यायी सूत्र १।१।६०)—यह सूत्र शब्दकी इसी नित्यताको प्रकट करता है। इस सूत्रकी वृत्तिमे वृत्तिकार श्रीमद्भट्टाजिदीक्षित स्पष्ट करते हैं—‘प्रसक्तस्यादर्शन लोपसज्ञ स्यात्।’ अर्थात् प्राप्तकान न सुना जाना ही अदर्शन है, क्योंकि दर्शन कर्णेन्द्रियका विषय नहीं हो सकता वह तो नेत्रेन्द्रियका विषय है, लेकिन शब्दोच्चारणको हम देख नहीं सकते, अतः वह दर्शनका अविषय है। शब्द कर्णेन्द्रियद्वारा तो श्रवणसिद्ध हो ही जाता है अर्थात् कर्णके द्वारा शब्दाका श्रवण—शब्दाका अलौकिक चाक्षुष-प्रत्यक्ष है। जैसे ‘सखान्’ शब्दमे ‘न’ कारका श्रवण प्राप्त था, किंतु उसका न सुना जाना केवल ‘सखा’ शब्दाका सुना जाना ही प्राप्त है, ‘न’ कारका नहीं। ‘न’ कारका लोप ‘न लोप प्रातिपदिकान्तस्य’ सूत्रद्वारा हो जाता है। —

इस प्रकार लोपको सचमुच यदि लोप ही माने तो अनित्यता दीप आ जायगा जबकि व्याकरण-शास्त्रके अनुसार शब्द नित्य है। नैयायिकोंने इसे अनित्य माना है। शब्दस्फोटके द्वारा शब्दकी नित्यता वाक्यपदीयकार भर्तृहरिने भी स्वीकार की है—

अल्पे महति वा शब्दे स्फोटकालो न भिद्यते।

परस्तु शब्दसन्तान प्रचयापचयात्मक ॥

(वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १०३)

शब्दसंस्काररूप परमात्माकी सिद्धिका जाननवाला ब्रह्मरूप अमृतको प्राप्त करता है ऐसा भर्तृहरिका मानना है—

तस्माद्य शब्दसंस्कार सा सिद्धि परमात्मन ।

तस्य प्रवृत्तितत्त्वज्ञस्तद् ग्रह्यामृतमश्नुत ॥

(वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड १३२)

महावैयाकरण पतञ्जलिने तो ‘सिद्धे शब्दार्थसम्यग्’ वार्तिकद्वारा शब्द एवं अर्थके सम्यग्को सिद्ध माना है, जो नित्यका परपर्याय है। व्याकरण-शास्त्र शब्दाके संस्कारका शास्त्र है, जो शब्दाके मलाको हटाकर उसे शुद्धरूपम परिणत करता है। जब शब्द विभक्ति, वचनादि धातु, प्रत्यय, प्रत्ययान्तादिसे रहित होता है तो वह प्रातिपदिक सज्ञाको प्राप्त करता है, जैसे—राम। सूत्रके संस्काराद्वारा क्रमशः ‘स्वौजसं’, ‘इयाप्रातिपदिकात्’, ‘प्रत्यय’, ‘परश्च’, ‘सुप’, ‘द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने’, ‘विरामोऽवसानम्’ तथा ‘खरवसानयोर्विसर्जनीय’ इत्यादि सूत्रोंको लगाकर ‘राम’ यह संस्कृत (परिष्कृत)—रूप बनता है। जबकि महावैयाकरण पतञ्जलिने शब्दापशब्द-विवेकद्वारा ही शब्दको परिष्कृत किया है। जो शब्दोंको जानते हैं, उन्हींके सामने शब्द अपने स्वरूपको प्रकट करता है—

उत त्व पश्यन्न ददर्श बाचमुत त्व श्रुण्वन्न शृणोत्येनाम्।

उतो त्वस्मै तन्व विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासा ॥

एक साधु शब्दके अनेक असाधु शब्द हुआ करते हैं।

जैसे—‘गो’ इस एक साधु शब्दके अनेक अपभ्रंश हैं—गावि गोणा, गोता गोपोत्तलिका इत्यादि। साधु शब्द एक है और असाधु शब्द अनेक। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य पहले साधु शब्दको ज्ञान कर अथवा असाधु शब्दाका। यदि असाधु शब्दाका ज्ञान करता है तो उसे अनेक अपशब्दोंका ज्ञान करना होगा। अतः इस शङ्काके निवारणार्थ महर्षि पतञ्जलिने तण्डकवृत्तिसे आशेष-समाधानभाष्यद्वारा इसका निवारण किया है। उन्होंने सर्वप्रथम शब्दकी परिभाषामें कहा है—‘येनोच्चारितेन सास्त्रालाङ्गलककुदखुरविपाणिना सम्प्रत्ययो भवति स शब्द’ अथवा ‘प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते’ (व्याकरणमहाभाष्य)। अर्थात् जा उच्चारित ध्वनियोंस अभिव्यक्त होकर गलकम्बल पूँछ ककुद, खुर साँगवाले ‘गौ’ का बोध कराता है वह शब्द है अथवा लोकव्यवहारम जिस ध्वनिस अर्थका बोध होता है वह शब्द कहालाता है। इसके बाद

उन्होंने रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असदह नामक पाँच प्रयाजनोंको गिनाया है।

साधु एव असाधु शब्दोंके ज्ञानके क्रममें पतञ्जलिनै साधु शब्दके ज्ञानपर ही बल दिया है, उन्होंने कहा है— 'लघुत्वाच्छब्दोपदेशः' (व्याकरणमहाभाष्य, पस्पशाह्निक)। इस सूत्रके द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि साधु शब्द लघु अर्थात् थोड़े हैं, इसीलिये लोगोको लघुताके कारण 'सूचीकटाहन्त्याय' स शब्दाका उपदेश अर्थात् साधु शब्दाका उपदेश करना चाहिये न कि असाधु शब्दाका, क्योंकि यदि साधु शब्दाक उच्चारणमें पुण्यको प्राप्ति होती है तो निश्चय ही असाधु शब्दोच्चारणसे पापका भागी होना पड़ेगा। हम पापी न हो, एतदर्थ हमें साधु शब्दाका ही उपदेश करना चाहिये, क्योंकि एक शब्दाका गलत प्रयोग नाशका कारण बन जाता है, जैसे—त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपको दुष्ट शब्दके प्रयोग करनेसे इन्द्रन मार दिया था—

दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।

स वाग्यद्रो यजमान दिनस्ति यधेन्द्रशत्रु स्वरतोऽपराधात्॥

अब प्रश्न यह उठता है कि अनेक साधु शब्द भी

हैं, उनमें किन-किनका उपदेश श्रेयस्कर होगा, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पतिने एक हजार दिव्य वर्षोंतक इन्द्रको प्रतिपदोक्त शब्द-पारायण कराया, पर समाप्तितक नहीं पहुँचे—'बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्र प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम।' तो शब्दोंको कैसे जाना जाय? इस प्रश्नके समाधानमें महर्षि पतञ्जलिनै कहा है—'किञ्चित्सामान्यविशेषवत्त्वलक्षणं प्रवर्त्यम्। येनात्पेन यत्नेन महतो महत् शब्दौघान् प्रतिपद्येन्।'।

अर्थात् कुछ सामान्य लक्षण एवं कुछ विशेष लक्षणवाला शास्त्र बनाना चाहिये, जिससे धाड़ेसे यत्नस बड़ी-बड़ी शब्दराशियोंको जान जाय अर्थात् कुछ उपसर्गात्मक लक्षण हो। एवं कुछ अपवादात्मक लक्षण। जैसे 'कर्मण्यण्' एवं 'आतोऽनुपसर्गे क' इत्यादि। इस प्रकार शब्द-संस्कार ही व्याकरण-शास्त्रका विषय है एवं ब्राह्मणाका महत्त्व भी इसी संस्कारतत्त्वको लेकर है, ऐसा मीमांसादर्शनकार जैमिनि मानते हैं—'संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्' (मीमांसादर्शन ६।१।३२) अर्थात् कर्म-संस्कारकी प्रधानताको लेकर ही ब्राह्मणाका महत्त्व है।

न्यायशास्त्रमे संस्कारतत्त्व

'संस्कार' शब्दकी पृथक्-पृथक् परिभाषा-अन्यान्य ग्रन्थाने प्रतिपादित की है। वेदो एवं स्मृतियामें यह गर्भाधानादिसे अन्त्यष्टिसंस्कारपर्यन्त षाडश संस्कारके रूपमें विभक्त है। पारस्करगृह्यसूत्रादि ग्रन्थोंमें यह सख्या बारह है। व्याकरण-शास्त्र शब्दक साधुत्व एवं असाधुत्वके संस्कारद्वारा संस्कारतत्त्वको निरूपित करता है। इसका उदाहरण व्याकरणमहाभाष्य एवं वाक्यपदीय आदि ग्रन्थोंमें क्रमशः महर्षि पतञ्जलिनै एवं भर्तृहरिनै प्रस्तुत किया है। तन्त्रशास्त्र साधनाक्रममें पञ्चमकारके परिशोधनार्थ संस्कार शब्दाका वर्णन करता है, किन्तु न्यायशास्त्रमें संस्कारकी दूसरी व्याख्या हुई है। 'न्याय' क्या है—इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है—'प्रमाणै अर्थपरीक्षण न्यायः।' (न्या० भा० सूत्र १)

अर्थात् प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणचतुष्टयके द्वारा अर्थकी—वस्तुतत्त्वका परीक्षा 'न्याय' कहलाती है। आन्वीक्षिकीमें स्वयं न्यायका तथा न्यायकी प्रणालीसे अन्य विषयोंका

प्रतिपादन होनेसे उसे न्यायविद्या या न्यायशास्त्र कहा जाता है। इसे यत्र-तत्र हेतुविद्या हेतुशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि नामास भी व्यवहृत किया गया है। न्यायको सभी विद्याओंका आश्रयस्थल कहा गया है—

प्रदीप सर्वविद्यानामुपाय सर्वकर्मणाम्।

आश्रय सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता॥

(कौटिलीय अर्थशास्त्र)

छ आस्तिक दर्शनोमें न्यायदर्शन एवं वैशेषिकदर्शन कुछ तत्त्वाको लेकर अपना दृष्टिकोण समान बनाये हुए है। यहाँ संस्कारको अन्य ग्रन्थोंसे हटकर चित्रित किया गया है। पदार्थके द्रव्य, गुण कर्म सामान्य, विशेष समवाय तथा अभाव—ये सात भेद हैं—

द्रव्य गुणस्तथा कर्म सामान्य सविशेषकम्।

समवायस्तथाऽभाव पदार्थाः सप्त कीर्तिता ॥

(न्यायसिद्धान्तमुद्रकावली २)

उपमानचिन्तामणि ग्रन्थमें नव्यन्यायमार्तण्ड श्रीगङ्गेश

उपाध्यायने शक्तिसादृश्यको भी पदार्थ माननेकी आशङ्का की है। पुन दूसर पदार्थ गुणके चौबीस भेदां 'सस्कार' अन्तिम भेद है। यह न्यायविहित चार प्रमाणों शब्दप्रमाणका विषय है। सस्कारकी परिभाषा न्यायशास्त्रम इस प्रकार कही गयी है—'सस्कारत्वजातिमत्त्व सस्कारस्य लक्षणम्' अर्थात् सस्कारत्व जातिमान् सस्कार है, किन्तु इसकी निर्दुष्ट परिभाषा इस प्रकार है—'सामान्यगुणात्मविशेषगुणो-भयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्त्व सस्कारत्वम्' अर्थात् सामान्य गुण और आत्मा रहनेवाला विशेष गुण—इन दोनों रहनेवाली गुणत्वव्याप्य जाति जहाँ रहती है, उसे 'सस्कार' कहते हैं। सामान्य गुण और विशेष गुण उभय-गुणवृत्तिजातिका आश्रय घट भी है। अत घटादिमें अतिव्याप्ति हटानेके लिये 'गुणत्वव्याप्य' पद दिया गया है। इसी प्रकार सयोगादिम अतिव्याप्ति हटानेके लिये 'आत्मविशेष-गुणोभयवृत्ति' पद लक्षणम दिया गया है एवं ज्ञानादिम अतिव्याप्ति न हा जाय इसलिय 'सामान्य' पद दिया गया, क्योंकि ज्ञान आदि सामान्य गुण नहीं बल्कि विशेष गुण हैं। न्यायशास्त्र एव वैशेषिकदर्शनने सस्कारक तीन भेदाका स्वीकार किया है—

आयुर्वेदशास्त्रमें सस्कार और उनकी उपयोगिता

(वैद्य श्री आर०क० जैन आयुर्वेदाचार्य)

जिस प्रकार भारतीय सस्कृतिमें और भारतीय जनजीवनम विभिन्न प्रकारके सस्कारकी महिमा और उपयोगिता ह उसी प्रकार आयुर्वेदमें भी सस्कारोकी महत्ता एव उपादेयता प्रतिपादित की गयी है। क्योंकि आयुर्वेदम सस्कारके द्वारा विभिन्न औषधियों और अन्न (आहार-द्रव्य)-को विविध प्रक्रिया-विशेषाद्वारा सस्कारित कर उन्हें प्रयोग और सेवनके योग्य बनाया जाता है। प्रतिदिन हम जिस अन्न या आहारका सेवन करते हैं, उसका सेवन उसी रूपमें नहीं किया जाता, जिस रूपम ये प्राप्त होते हैं बल्कि उन्हें छानकर कूट-पीसकर, पानीम धोकर या भिगाकर अग्निपर उबालकर या पकाकर स्वादिष्ट एव खानेके योग्य बनाया जाता है। इस प्रकार आहार-द्रव्योपर जो भी क्रिया की जाती है वह 'सस्कार' कहलाती है।

'सस्कारभेदो वेगोऽथ स्थितिस्थापकभावने।'

(न्यायसिद्धान्तमुक्तावली १५८)

अर्थात् वेग, भावना एव स्थितिस्थापक—ये तीन भेद सस्कारके माने गये हैं। वेगकी परिभाषामें कहा गया है—'द्वितीयादिपतनाऽसमवायिकारणत्वे सति गुणत्व वेगत्वम्' अर्थात् द्वितीय आदि पतनके असमवायिकारण गुणको वेग कहते हैं। यह केवल पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा मनम रहता है। द्वितीय सस्कारभावनाके लक्षणम कहा गया है—'अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिर्हेतुत्व भावनात्वम्' अर्थात् अनुभवसे उत्पन्न होकर जो स्मृतिका कारण है, उसे 'भावना' कहते हैं। यह केवल आत्मा रहती है।

तीसरा सस्कारस्थितिस्थापकका लक्षण है—'अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापदकत्व स्थितिस्थापकत्वम्' अर्थात् अन्य अवस्थाको प्राप्त पदार्थको फिर पहलकी स्थितिमें प्राप्त करानेवाला गुणविशेषको 'स्थितिस्थापक' कहते हैं। वे कट (चटाई) आदि पृथिवीम रहते हैं।

इस प्रकार सस्कारके तीन भेदाको न्यायशास्त्रने स्वीकार किया है, जिसका अनुमोदन वैशेषिकदर्शनने भी किया है। [आचार्य प० श्रीनन्दाधारी ठाकुर]

उपर्युक्त पाक आदि क्रियाआके द्वारा आहार-द्रव्योंको केवल खानेके योग्य ही नहीं बनाया जाता है अपितु उनके गुणोंमें वृद्धि गुणाम अथवा प्रकृति (स्वभाव)-में परिवर्तन भी किया जाता है। आयुर्वेदशास्त्रम विस्तारसे इसकी चर्चा की गयी है। आचार्य वाग्भटने आहारका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए निम्न प्रकारसे अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है—'विधिविहितमन्नपानमिष्टेन्द्रियार्थमायतनमायुषो ब्रुवते। यत्तदायत्तानि ह्योजस्तेजोधात्विन्द्रिययलतुष्टिप्रतिभारोग्यादीनि। तदिन्धना चान्तराग्रे स्थिति। अग्निमूल च देहधारणमिति॥' (अष्टाङ्गसंग्रह सूत्रस्थान १०।३)

अर्थात् जो अन्नपान (आहार) विधिपूर्वक बनाया गया होता है और जिसका वर्ण (रूप), गन्ध, रस तथा स्पर्श इष्ट (अभीष्ट-इच्छित-प्रिय) होता है वह आयुका

मूल कारण कहा जाता है, क्योंकि ओज, तेज, रस आदि धातु, चक्षु-श्रोत्र आदि इन्द्रियाका बल, शारीरिक शक्ति, तुष्टि, पुष्टि, प्रतिभा (प्रज्ञा-मेधाशक्ति) तथा आराम्य आदि सब उसीके अधीन हैं। इसी आहाररूपी ईधनसे जठराग्निकी स्थिति है और जठराग्नि ही शरीर-धारणका मूल है।

इसी प्रसङ्गमे आचार्य वाग्भटने आहारके सात कल्पनाविशेष बतलाये हैं। यथा—‘आथात्मवान् स्वभाव-सयोगसस्कारमात्रादेशकालोपयोगव्यवस्थासप्ताहारकल्पन-विशेषाणां स्वास्थ्यास्वास्थ्यफलानां हेतुभूता समीक्ष्य हितमेवानुरुध्येत॥’

अर्थात् आत्मवान् (सयमी) मनुष्य स्वास्थ्य और अस्वास्थ्यरूप फल (परिणाम) के हेतुभूत स्वभाव, सयोग, सस्कार मात्रा, देश, काल तथा उपयोग-व्यवस्था—इन सात आहार-कल्पनाविशेषोंको भलीभाँति विचारकर हितकारक आहारका ही संवन करे।

महर्षि चरकने उपर्युक्त सात कल्पनाओंके अतिरिक्त उपयोक्ता नामक एक और कल्पनाको जोड़कर ‘अष्टौ आहारविधिविशेषायतनानि’ का प्रतिपादन किया है। यथा—‘खल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति, तद्यथा—प्रकृतिकरणसयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थो-पयोक्त्रष्टमानि (भवन्ति)॥’

(चरकसंहिता विमानस्थान १।२१)

आयुर्वेदशास्त्रम मनुष्यके द्वारा ग्रहण (सेवन) किये जानेवाले सम्पूर्ण-आहार (अन्नपान) को क्रियाविशेषके द्वारा रूपान्तरित—सस्कारित करके सुपाच्य एवं सात्म्य बनानेका निर्देश किया गया है। वह क्रियाविशेष ही सस्कार कहलाता है। उसके द्वारा आहारद्रव्यका न केवल स्वरूप-परिवर्तन किया जाता है, अपितु द्रव्यके स्वाभाविक गुणोंमे वृद्धि अथवा परिवर्तन किया जाता है या हो जाता है। सस्कारको परिभाषित करते हुए आचार्य वाग्भटने अपने ग्रन्थ अष्टाङ्गसंग्रह (सूत्रस्थान १२।८) में निम्न प्रकारसे कथन किया है—

‘सस्कारस्तु तोयाग्निसन्निकर्षशौचमन्थनदेशकाल-भावनाभाजनादिभिरुपजयत।’

अर्थात् जल तथा अग्निके सन्निकर्षसे, स्वच्छतासे,

मन्थनसे, देश एवं कालके प्रभावसे, भावना देनेसे, मिट्टी एवं ताम्रसं निर्मित भाण्ड (पात्र) में रखनेसे विशिष्टतापूर्ण लक्षण उत्पन्न कर दिये जाते हैं अथवा उस द्रव्यविशेषमे गुणान्तर (अन्य गुण) उत्पन्न हो जाते हैं।

महर्षि चरकने सस्कारके लिये ‘करण’ शब्दका व्यवहार किया है। उन्होंने अपने ग्रन्थ ‘चरकसंहिता’ (विमानस्थान १।२७) में विस्तारपूर्वक इसकी चर्चा करते हुए निम्न प्रकारसे उसकी व्याख्या की है—‘करणं पुन स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसस्कार, सस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते। ते गुणाश्च तोयाग्निसन्निकर्षशौचमन्थन-देशकालवासनभावनादिभिः कालप्रकर्षभाजनादिभिः श्लाघीयन्ते॥’

अर्थात् स्वाभाविक गुणयुक्त द्रव्यामे जो सस्कार किया जाता है, उसे ‘करण’ कहते हैं। द्रव्योमे विद्यमान गुणोंके अतिरिक्त अन्य गुणोंका आधान करना सस्कार कहलाता है। जल-सन्निकर्ष, अग्नि-सन्निकर्ष, शौच (शुद्धि), मन्थन, देश काल, वासन, भावना आदिके द्वारा तथा कालप्रकर्ष (अधिक समयतक रखने) एवं विभिन्न धातुओं (ताँबा, पीतल, रजत सुवर्ण आदि) से निर्मित पात्रोंमें रखनेसे द्रव्यमे स्थित गुणोंकी वृद्धि अथवा अन्य गुणोंका आधान किया जाता है।

इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेदशास्त्रके अनुसार प्रत्येक द्रव्य, चाहे वह आहारद्रव्य हो अथवा औषधद्रव्य, वानस्पतिक द्रव्य हो अथवा खनिज (धातु आदि)—द्रव्य, जाड़म द्रव्य हो अथवा विषद्रव्य, उनका उपयोग करनेसे पूर्व विधिपूर्वक (प्रक्रियाविशेषके द्वारा) उन्हें सशोधित या सस्कारित किया जाता है, तभी वे मनुष्यके लिये ग्राह्य अथवा सेवनयोग्य बनते हैं। यदि उन्हें विधिपूर्वक सस्कारित नहीं किया जाता है तो वे शरीरके लिये लाभदायक होनेकी अपेक्षा हानिकारक हो सकते हैं। अतः महर्षि चरकने करण या सस्कारके अन्तर्गत जिन विधियों या प्रक्रियाओंका उल्लेख किया है उनपर सक्षिप्तरूपसे प्रकाश डालना अप्रासङ्गिक नहीं होगा।

सर्वप्रथम ‘करण’ शब्दको देखे। उन्होंने सस्कारको करण क्या कहा? इसका समाधान करते हुए बतलाया गया है—‘क्रियते यत्तत्करणम्।’ अर्थात् जो किया जाता है,

वह करण कहलाता है, उसे ही संस्कार कहते हैं। यह संस्कार अनेक प्रकारका होता है—

१-जल-सन्निकर्ष—जलके सयोगसे कठिन—खर गुणवाले द्रव्योंको मृदु या मसुण बनाया जाता है। जलके सयोगसे सूखी मिट्टी मृदु बन जाती है। जलके सयोगसे गेहूँका आटा या घसन गूँथा जाता है जलके सयोगस सत्तु घोला जाता है, नीयूकी शिकजी, शर्नत उडई आदि बनायी जाती है। जलम चन तथा त्रिफला आदि औषधद्रव्य भिगोय जात हैं। भोजन बनानेकी प्रक्रियामे भी अधिकारात जलका सन्निकर्ष (सयोग) अत्यावश्यक होता है।

२-अग्नि-सन्निकर्ष—अग्नि-सन्निकर्षके बिना कोई भी पाक-क्रिया सम्भव नहीं है। गूँथे हुए आटेका रोटीके रूपम परिवर्तित होना, चावल दाल, शाक-सब्जी आदि पकाना, खीर, पूरी आदि पक्वान्न बनाना इत्यादि समस्त क्रियाएँ अग्नि-सन्निकर्षका ही परिणाम हैं जिसस आहार-द्रव्य ग्राह्य, स्वादिष्ठ एव सुपाच्य बनते हैं। अग्नि-सन्निकर्षसे पकायी गयी रोटी, गूँथे हुए आटेकी अपेक्षा लघु एव सुपाच्य होती है। आयुर्वेदशास्त्रानुसार अनेक औषधियाका निर्माण अग्नि-सन्निकर्षके बिना सम्भव नहीं है। समस्त क्वाथोका निर्माण अग्निद्वारा किये गये पाकसे ही सम्भव है। अग्नि-सन्निकर्षसे ही धानसे 'लाई' बनायी जाती है, जो लघु गुणवाली होती है। अग्निसयोगसे भूना गया चना लघु एव सुपाच्य होता है। लौह आदि धातुआको सात बार या इक्कीस बार अग्रिमे सतत कर क्रमशः तेल, तक्र, गोमूत्र आदिमे बुझाया जाता है, जिसस वे धातुएँ दोषरहित एव शुद्ध होकर मृदु एव भस्म बनानेयोग्य हो जाती हैं। आयुर्वेदोक्त समस्त रस-रसायन, भस्म, अवलेह आदि अग्नि-सन्निकर्षके ही सुपरिणाम हैं। इसी प्रकार अग्नि-सन्निकर्षके और भी अनेक उदाहरण हैं। चाहे पाक-निर्माण-प्रक्रिया हो अथवा औषधि-निर्माण-प्रक्रिया सभीको अग्निद्वारा संस्कारित करना अपेक्षित रहता है।

३-शौच—शौचसे द्रव्यका शोधन या शुद्धिकरणकी प्रक्रियाका सङ्केत मिलता है जैसे—चावलको पकानेस पूर्व जलसे धोकर उसकी मलिनता दूर की जाती है। गन्धकको सात बार अग्निपर तपाकर-पिघलाकर सात बार गाढुग्धम

डुवाया जाता है। सात बार ऐसा करनेसे उसके दाप दूर हो जाते हैं और यह शुद्ध (निर्दोष) बन जाता है। इसी प्रकार विभिन्न औषधियाके निर्माणमें प्रयुक्त होनेवाले कुचला सखिया भिलावा आदि विषद्रव्याका प्रक्रियाविशेषके द्वारा शोधनकर उन् निर्दोष बनाया जाता है। तत्पश्चात् तम्पुक मात्राम विभिन्न औषधियाम उनका प्रयोग किया जाता है। विषद्रव्याक अतिरिक्त अनेक औषधियाम लोहा लौह किट्ट तौंगा पीतल रौंगा सीसा आदि धातुआका प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोगसे पूर्व प्रथमत शोधन-प्रक्रियाके द्वारा उनम स्थित दापा—भस्माका निहरण कर उन् शुद्ध किया जाता है, तत्पश्चात् उनका मारण कर औषधिमें प्रयोग किया जाता है। औषधियाम प्रयोग किये जानेवाले पारदका भी प्रथमत अष्ट संस्कारोंके द्वारा शोधन किया जाता है। शौच-प्रक्रियासे पारदम विद्यमान नाग बग मल वरि चाचल्य विष, गिरि और असह्याग्नि दोष दूर हो जाने हैं और वह शुद्ध बन जाता है।

इस प्रकार आयुर्वेदीय औषधियोंक निर्माणम शौच (शोधन)—संस्कार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होता है। पूर्वोक्त आहार-पाकक्रिया एव औषधि-निर्माण-प्रक्रियामें सामान्यत जलसयोग, अग्नि-सन्निकर्ष और शोधन-क्रिया—इन तीनों संस्काराका मिश्रितरूप पाया जाता है। जैसे चावल (भात) पकानेकी प्रक्रियाम प्रथमत चावलको जलसयोगसे धोया जाता है जिससे उसकी मलिनता दूर होकर उसकी शुद्धि हो जाती है। यह शौचसंस्कार है। तत्पश्चात् उसमे जल मिलाकर अग्नि-सन्निकर्षके द्वारा उसे पकाया जाता है। इस प्रकार चावलसे ओदन बनानेकी प्रक्रियामे उसे तीन संस्कारों—जलसयोग, शौच और अग्नि-सन्निकर्षसे संस्कारित होना पडता है। महर्षि चरकके प्रस्तुत वचनसे भी यह सुस्पष्ट है—

'सुथौत प्रस्तुत स्वित्र सन्मशौदनी लघु ।'

(च०स० सूत्र २७।२५७)

४-मन्थन—अर्थात् मथना या घिलोना जैसे—

दहीको मथकर या विलोकर मट्ठा (छाछ) बनाया जाता है। दही स्वभावत गुरु और शोथ उत्पन्न करनेवाला होता है किंतु मथनेके बाद वह लघु एव शोथको दूर करनेवाला बन जाता है। यथा—'शोथकुद् शोथश्च सस्नेहमपि मन्थनाद्।'।

५-देश—देशकी अपेक्षासे द्रव्य और उसके गुण-कर्मोंमे भिन्नता पायी जाती है। आयुर्वेदशास्त्रमे त्रिविध देश बतलाये गये हैं—जाङ्गल, आनूप और साधारण। जाङ्गल देशम समुत्पन्न द्रव्य आनूप और साधारण देशकी अपेक्षा अधिक रुक्ष, लघु, कठिन, उष्ण, तीक्ष्ण गुणवाले होते हैं। इसी प्रकार आनूप देशम समुत्पन्न द्रव्य त्रिग्धि, मृदु, गुरु, शीत, मन्द, श्लक्ष्ण तथा पिच्छल गुणवाले होते हैं। साधारण देशम उत्पन्न होनेवाले द्रव्य मिश्रित गुणवाले होते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेदशास्त्रमे देशानुसार ही औषध और अन्नग्रहण करनेका निर्देश दिया गया है।

६-काल—कालका प्रभाव सम्पूर्ण जगत् और उसम अवस्थित समस्त प्राणियो एव द्रव्योंपर पड़ता है। जैसे चावल स्वभावतः गुरु होता है, किंतु एक वर्ष पुराना चावल लघु गुणवाला हो जाता है। खेतम बोया हुआ बीज काल-प्रभावसे पौधा बन जाता है, जो कालान्तरमे पककर अनाज या धान्यके रूपम बन जाता है और हमारे उपयोगमे आता है। कच्चे फल काल-प्रभावसे पककर सेवनयोग्य बन जाते हैं और अधिक समयतक रखे रहनेपर सड़ या गल जाते हैं। सभी खाद्य-पदार्थ अधिक समयतक नहीं रखे जा सकते, क्योंकि वे कालान्तरम सड़कर अखाद्य बन जाते हैं। शाक-सब्जी भी अधिक समयतक अपनी स्वाभाविक स्थितिम नहीं रह पाती है। किसी भी योनिम उत्पन्न हुआ प्राणी कालके प्रभावसे ही शैशव, बाल, किशोर युवा प्रौढ वृद्ध आदि अवस्थाओंको प्राप्तकर अन्ततः मृत्युको प्राप्त होता है। ससारमे होनेवाला सभी प्रकारका परिवर्तन काल-प्रभावजन्य होता है। ससारका कोई भी द्रव्य कालके प्रभावसे अछूता नहीं रहता। प्रत्येक द्रव्यकी उत्पत्ति एव विनाश काल-प्रभावका ही परिणाम है।

७-भाजन—पात्र या बर्तनको भाजन कहते हैं। भाजनक बिना किसी कल्पनाका पूर्ण होना सम्भव नहीं है चाहे वह आहार-कल्पना हो या औषध-कल्पना। आहार-पाक एव औषध-पाक (क्वाथ-निर्माण आदि) भाजन या पात्रम ही किया जाता है। द्राक्षावलेह वासावलेह मूसलीपाक क्रौञ्चबीजपाक आदिके लिये बड़े-बड़ भाजनकी आवश्यकता रहती है। मिट्टीसे बने हुए कुल्हड़ सकोरे आदिका

औषधि-निर्माणमे विशेष महत्त्व है। विभिन्न धातुओंकी भस्म बनानेके लिये मिट्टीके सकोरोका प्रयोग विशेषरूपसे किया जाता है। प्राचीन कालम नीबू, आम आदिके अचार रखनेके लिये मिट्टीके घड़ोका ही प्रयोग किया जाता था। सन्धान-प्रक्रियाके लिये मिट्टीक घड़े ही सर्वोत्तम माने जाते थे। मिट्टीके घड़ेम लम्बी अवधितक रखा गया पक्व या अपक्व, कोई भी द्रव्य खराब नहीं होता, क्योंकि उसमे किसी प्रकारका विकार या जीवाणु-संक्रमण नहीं हो पाता, साथ ही उस द्रव्यकी गुणहानि भी नहीं होती। इसी प्रकार त्रिफला (हरड़-बहेडा-आंवला)-को मिट्टीक कुल्हड़मे पानी डालकर रातभर रखा जाता है। प्रातः काल उसे मसलकर-छानकर उस पानीस आँख धोयी जाती है, जिससे नेत्र-ज्योति बढती है और चरमा लगानेकी नौबत नहीं आती। अतः सस्कारकी दृष्टिसे भाजन या पात्रका विशेष महत्त्व है।

८-भावना—यह एक प्रक्रियाविशेष है, जिसके द्वारा औषधियोंके गुणामे अपेक्षित वृद्धि होती है। यह एक ऐसा सस्कार है, जिसके बिना अनेक आयुर्वेदीय औषधियोंका निर्माण ही सम्भव नहीं है। सामान्यतः औषधद्रव्योंकी विभिन्न घनस्त्वितयाके स्वरस या क्वाथ, जो द्रवरूपमे होते हैं, के साथ खरलमे तबतक घोट्टा जाता है, जबतक वह द्रव, शुष्क या घनीभूत नहीं हो जाता, जैसे—मोती या सीपकी बारीक पीसकर उसे गुलाबजलम घोट्टना। घोट्टते-घोट्टते गुलाबजल सूख जानेपर पुनः-पुनः सात बार गुलाबजल डालकर घोट्टना। इससे मोतीका चूर्ण पिस-पिसकर श्लक्ष्ण पाउडरके रूपम हो जाता है उसे मुक्तापिष्टी कहते हैं, जो पित्त-शामक और हृदयके लिय बल एव पुष्टिकारक होती है। इसी प्रकार अकोकपिष्टी, प्रवालपिष्टी, कहरवापिष्टी आदिका निर्माण किया जाता है। विभिन्न औषधियाँ—जैसे आरोग्यवर्धिनी वटीके निर्माणम निम्बपत्र-स्वरसकी भावना पुष्पधन्वा-रसके निर्माणम धतूरमूल-स्वरसकी भावना दी जाती है। समस्त रसौषधियाँ भस्मा वटी आदिके निर्माणमे अनिवार्य रूपसे भावना-सस्कारकी अपेक्षा रहती है। विभिन्न रसौषधियोंके निर्माणम प्रमुख रूपसे प्रयुक्त होनेवाले पारदकी

शुद्धिके लिये जो अष्ट या अष्टादश सस्कार किये जाते हैं, वे भी भावनाप्रधान होते हैं। विभिन्न द्रव्योंकी भावनाके बिना वे सस्कार अपुण रहते हैं।

इसके अतिरिक्त कतिपय औषधद्रव्योंको जल गामूच आदिम रात्रिपर्यन्त या दो तीन दिनतक भिगेकर रखना भी भावनाक अन्तर्गत आता है, जैसे—भिलावा कुचला वत्सनाभ आदिको गामूच क्वाथ, तक्र आदिम भिगेकर रखा जाता है। इससे भिलावा आदि निर्विष हा जाते हैं तथा कठोर द्रव्य मृदु हा जाते हैं। विभिन्न औषधियाक निर्माणहेतु भावना दनक लिय सामान्यत गामूच निम्बपत्र-स्वरस आर्द्रक-स्वरस भूली-स्वरस, अंकमूल-स्वरस, धतुरमूल-स्वरस, गुलायजल गारुमुण्डी-अर्क तथा विभिन्न औषधद्रव्योंके क्वाथ आदिका प्रयोग किया जाता है।

९-कालप्रकर्ष—विभिन्न आसव-अरिष्टाके निर्माणम सन्धान-प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण होती है। यद्यपि सन्धान-प्रक्रिया स्वय एक सस्कार है जिससे औषधद्रव्यके स्वरूप परिवर्तनके साथ-साथ उसमे पर्याप्तरूपेण गुणान्तराधान होता है। काष्ठौषधद्रव्योंके प्रयोगसे जिन अपेक्षित गुणा और रोगनाशक क्षमताको प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें आसव-अरिष्टरूप औषधियाके सेवनसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी औषधि या औषधद्रव्योंको नियत कालावधितक एक ही अथवा भिन्न-भिन्न स्थितिम रखना कालप्रकर्ष कहलाता है। सन्धान-प्रक्रियाके अन्तर्गत काष्ठौषधियाको जल या क्वाथम निश्चित अवधि (लगभग एक माह)-तक मिट्टीके घड़े या बड़े भाण्डम रखा जाता है। उसम उचित प्रमाणम धायके फूल मिलाकर घड़ेका मुख कपड़ेसे बंद कर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात् उसमे किण्वन (सन्धान)-क्रिया प्रारम्भ हो जाती है और लगभग एक माहमे वह सन्धान-क्रिया पूर्ण हो जाती है, जो कालप्रकर्षका ही सुपरिणाम है।

यहाँ आयुर्वेदकी दृष्टिसे सस्कारके लिये विभिन्न साधना एव प्रक्रियाओपर प्रकाश डाला गया है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रक्रियाएँ हैं, जो औषधि-निर्माणके लिय प्रयुक्त की जाती हैं, जैसे—द्रव्योंको कूटना

पीसना छानना, मन्त्रास अभिमन्त्रित करना इत्यादि। ये सभी क्रियाएँ-प्रक्रियाएँ ऊपर कहे गय सस्कारासे व्यतिरिक्त नहीं हैं, अतः सम्काराम ही उनका समावेश है।

उपर्युक्त विधचनक द्वारा यह सुस्पष्ट है कि सस्कारक द्वारा द्रव्यम स्थित गुणाम परिवर्तन किया जाता है। यहाँ यह विचारणीय है कि क्या सस्कारक द्वारा द्रव्यम विद्यमान स्वाभाविक गुणामे परिवर्तन किया जाना सम्भव है? क्योंकि 'स्वभावो निष्प्रतिक्रिय' अर्थात् स्वभाव परिवर्तनीय नहीं होता है। इसका समाधान यह है कि किसी भी द्रव्यम उसक उत्पन्न होनेक समय उभका जा स्वभाव होता है या उसम जा स्वाभाविक गुण होते हैं व अपरिवर्तनाय हैं, जैसे—उडदम स्वभावतः गुरु गुण हाता है उसम किसी भी प्रकारस परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं है, इसी प्रकार अग्रिम उष्णता वायुम चञ्चलता, घृत-तेलम स्निग्धता आदि। द्रव्यम उसका स्वभाव तत्त्वतः रहता है जबतक द्रव्य अवस्थित है, क्योंकि उसका द्रव्यसे नित्यसम्बन्ध रहता है। द्रव्यम जो गुण उसकी उत्पत्तिके पश्चात् प्रादुर्भूत होते हैं, व जन्मांतरकालान होते हैं और वे ही सस्कारके द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। जैसे गुवादिगुण। इसके अतिरिक्त द्रव्यम विद्यमान गुणकी वृद्धि और गुणान्तराधान (अन्य गुणाका आधान) -सस्कारके द्वारा किया जाता है, जैसे—दूधको सुपाच्य बनानेके लिय उसमे शुण्ठीचूर्ण डालकर उबालना अथवा दूधको विरेचक (दस्तावर) बनानेके लिये उसम द्राक्षा (मुनक्का) अथवा अमलतासका गूदा डालकर उबालना।

इस प्रकार आयुर्वेदम सस्कारकी विशेष महत्ता एव उपयोगिता है, जिसके बिना औषधियोंका निर्माण और उनकी गुणकारी होना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त औषधियोंम रोगका शमन या नाश करनेकी जो क्षमता उत्पन्न होती है वह सस्कारजन्य ही होती है। विभिन्न रोगोका समूल नाश करनेम जितनी उपयोगिता और अनिवार्यता औषधियोंकी होती है उससे कहीं अधिक उपयोगिता सस्कारकी होती है। सम्भवतः इसीलिये आज भी आयुर्वेदको विश्वमे अपाय (हानि)—रहित अथवा निरापद एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्साशास्त्रके रूपम स्वीकार किया गया है।

पारमेश्वरागममें वर्णित अग्निके जातकर्मादि संस्कार

(डॉ० श्रीगोविन्दजी सार्वभौम)

सनातन-शास्त्राका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति एवं समाजको अभ्युदय और नि श्रेयसकी प्राप्ति कराना है—

‘यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्मः’

(वैशेषिकदर्शन)

व्यक्ति और समाजके अभ्युदयसे तात्पर्य दोनोंकी सर्वाङ्गीण लौकिक उन्नतिसे है और नि श्रेयसका अर्थ है— आत्यन्तिक आत्मीय विकास। धर्मशास्त्रोमे संस्कारोका विस्तृत उल्लेख मिलता है। संस्कारोद्वारा मनुष्यकी आन्तरिक वृत्तियोका विकास होता है और ये मनुष्यके आन्तरिक विकासके बाह्य प्रतीक हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपनेको सामूहिक जीवनके उपयुक्त बनाता है। संस्कृत-मनुष्यको समाजमे एक नियत पद प्राप्त होता है। इस प्रकार संस्कारोद्वारा व्यक्ति आर समाज दोनोंका हित होता है। इन संस्कारोकी सख्या धर्मशास्त्रोमे न्यूनाधिक्य बतायी गयी है। यहाँ हम जिन संस्कारोका वर्णन कर रहे हैं वे वीरशैव सम्प्रदायके २८ आगमामे प्रसिद्ध पारमेश्वरागममे वर्णित अग्निके जातकर्मादि संस्कार हैं।

पारमेश्वरागममे लगभग २३ पटलामे शिवाराधनके विषयमें विस्तृतरूपसे वर्णन प्राप्त होता है। सम्पूर्ण ग्रन्थका परिचय देना यहाँ सम्भव नहीं है, इसलिये इसके चतुर्थपटलमे होमविधि-निरूपणके प्रसङ्गमें भगवान् शिवद्वारा देवी पार्वतीका अग्निके संस्कारोके विषयमे जो समझाया गया है उसीका सार भाग यहाँ वर्णित है—

भगवान् शिव देवी पार्वतीसे कहते हैं कि गुरु अपने आसनपर विराजमान होकर आचमन प्राणायामादिके उपरान्त सङ्कल्प करे कि मैं वीरशैव धर्मकी दीक्षाके लिये हवन करूँगा।

हे ईशानि! ऐसा सङ्कल्प लनेक पश्चात् गुरु हवन करनेके स्थानकी शुद्धि करे। इसके लिय वह अपने इच्छानुसार स्थण्डिल अथवा कुण्डका निर्माण करे। भगवान् शिव कहते हैं कि हे देवि! स्थण्डिलपर हवन करनेमे सभी प्रकारकी सम्पत्तिका लाभ होता है और कुण्डमे आहुति देनेसे मनुष्यके सभी प्रयोजन सिद्ध होते हैं।

स्थण्डिल तीन और कुण्ड पाँच प्रकारका होता है। स्थण्डिलके चतुरस्र (चोकोर), त्र्यस्र (त्रिकोण) और वृत्त (गोल)—ये तीन भेद क्रमशः धर्म, अर्थ और कामको देनेवाले हैं। कुण्डके चतुरस्र त्र्यस्र वृत्त, अर्धचन्द्र और कूर्माकृति नामक भेद क्रमशः धर्म, अर्थ काम, सायुज्य और कैवल्य देनेवाले हैं। हे देवि! इसलिय गुरु अपने कामनानुसार इन सबमेसे किसीमे भी हवन करे।

सर्वप्रथम पुण्याहवाचन तथा नान्दी आदि शुभ कर्म सम्पन्न कर पञ्चगव्यका प्राशन करे एवं शिवयोगियोंकी सभाका यथाशक्ति पूजनकर भक्तिपूर्वक अग्निका आहरण करे। इस अग्निको सूर्यकी किरणोसे अथवा अरणिणाद्वारा उत्पन्न किया जाता है अथवा शिवालय या शिवयोगीके घरसे लाया जाता है। इसे गुरु मूल मन्त्रसे प्रज्वलित करता है एष स्तम्भन, चतुरस्र, धेनु, मत्स्य और योनि—इन पाँच मुद्राओको दिखाकर उसका अभिवादन करता है। फिर अग्नि-कुण्डके पूर्व भागमे अग्निको स्थापित कर उस स्थानका वीक्षण ताडन, प्रोक्षण, अभिमर्षण घातन, प्रार्थना, अभिमन्त्रण और नमस्कार—इन आठ संस्कारोसे पवित्र कर बुद्धिमान् गुरु भगवती पार्वतीका ध्यान करे कि वे भगवती स्वयं उदित हा रहे सूर्यके समान लालवर्णकी हैं और लालवर्णके ही वस्त्र पहने हुई हैं। कुण्डरूपिणी उन महाशक्तिने अपने भीतर महान् अग्निका गर्भके रूपमे धारण कर रखा है। पुन घृताहुति अर्पण कर उस गर्भसे उत्पन्न अग्निको नमन करे एवं अग्निका जातकर्मादि संस्कार सम्पन्न करे।

कुण्डस्थित अग्निके जातकर्म-संस्कारके लिये प्रणवके साथ मूलमन्त्रका जप करते हुए दस घृताहुतियाँ दी जाती हैं, इसीसे अग्निका जातकर्म-संस्कार सम्पन्न होता है।

सदाशिव कहते हैं कि हे ईशानि! रुद्राग्नि मन्त्रके साथ प्रणवसहित मूल मन्त्रका उच्चारण कर घृतकी दस आहुतियाँ देकर अग्निका नामकरण-संस्कार सम्पन्न करे। नामकरण-संस्कारके सम्पन्न हो जानेक उपरान्त कुण्डस्थ अग्नि उमा और महेशसे पृथक् हा गयी है, ऐसा विचार करत हुए

अध्ययन समाप्त कर जप ब्रह्मचारी आचार्यका सवाम उपस्थित होकर उससे दीक्षान्त आशीर्वाद लता है तो आचार्य उसे सत्य बोलने धर्मका आचरण करने, स्वाध्याय प्रमाद न करने तथा भावी जीवनम अध्ययन एवं प्रवचनसे विरत न होनेका उपदेश देते हैं। दूरदर्शी आचार्य निम्न वाक्याम यह कहना नहीं भूलते कि शिष्यका चाहिये कि वह अपन आचार्यक अनिन्दित कर्मोंका ही सेवन कर तथा उनके सुचरिताका ही अनुकरण करे—

यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सधितव्यानि। नो इतराणि।
यान्यन्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि।

(तैत्तिरीयेपनिषद् १।११)

इस प्रकार गुरुगृहस लौटकर ब्रह्मचारी स्नातक बनता है और स्व-वर्ण गुण कर्म, स्वभाव, शील तथा विद्यायुक्त कन्यासे विवाह कर गृहस्थधर्म प्रवेश करता है।

विवाह-सस्कारका महत्त्व—योजना सस्कारम विवाह सर्वोपरि एवं महत्त्वपूर्ण है। इसकी विधि तथा तत्-सम्बद्ध क्रियाएँ भी विस्तृत तथा जटिल हैं। खेद है कि वर्तमान समयकी मर्यादाहीन जीवनप्रणालीने विवाह-सस्कारको उपहासास्पद बना दिया है। विवाह-जैसे पावन तथा महत्त्वपूर्ण सस्कारका यदि विदूष देखना चाह तो फिल्माम दिखाय जानेवाले वैवाहिक कृत्यो तथा उन्हें सम्पादित करानेवाले पुरोहिताको देखना चाहिये जो विदूषकाकी भाँति हैंसी तथा उपहासके पात्र दिखाये जाते हैं। विवाहकी समस्त विधियाँ यदि शास्त्रसम्मत विधि-विधानसे कराया जाय तो उसमें पर्याप्त समय लगता है तथा धैर्य भी आवश्यक है। शास्त्रोक्त ब्राह्म विवाहम निम्न विधियाँ प्रमुख हैं—स्वस्ति तथा शान्तिके मन्त्रोंका मङ्गलवाचन आसन पाद्य अर्घ तथा आचमन एवं मधुपर्कके द्वारा वरका सत्कार गोदान, गात्र तथा नामोच्चारणपूर्वक कन्याका पाणिग्रहण 'समञ्जन्तु विश्वेदेवा' आदि प्रतिज्ञामन्त्राका उच्चारण तत्पश्चात् वैवाहिक होमकी प्रधानता होती है। 'गृध्यामि ते सौभगत्वाय हस्तेम्' आदि मन्त्रपाठके द्वारा कन्याका हस्तग्रहण पुन शिलारोहण लाजाहोम तथा सप्तपदीकी क्रियाएँ होती हैं। उपसहारकी क्रियाआम 'आपो हि ध्या मयोभुव' आदि मन्त्रासे

जलाभिषेक 'मम द्यते ते हृदय दधामि' आदि पारस्कर-गृह्यसूक्त मन्त्रासे हृदयालम्बन, 'सुमङ्गलीरिय वधु' से सिन्दूरदानपूर्वक आशीर्वाद तथा ध्रुवदर्शन एवं अरन्धती नक्षत्राके दर्शनक अनन्तर शान्तिपाठ हाता है।

जीवनचर्याम गृहस्थधर्मक पश्चात् वानप्रस्थ-सवनको भी सस्कारके रूपम परिगणित किया गया है। वार्धन्यावस्था आनपर सासारिक कतव्यासे अनासक्त होकर मानवको उचित है कि यह परलाककी ओर ध्यान दे। गृहस्थका दायित्व पुत्राका सौंप दे और स्वयका लोकहित तथा आत्मकल्याणम लगा द। रघुवरी राजाआकी जीवन-चर्याका उल्लेख करते हुए महाकवि कालिदासन रघुवरा (१।८)–म कहा है—

श्रीशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैधिणाम्।

यार्धके मुनियुक्तीना यागेनान्ते तनुत्यजाम्॥

अर्थात् बाल्यकालमे ये रघुवरी नरेश विद्याआका अभ्यास करते हैं युवाकालम गृहस्थधर्मका पालन करते हैं, वृद्ध हो जानपर मुनियाकी वृत्ति अपनाकर योगसाधना करते हैं और योगवृत्तिसे ही स्वशरीरका त्याग करते हैं। निवृत्तिमार्गम रचि रखनवालेको चाहिये कि वह समस्त लौकिक रगासे निवृत्त होकर प्रबल तप त्याग और वैराग्य-सम्पन्न हाकर सन्यासधर्मको स्वीकार करे।

शरीरान्तके बाद मन्त्रोच्चारणपूर्वक शवका दाहकर्म भी एक आवश्यक सस्कार माना गया है। शवको भूमिस्थ करने जलम प्रवाहित करने या दाह करनेकी परम्परा है। शवके दाहम यथाशक्ति मात्राम काष्ठ, कर्पूर चन्दन, घृतादिका प्रयोग आवश्यक है। शवदाहके समय यजुर्वेदके उनतालोसर्व अध्यायके मन्त्राका पाठ तथा तदनुरूप आहुतियाँ देनेका विधान है। ऋग्वेदके १०वे मण्डलके १५वे सूक्तके अधिकांश मन्त्र मृत्युक नियन्त्रक यम नामवाले परमात्माकी स्तुतिके हैं। यजुर्वेदीय मन्त्रोंमे शरीरस्थ प्राण, चक्षु, श्रोत्र लाम त्वचा रक्त मेद स्नायु, अस्थि मज्जा रेतस् आदि पदार्थोंको अपने कारणतत्त्वोंमे विलीन होनेका संकेत है। वस्तुतः हमारे सभी सस्कार सप्रयोजन हैं जिनमें मानवीय इतिकर्तव्यता तथा आदर्श नैतिकताके तत्त्व सन्निहित हैं। इनका पुन प्रतिष्ठित किया जाना अभीष्ट है।

बुन्देलखण्डमे श्रीरामोमुख षोडश संस्कार

(श्रीमती सन्ध्याजी पुरवार एम्० ए०)

व्यक्तिके असंस्कृतरूपको सुसंस्कृत करने और उन्हे अनुशासित करनेके लिये प्राचीन ऋषि-मुनियाने संस्काराका विधान किया है।

संस्काराके माध्यमसे बुरे प्रभावका शुद्धीकरण तथा अच्छे प्रभावका उत्पन्न होता है। इसके लिये पूजा-पाठ, हवन इत्यादिक द्वारा मन और वातावरणकी शुद्धि की जाती है तथा देवताआ एव श्रेष्ठ जनोका आशीर्वाद प्राप्त करनेका उपक्रम किया जाता है।

बुन्देली जनजीवन अपनी धार्मिक एव सांस्कृतिक परिपाटीके प्रति विशेष आस्थावान् है। इसी कारण यहाँपर शास्त्राक्त सभी संस्कारोको पूर्ण मनोयोग, श्रद्धा एव हर्षोल्लासके साथ सम्पन्न किया जाता है। यह हर्षोल्लास उस समय दुगुना हो जाता है जब ढोलककी थापपर अपनेको भावासे परिपूर्ण करते हुए यहाँकी महिलाएँ लोकगीताके माध्यमसे अपनी आस्थाका व्यक्त करती हैं। यहाँके संस्कारीय लोकगीतोपर भगवान् श्रीरामका प्रभाव इतना व्यापक है कि अधिकांश संस्कारगीत इन्हीं श्रीराम-साताके प्रसङ्गोपर आधारित हैं और जब इन लोकगीताका गायन होता है तो उस समय ऐसा वातावरण निर्मित होता है कि वास्तवमें अयोध्यामें श्रीरामजीने जन्म लिया हो। प्रत्येक माता-पिताकी यह इच्छा रहती है कि उनका बालक श्रीरामजीके समान बौर एव ओजस्वी हो।

यहाँ संस्कारोके समय गायने-जानेवाले मुख्य-मुख्य संस्कार गीतोका संक्षेपमें वर्णन प्रस्तुत है—

१-गर्भाधान-संस्कार—इस संस्कारसे बीज तथा गर्भकी मलिनताका शोधन होता है और पति-पत्नी उत्तम सन्तानकी कामनासे शुद्ध होकर सहवास करते हैं। बुन्देलखण्डमें यह संस्कार 'फूलचौक'के नामसे जाना जाता है। इस अवसरपर स्त्रियाँ गीत गाती हैं—

आज दिन फूल चौक सुनो भोरी देवराणी।

चौक चदन पुराय, बाहमन देव बुलाय॥

सबरी गणित लगाय रामजीको सुमिर लैओ भोरी देवराणी।

रामजीके सुमिरसे भाव बनत है॥

लखना बूटीसे, तन्त्र गढ़त है।

अब होओ रामजी तुम सहाय भोरी देवराणी॥

इस गीतमें भगवान् श्रीरामजीका स्मरण करते हुए उनका भाव मनमें जगाते हुए उन्हींसे वशवृद्धिहेतु सहायता भी माँगी गयी है।

२-पुसवन-संस्कार—यह संस्कार गर्भाधानसे दूसरी या तीसरे माहमें किया जाता है। इस संस्कारसे पुत्रप्राप्तिके योग बनता है। जब पूजन आदि कार्यक्रम चल रहा होता है, तब यहाँकी महिलाआँके कौकिल-कण्ठका स्वर सुनने लगता है—

मिटगब बाझ कौ नाब,

राजा ती पौढे पलग पै, रानी मल पिण्डरीं महाराज॥

सुनो अयाध्या को राज, अकेला सतति बिना महाराज॥

गजमोतिन के चौक पुरा कलस धरवाइयो महाराज॥

बारा बरसके हुइये राम तब बन खा जैह महाराज॥

इतनी तो सुन राजा दशरथ अटरिया छट गये महाराज॥

पाछू से गई कोसिल्या पुछे कैसे राजा अनमने महाराज॥

बन खो जैह तो जान दे फर घर आह महाराज॥

भोरो मिटगब बाझ कौ नाब, तुम्हारी वश चलो महाराज॥

३-सीमन्तोन्नयन-संस्कार—यह संस्कार गर्भधारणके पश्चात् छठे या आठवें महीनेमें किया जाता है। इस संस्कारमें कुश एव सेहोके काँटीका विशेषरूपसे प्रयोग होता है, जिससे गर्भस्थ शिशुकी व्याधियोसे रक्षा हो सके तथा गर्भिणी स्त्रीका शारीरिक एव मानसिक श्रमसे बचाव किया जा सके और वह प्रफुल्लित रह सके। इस संस्कारको बुन्देलखण्डमें 'सादे' कहा जाता है और पूजन इत्यादिके अवसरपर यहाँकी मातृशक्ति अनायास ही गा उठती है—

ऐसी किरण कब करहै भगवान् मेरे आगन बजै यधावी।

रामजीसे लला यार अगना मे डोलै मुस्कावै॥

रामजीकी किरपा सेई होये, सुफल मनोरथ हमारो।

हे रामजी अपनी दया बनाय रखियो मेरे आगन बजै यधावी॥

भगवान् श्रीरामजी—जैसे पुत्रकी कामनापूर्ति केवल श्रीरामजीके अनुग्रहसे ही सम्भव है—यह गीत यही बतलाता है। ये तीना सस्कार बालकके जन्मस पूर्वक हैं तथा प्रथम गर्भधारणमें ही अपनाये जाते हैं।

४-जातकर्म-सस्कार—इस सस्कारको पुत्र-जन्मके अवसरपर किया जाता है, इसका उद्देश्य है—पुत्रपर पडनेवाली बाधाआका निराकरण। पुत्र उत्पन्न होनेपर थाली बजाकर पुत्र-आगमनकी खुशी व्यक्त की जाती है और महिलाएँ खुशीस गीत गाने लगती हैं—

राजा दसरथ के चार कुमार, ती दिन दिन प्यारे लग,
कौना के जन्म भरत शत्रुघ्न, कौना के लक्ष्मण राम।
कैकई के जन्म भरत शत्रुघ्न, कौशिल्या के लक्ष्मण राम,
कैकई के जाने दोलक मजीरा, कौशिल्या के घूमे निसान।

इसी अवसरपर नरा-छीने (नालच्छेदन)—की प्रक्रिया भी सम्पन्न होती है। जिसमें भगवान् श्रीरामके स्वरूपका वर्णन करते हुए उस महान् दिव्य झोंकीका दर्शन होता है—

कैसी मचल रई दाई, अवध म कैसी मचल रई दाई,
सुरा चुनरी कौशिल्या लये ठाड़ी, यई न लेवे दाई।
सोने को हार कैकई लय ठाड़ी, कूलो मरोर गई दाई॥
परा तुरारो जबई हम छीने, दसन दे रघुराई।
रूप चतुर्भुज प्रभु दसायो खुसी भई अब दाई॥

५-नामकरण-सस्कार—आज विज्ञानद्वारा यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि शब्दाकी ध्वनिका मानव-मस्तिष्कपर तथा वायुमण्डलपर विशेष प्रभाव पड़ता है। बालकके सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थानहेतु उसके नामकी ध्वनि-तरङ्गाका विशप महत्त्व है जिसके लिये इस सस्कारको प्रतिपादित किया जाता है। मुन्देली माटीमें यह सस्कार 'खरीपटा' के नामसे जाना जाता है। जब पुरहित नक्षत्रो तथा वर्णानुसार नामका चयन करते हैं, तब महिलाआका कोकिलस्वर इस प्रकार गुञ्जामान हो उठता है—

दसरथ जू की रनिया रामा लये कइया
कौशिल्या के रामा भये सुमित्र के लक्ष्मनिया।
संझा छेरा रामा भये भीरे लक्ष्मनिया
शुभ परी ललन राम भये हैं, मूलपरे लक्ष्मनिया।

६-निष्क्रमण-सस्कार—यह सस्कार साधारणतः चौथे मासमें होता है और इसका उद्देश्य है—बालकका समाजके साथ एवं प्रकृतिके तत्त्वोंके साथ परिचय कराना। इस सस्कारमें कुआँ पूजन जाया जाता है और उस समय यह गीत गाया जाता है—

ललन खीं लैके निकरीं दसरथ जू की रनियाँ
कौशिल्या की गोदी म रामजू लद है, भरत कैकयी की कनियाँ।
गैला म ठाड़े अनुध्यावासी, सगे सगे चलती चुण्डियाँ
ललन को साथ लय, महलन को छार के, निकरी भये पनियाँ।

७-अन्नप्राशन-सस्कार—आम तौरपर यह सस्कार जन्मके छठे मासमें किया जाता है और मुन्दलखण्डम इस 'पासनी' कहा जाता है। इस सस्कारका गर्भवास और मलिन-भक्षणकी शुद्धिक लिय तथा आयु एवं चलकी स्थिरताकी प्राप्ति लिये किया जाता है। इस अवसरपर यह लोकगात गाया जाता है, जिसमें जनकजीक महलका वर्णन किया गया है, जहाँपर नाना-नानीद्वारा खीर चढाये जानका पारम्परिक वर्णन हुआ है—

जनक जू के महलन म कैसी परी भीर
हरस भरी भीर हुलस भरी भीर।
नाना चढा रय ललन खीं खीर
काह की बिलिया काह की खीर।
साने की बिलिया इमरत की खीर,
काहे की चम्पच काहे की खीर।
रतन जड़ी चम्पच मेवन की खीर,
नानी चढायीं ललन खीं खीर।

८-चूडाकर्म-सस्कार—यह सस्कार पारिवारिक चलनके अनुरूप एक वर्ष या तीन वर्ष या छ माहमें सुविधानुसार किया जाता है। इसे 'मुण्डन' कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है—बालकको स्वच्छतासे जीवन-यापनकी शिक्षा देना। इसमें बालकके सिरके सभी बाल (शिखाको छोड़कर) मूड दिये जाते हैं और शिखाके माध्यमसे परम तत्त्वके साथ सम्पर्ककी शिक्षा दी जाती है। मुण्डनके समय मातृशक्ति समूहमें गायन करते हुए श्रीरामजीको ही आधार बनाकर राजा दशरथकी ओर संकेत करते हुए कहती हैं—

जो नै होय मारीच को मारयो, कठिन ककन छोड्यो।

१४-वानप्रस्थ-संस्कार—यह संस्कार जीवनक तृतीय चरणमें इस आशयसे किया जाता है कि व्यक्ति मोहमायाके बन्धनको त्यागकर समाजसे विरक्ति लेकर जीवनके परम उद्देश्य ईश्वरसे साक्षात्कारहेतु प्ररित हो सके। वानप्रस्थके अवसरपर यह निर्मोही लाकगीत वास्तवम श्रीरामजीसे साक्षात्कार कराता है—

राम राम खी भज ले प्यारे, क्या करते आना कानी।

१५-सन्यास-संस्कार—जीवनक अन्तिम चरणम मनुष्य इस जीवनसे पूर्ण विरक्ति लेता हुआ ईश्वरमे रम जानेहेतु अग्रसर होता है, इसी कारण उसका मन कहता है—

मन लागी है राम फकीरी म।

जो सुख है मोय राम भजन म, सो सुख नैया अमोरी ये ॥

१६-अन्त्येष्टि-संस्कार—जीवन-समाप्तिके पश्चात् यह

अन्तिम संस्कार है अर्थात् स्थूलशरीरका पाँच तत्त्वाम मेलन है। यह शरीर पाँच तत्त्वा—क्षिति, जल पावक, गगन एव वायुसे मिलकर बना है। यह संस्कार इस उद्देश्यसे किया जाता है ताकि मृत शरीरके सभी पाँच तत्त्व अपने-अपने अवयवाम मिल जायँ, जिसस प्रकृतिचक्रम कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। ऐसे कारुणिक अवसरपर स्वत ही यह आभास होता है—

चलन चलन सय कोऊ कहै चलियो हँसी न खेल।

चलवौ साचे ओई को, जो को भैरो चुलावे टैर॥

शवयात्राम लोग भगवान् श्रीरामजीके नामकी सत्यताका नाद करते हुए चलते जाते हैं।

भगवान् श्रीराम तो बुन्देलखण्डक जन-जनम व्याप्त हैं एव इसी कारण यहाँकी दिनचर्याका प्रत्येक कार्य भगवान् श्रीरामको केन्द्रित करके ही सम्पन्न होता है। यही इस बुन्देली माटीकी श्रीरामजीके प्रति श्रद्धाका परिचायक है।

आख्यान—

माताद्वारा बालकको प्राप्त संस्कार

एक खलासीका घर था। उसमे मालिक-मालकिन और लड़का मिलकर तीन आदमी थे। खलासीके मर जानेके बाद उसकी स्त्री और लड़का निराधार हो गये। लड़केने निश्चय किया कि अब तो उसे अपना और माँका भरण-पोषण खुद ही करना पड़ेगा। इसके बाद वह अपनी माँकी आज्ञा लेकर नौकरीकी तलाशमे गया। सीभाग्यसे उस एक नौकरी मिल गयी और वह अपनी माँके पास आकर बोला—“मुझको नौकरी मिल गयी है। अमुक दिन मेरा जहाज खुलेगा और वह जब लौटेगा, तब मैं तुमसे भेट करूँगा।” इतना कहकर वह जहाजपर गया। विभिन्न जगहापर रुकता हुआ वह जहाज एक बड़ चन्द्रगहापर जाकर खड़ा हुआ। लड़केके ऊपर कप्तानकी बड़ी दया थी और वह उसे बहुत मानता था, क्योंकि वह सदा ही सच बोलता था। रोज ईश्वरकी प्रार्थना करता था और दूसरे भी अच्छे गुण उसमे थे। जहाजके खलासी भी उसको चाहते थे। एक दिन कुछ खलासियोंके साथ वह लड़का शहर देखने जा रहा था। इतनेमे एक गाड़ीमसे कोई ओहदेदार और उसकी स्त्री उतरी। उतरते वक्त स्त्रीका हँरिका हार नीचे गिर गया। उस हारको दूसरे किसीने न देखा, पर उस लड़केने देखा और देखते ही तुरत उसे उठा लिया। इस बातको जब उसके साथियोने सुना, तब उन्होंने कहा—“इस कीमती हारको बेच दिया जाय तो बहुत रुपये मिले और फिर नौकरी-चाकरी करनेकी जरूरत ही न रहे।”

यह सुनकर उस लड़केने कहा—“यह हार तो दूसरेका है। हम यदि इसे ले लेगे तो चोर बन जायँगे। चोरी करना महापाप है। मेरी माँ कहती है कि मनुष्यकी आँखको तो धोखा दिया जा सकता है, पर ईश्वरकी आँखका कोई धोखा नहीं दे सकता क्योंकि ईश्वर सब जगह है। इसलिये मैं तो जिसका हार है, उसीको वापस दूँगा।”

साथियोने उसे बहुतैरा समझाया, पर उसने उनकी एक न मानी। वह हार जिस स्त्रीका था, उसे वापस दे दिया। उस स्त्रीको हार मिलनेस बहुत ही आनन्द हुआ और उसने उस लड़केको याग्य इनाम दिया। कप्तानको जब यह खबर मिली, तब वह भी उस लड़केपर बहुत अधिक प्रेम करने लगा, सत्यसे प्रेम कौन नहीं करता ?

श्रीरामानन्दसम्प्रदायमें पञ्चसंस्कार

(शास्त्री श्रीकोसलेन्द्रदासजी 'जयपुरीय')

वेदिक सनातन सस्कृतिकी मान्य परम्पराआम श्रीरामानन्द-सम्प्रदाय अपनी अनेक विशिष्टताओंके कारण महीनीय स्थान रखता है, जिनम प्रमुख हे उसका सार्वभौम उदार दृष्टिकोण। श्रीरामानन्दसम्प्रदायका स्वीकृत सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तकी विशेषताआम अन्यतम है—प्रपत्तिकी अवधारणा जो कर्म, ज्ञान एव भक्तिसे नितान्त विलक्षण तथा परम रहस्यके रूपम शास्त्राम उपदिष्ट हुई है। वैष्णवाचार्याका यह अभिमत है कि उपक्रमोपसहारादि पङ्क्तिज्ञोके माध्यमसे उपनिषदाका परम तात्पर्य—प्रपत्ति ही सिद्ध होती है। भगवान् श्रीसीतानाथ मुमुक्षु सेवककी भक्ति एव प्रपत्तिसे प्रसन्न होकर उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः भक्ति तथा प्रपत्ति ही मुक्तिमे परम कारण है।

यह अवश्य ध्यातव्य है कि चाहे पराविद्या हो या अपराविद्या—दोना तभी वीर्यवत्तर होती हैं, जब साधक पूर्णसंस्कारसम्पन्न हो। शास्त्रविहितक्रियाजन्य संस्कार न केवल उत्पन्न दुरितका ही नाश करता है अपितु कार्यान्तर-योग्यताका भी सम्पादन करता है अर्थात् इसक द्वारा मलापनयनके साथ-साथ गुणाधान भी सम्पन्न होता है। संस्कारको परिभाषित करते हुए श्रीभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्यजी कहते हैं—

‘संस्कारो हि नाम कार्यान्तरयोग्यताकरणम्।’

(श्रीभाष्य १।१।१२)

श्रीरामानन्दसम्प्रदायमे पञ्चसंस्कार भगवत्प्राप्तिके प्रधान साधन मान जाते हैं। वैष्णवसिद्धान्तमे यह पक्ष अत्यन्त प्रगाढतासे स्वीकृत है कि मनुष्य जब आचार्योपदिष्ट पञ्चसंस्कारसे संस्कृत होता है तभी वह भगवत्कैङ्कर्यका अधिकारी होता है। अतः प्रत्येक भगवद्रतिलोलुपप्रेमी मुमुक्षुओंके लिये पञ्चसंस्कारसम्पन्न होना अत्यावश्यक है। शास्त्रोमे स्पष्ट कहा गया है—

तापादिपञ्चमस्कारी मन्त्रत्रार्थतत्त्ववित्।

वैष्णव स जगत्पूज्यो याति विष्णो परपदम्॥

तापादि पञ्चसंस्कारमे सम्पन्न श्रीराममन्त्रके अर्थ तथा तत्त्वका यथार्थरूपसे जाननवाला वह वैष्णव ससारम पूज्य—प्राप्त होता है।

हाकर भगवान् दिव्य धामको जाता है। इन पञ्चसंस्कारको गुरुपदिष्ट श्रीवैष्णवी—दीक्षाके समय सम्प्रदायानुसार शिष्यको प्रदान किया जाता है। ये पञ्चसंस्कार हैं—१ श्रीठाकुरजीके दिव्यायुधाको बाहुमूलपर तप्त या शातलरूपम धारण करना, २ ललाटपर ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक धारण करना, ३ भगवत्सम्बन्धी नाम रखना ४ भगवन्मन्त्र धारण करना तथा ५ भगवत्प्रीत्यर्थ तुलसीजीकी युगलमाला धारण करना।

ताप पुण्ड्रस्तथा नाम मन्त्रो माला च पञ्चम् ।

अमी हि पञ्चसंस्कारा परमेकान्त्यहेतवः॥

तत्तमुद्रा ऊर्ध्वपुण्ड्र भगवत्सम्बन्धी नाम, श्रीराममन्त्र—उजग्रसित और तुलसीमाला धारण—ये पञ्चसंस्कार परमेकान्तिक मोक्षसुखके साक्षात् प्रदाता हैं।

१ ताप—शुद्ध यज्ञाग्निमें वेदमन्त्रोंसँ तथा श्रीरामतारक-मन्त्रसे आहुति देकर शुद्ध धातुसे बनी हुई धनुर्बाण मुद्राओंको उस अग्निम संस्कृत कर शिष्यके बाहुमूलपर गुरुद्वारा सविधि अङ्कित करना शास्त्राद्वारा भूरिश आदेशित है। वामग्राहुर धनुष तथा दक्षिणबाहुपर बाणके दो चिह्न अङ्कित करनेका विधान है।

२ ऊर्ध्वपुण्ड्र—ललाटपर पवित्र तीर्थस्थलाकी मूर्तिकासे नित्य ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक लगाया चाहिये। श्रीरामपादुकाकृत तिलकके मध्यम कुङ्कुमसे ‘श्री’ धारण करना चाहिये।

३ नाम—भगवद्वासान्त नामको धारण करना ही नामसंस्कार है। लौकिक नामको त्यागकर आध्यात्मिक भगवन्नामका धारण करना मुक्तिका परमोपाय है।

४ मन्त्र—उपनिषदाक परमतात्पर्य श्रीराममन्त्रको धारण करना शास्त्रानुमोदित और प्रशंसित मन्त्रसंस्कार है। ‘काश्या तारोपदेशतः’ इत्यादि उपनिषद्वाक्य इस मन्त्रके महत्त्वको प्रतिष्ठापित करत हैं।

५ माला—द्विधाकृत कण्ठलग्ना भगवत्प्रसाद-स्वरूपा श्रीतुलसीमालाको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक धारण करता है वह सभा पापासे विनिर्मुक्त हा भगवत्सत्कारका

वीरशैव-धर्ममे धार्मिक संस्कार

(श्रीमहन्त शक्तिपुराधीश्वर डॉ० सुजानदेव शिवाचार्य स्वामीजी)

वीरशैव-धर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है। इस धर्मम देवतोपासना और योगकी प्राक्तिके लिये अनक धार्मिक सस्काराका आचरण होता आया है, जिसका विवरण दशकर्म-विधान सिद्धान्तशिखामणि, सस्कार-विधि तथा पूर्वप्रयोगरत्न आदि ग्रन्थाम मिलता है। श्रीमद्भागवत (१०।२४।१३)-मे कहा गया है—

कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयत।

सुख दुःख भय क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते॥

भाव यह है कि प्रत्येक प्राणी कर्मसे जन्म लेकर कर्मसे ही विनाशका प्राप्त होता है। मानवको प्राप्त होनेवाले सुख-दुःख कर्मोंसे ही प्रकट होते हैं और इन अनुभूतियासे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये गुरुमुखसे सस्कारोपदेश एव दीक्षा प्राप्तकर परिशुद्ध हुआ व्यक्ति ही शिवापासनाके योग्य बनता है।

सस्काराके यथाविधि आचरण करनेसे शरीर शुद्ध होता है और व्यक्ति शिवभक्ति, गुरुभक्ति, लिङ्ग तथा जङ्गमाराधनाकी योग्यता प्राप्त करता है।

वीरशैवाके मुख्यरूपसे दस सस्कार हैं—(१) गर्भाधान, (२) पुसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जातकर्म (लिङ्गधारण तथा नामकरण—ये दाना जातकर्मके अन्तर्गत आते हैं) (५) अन्नप्राशन, (६) चौलकर्म (७) अक्षराभ्यास (विद्यारम्भ), (८) दीक्षा (९) विवाह और (१०) अन्त्य-सस्कार।* यहाँ सक्षम इनका कुछ वर्णन प्रस्तुत है—

(१) गर्भाधान—विवाहके पश्चात् गर्भधारण करना और माँ बनना—यह प्रकृतिका नियम है। ऋतु-ज्ञानान्तर निषिद्धेतर दिनोमे दम्पती (पति-पत्नी) मङ्गल-ज्ञान करके माहेश्वर आचार्यके सम्मुख पुरोहितद्वारा श्रीगणपतिपूजा, पुण्याहवाचन नान्दी एव फलकी पूजा करते हैं तथा पुण्याहवाचनक जलसे पवित्र होकर आचार्यको भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। रात्रिम शुभ मुहूर्तमे शय्यागुहमे प्रवेशकर शय्यापूजा करनेके बाद वस्त्राभरण तथा सुगन्धित द्रव्यादिसे पत्नीको सतृप्त करके उसका स्पर्श

करना चाहिये। इस प्रकारक गर्भधारण-सस्कारोंसे गर्भ और बाल अर्थात् शुक्र-शानितका दाघ दूर हा जाता है और पवित्र सतानकी प्राप्ति हाती है।

(२) पुसवन—गर्भधारणक अनन्तर तीसर या चौथे महानम पुसवन-सस्कार होता है। पिताके अन्त्य-सस्कारसम्बन्धी पिण्डदानादि कर्मोंका पूरा करक उन्ह उतम लोककी प्राप्ति करानेके लिय बालकका उत्पन्न हाना आवश्यक माना जाता है। इसीलिये इस सस्कारका वीरशैवाम भा विशय महत्त्व है। यद्यपि वीरशैवाम शिवैक्य (मे हुए) व्यक्तिको मोक्षकी प्राप्ति हाती है, एसा विश्वास है तथापि पुरुष-सतानकी प्राक्तिके लिये पुसवन-सस्कार किया जाता है गर्भम स्थित पिण्डकी शुद्धिके लिये यह सस्कार आवश्यक है।

भगवत्पाद रेणुकाचार्यजी उपदेश देते हैं कि 'पुण्याधिक क्षीणपाप पिण्ड इत्यभिधीयते।' (सिद्धान्त-शिखामणि) अर्थात् अधिक पुण्यावाला और क्षीण पापवाला ही 'पिण्ड' कहा जाता है। इस पिण्डका सस्कार करनेसे वह पिण्ड पापरहित होकर जन्म लेता है। आचार्य या पुरोहित शुभ दिनम दम्पतीके मङ्गल-ज्ञानके अनन्तर उन्ह भद्रपीठपर बिठाकर पुण्याहवाचनके जलसे कुशद्वारा उनका प्राक्षण करते हैं। गर्भवती स्त्रीको मन्त्रपूर्वक पतिसे तीन बार प्रोक्षण करवाना चाहिये। तदनन्तर उडद और गेहूँको पानीम भिगेकर तथा दहीम मिश्रण करके सेवन करनेके लिये पत्नीको तीन बार दिया जाता है और बादम पति-पत्नी—दाना घरके वृद्ध लोगोसे आशीर्वाद लेते हैं।

(३) सीमन्तोन्नयन—प्रथम बार गर्भवती होनेके बाद चौथे या आठवे महीनेमे सीमन्तोन्नयन-सस्कार होता है। शुभ दिनम पति अपनी पत्नीके साथ मङ्गल-ज्ञान करके आचार्य और पुरोहितके सम्मुख भद्रपीठ (आसन)-पर बैठकर सङ्कल्प पुण्याहवाचन नान्दी रक्षाबन्धन

* दशकर्मविधि और पूर्वप्रयोगरत्न।

आदि कृत्य करता है। तदनन्तर पत्नीको पूर्वाभिमुख और पतिको पश्चिमाभिमुख बैठकर कुशके तीन कूर्च लेकर पीपलके पत्तके साथ पुण्याहवाचनके जलसे पहले मस्तकपर प्राक्षण करना चाहिये और मन्त्रोच्चारणपूर्वक मस्तकपर तीन रेखाआका अङ्कित करना चाहिये। तत्पश्चात् उन कुशाको उत्तर दिशाम रखकर हाथ धो लेना चाहिये। अङ्कुरित हुए गेहूँका हार बनाकर पत्नीके कण्ठपर धारण कराया जाता है और सुमङ्गली स्त्रियाँ उसकी आरती करती हैं तदनन्तर आशीर्वाद लिया जाता है। वीरशैव-धर्ममे गर्भधारणक आठवें महीनेमे गर्भकी दीक्षा प्राप्तकर शिवलिङ्ग-धारण करना आवश्यक है। गर्भवती स्त्रीको शिवलिङ्ग-धारण करनेके पश्चात् तीर्थप्रसाद देकर मन्त्रोपदेश दिया जाता है। शिशुजननके बाद उसी शिवलिङ्गको जातकर्मके सदर्थम धारण करनेका वीरशैव-सम्प्रदायमे वैशिष्ट्य रहता है। गर्भमे रहते ही शिवजीसे सम्बन्धित संस्कारोंके करनेसे जननके बाद जीवका शिवसे सम्बन्ध हो जाता है—ऐसा विश्वास वीरशैव-परम्परामे प्रसस्त है।

(४) जातकर्म—शिशुके जन्मके बाद घरमे सूतक लगता है, उस दिन वीरशैव घरको साफ कर आचार्यका आह्वान करके गुरुपादोदक और पद्मगव्यसे घरका प्रोक्षण करते हैं। दम्पती मङ्गल-स्नान कर भद्रपीठपर बैठकर आचार्यजीकी पादपूजा, पुण्याहवाचन तथा नान्दी सम्पन्न करते हैं। यदि आठवें महीनेमे गर्भके निमित्त शिवलिङ्ग धारण किया गया हो तो उसी शिवलिङ्गका पुन अभियेक आदि-संस्कार कर शिशुको भस्मधारण करकर उसे कण्ठमे धारण कराया जाता है। यदि पहले लिङ्गधारण नहीं कराया गया हो तो नया शिवलिङ्ग लाकर उसका संस्कार करके शिशुको लिङ्गधारण कराया जाता है तदनन्तर शिशुके दाहिने कानमे पञ्चाक्षरी मन्त्रोपदेश किया जाता है। माँको चाहिये कि अपने इष्टलिङ्गके साथ शिशुके कण्ठमे पहनाय गये शिवलिङ्गकी वह पूजा करती रहे। अङ्गके ऊपर लिङ्गधारण करना प्राचीन कालसे ही वीरशैवोमे एक परम्परा रही है। इस परम्परामे लिङ्गधारण

तथा नामकरण—ये दोनों कर्म जातकर्मके अन्तर्गत ही समाविष्ट हैं। व्यवहारके लिये नाम रखना मुख्य संस्कार है। मानव नामसे ही कीर्ति एव प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शिशुके जन्मसमयके नक्षत्रसे नाम रखनेकी पद्धति है। गुरु तथा देवतासम्बन्धी नाम भी रखा जाता है। जातकर्म होनेके बाद आचार्योंसे नामकरण कराना तथा उनका आशीर्वाद लेना, इस सम्प्रदायकी परम्परा बन गयी है।

(५) अन्नप्राशन—जीवनधारणके लिये घायु, जल एव अन्न आवश्यक हैं। बालकको छठे या आठवें महीनेमे तथा बालिकाको पाँचवें या सातवें महीनेमे अन्नका प्राशन कराना शुभ है। किसी शुभ दिनमे संस्कृत अन्नको एक पात्रमे रखकर उसमे मधु, गाक्षीर तथा गोघृत मिलाकर खिलाया जाता है और पवित्र जलका पान कराया जाता है। इसी क्रममे उपनिष्क्रमण-विधि भी सम्पन्न की जाती है। सूर्य, चन्द्र एव गुरुदर्शन करानेका विधान ही उपनिष्क्रमण कहलाता है। शिशुको अन्नका प्राशन करानेके बाद माता-पिता और शिशुका स्नान होता है तथा नूतन वस्त्राभरण धारण कर आसनपर बैठकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक सूर्य तथा चन्द्रमाका अलग-अलग कलशमे आवाहन करनेके बाद उनकी पूजा की जाती है। 'ॐ सूर्याय नमः' मन्त्रसे बालकको दिनमे सूर्यदर्शन तथा 'ॐ चन्द्राय नमः' मन्त्रसे चन्द्रदर्शन कराया जाता है। तदनन्तर गुरुमठ या मन्दिरमे जाकर भगवान्का दर्शन करके आशीर्वाद लिया जाता है। मन्दिरसे वापस घर-आकर ललाटपर भस्म धारण किया जाता है। तदनन्तर आरती एव आशीर्वादके साथ उपनिष्क्रमण-संस्कार सम्पन्न किया जाता है।

(६) चौलकर्म—शिशुके जन्म लेनेके तीसरे वर्षमे चौलकर्मका आचरण वीरशैवका शास्त्र-सम्प्रदाय है। यदि माँ गर्भवती हो तो ऋष्येका चौलकर्म नहीं करना चाहिये*। शुभ दिनमे आचार्यका आवाहन कर पुण्याहवाचन नान्दी, रक्षाबन्धन कर्म सम्पन्न कर पिता पवित्र आसनपर बैठकर कुमारको पूर्वाभिमुख बैठाये। चारा आर पद्मगव्यका

* सूत्रोर्मातरि गर्भिण्या चूडाकर्म न कारयेत्। पञ्चमासादथ कुर्यादत ऊर्ध्वं न कारयेत्॥ (पूर्वप्रयोगरत्न)

कार्मिक मलकी निवृत्ति हो जाती है और शिष्य शिवस्वरूप बन जाता है। आचार्यके आज्ञानुसार जीवनपर्यन्त लिङ्गपूजन करना शिष्यका कर्तव्य है। यह लिङ्गपूजन महाव्रत कहलाता है। आठव वर्षम दीक्षा-सस्कार करना उत्तम पक्ष है।

(९) विवाह—विवाह-सस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। स्त्री-पुरुष—दोनाकी आत्माआका परस्पर एकीकरण होना विवाह है। मुख्यरूपसे सत्सतानप्राप्तिके लिये ही विवाह होता है न कि इन्द्रियोपभोगके लिये। चारो आश्रममें गृहस्थाश्रम मूल स्तम्भ है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास—सभी आश्रमवाले गृहस्थका ही आश्रय लेते हैं। श्रीगणपति-पूजा, वाग्दान, कलशस्थापन, धारामुहूर्त, कन्यादान, पाणिग्रहण तथा सप्तपदी आदि विवाह-सस्कारके मुख्य अङ्ग हैं।

(१०) अन्त्य-सस्कार—वीरशैव-धर्मानुसार शिव-दाक्षा लिया हुआ व्यक्ति अष्टावरण, पञ्चाचार और षट्-स्थल-व्रतनिष्ठ होकर लिङ्गैक्य या शिवैक्य प्राप्त कर लेता है, ऐसे व्यक्तिके लिङ्ग-देहके सस्कार-क्रमको 'शिवमेध' नामसे कहा जाता है। इसके निर्वाणयाग, देहावसान-कृत्य या अन्त्येष्टि-विधि आदि नाम भी हैं। 'मेध' को

'आराधना' नामसे कहा जाता है। इसलिये शिवमेधको विधानपूर्वक करना चाहिये। इसीको अन्त्य-सस्कार कहा जाता है।*

वीरशैव-धर्मकी मान्यता है कि लिङ्गैक्य होनेके बाद उस देहका भूमिमे निक्षेप करनेका विधान 'समाधि' है। यह समाधि यज्ञरूप और क्रियारूपसे दो प्रकारकी है। पहली यज्ञरूप समाधिको निर्वाण, चिदम्बर, निरवय और निजशिव कहते हैं और दूसरी क्रियारूप समाधिको गोमुखसमाधि, गालकसमाधि और बयलुसमाधि कहते हैं। कुछ विधियोंमें धूलुसमाधि, जलसमाधि और अग्निसमाधिको भी विधान है।

क्रियासमाधिमें शिवयागियो या महन्ताको पूर्वाभिमुख, शेष लोगोको उत्तराभिमुख रहना आवश्यक माना जाता है। वीरशैव-धर्मसिन्धु ग्रन्थमे बताया गया है कि आचार्यों, जङ्गमा और आचारशील शिवशरणो (सत्-महात्माओ)-को क्रियासमाधि दी जाती है। सामान्य वीरशैवोको धूलुसमाधि देना सभी जगह देखा जा सकता है।

इस प्रकार वीरशैवोंके यहाँ बताया गये दशविध सस्कारोंका आचरण करनेसे मानव-जीवन सार्थक बन जाता है।

बौद्धग्रन्थ धम्मपदमे सस्कारोंका स्वरूप

(डॉ० श्रीरामकृष्णजी सराफ)

चरित्रकी पवित्रताके विषयमें सभी धर्मोंका चिन्तन समान है। सभी धर्म चरित्रकी उदात्तताको प्रधानता प्रदान करते हैं। सनातनधर्मके समान जैन और बौद्धधर्मकी भी पवित्र आचरणके सम्बन्धमें स्पष्ट अवधारणा है। मानव-धर्मशास्त्र (मनुस्मृति)—में सभी मानवोंके लिये धर्मके स्वरूपको निम्नानुसार व्याख्यायित किया गया है—

अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह।

[प्रजन स्वधु दारेषु तथा चैवानसूयता॥]

एत सामासिक धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मुनू ॥

(१०।६३)

अहिंसा (दूसरका किसी प्रकारका कष्ट न पहुँचाना)

सत्य, अस्तेय (बिना अनुमति किसीकी वस्तुको न लेना), शौच (आन्तरिक तथा बाह्य अर्थात् शरीरकी स्वच्छता), इन्द्रियोको उनके विषयसे रोकना, अपनी भायाँसे ही सतानोत्पादन तथा अनसूया अर्थात् दूसरोंके शुभमे द्वेष-भावका न होना—इस प्रकार भगवान् मनुने सक्षेपमे चार वर्णोंका धर्म निरूपित किया है। धर्मक इस विश्वजनीन स्वरूपके सम्बन्धमे सभी धर्मोंमे स्वीकृति प्राप्त है, किन्तु सस्कारोंके सम्बन्धमे अन्य धर्मोंकी अपनी-अपनी अवधारणा है।

बौद्धधर्म-सस्कारोंको सर्वथा भिन्न-अर्थमें ग्रहण किया गया है। इसका संकेत हमे धम्मपदमें मिलता है।

* वीरशैव-धर्मसिन्धु

धम्मपद बौद्धधर्मका एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसकी प्रत्यक गाथा बौद्धधर्मका सार सनिहित है। इसमें बौद्धधर्मका सर्वाङ्गसुन्दर विवेचन साररूपमें प्राप्त होता है। इसमें वैदिक धर्ममें स्वीकृत सभी उदात्त गुणोंको स्वीकृति प्राप्त है, किंतु धम्मपदमें सस्कारकी अपनी परिभाषा है अपनी व्याख्या है।

'धम्मपद' पाली भाषामें निबद्ध बौद्धधर्मका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसे बौद्धोंकी गीता कहा गया है। बौद्धजगत् इस ग्रन्थकी उसी प्रकार प्रतिष्ठा है, जिस प्रकार संस्कृतवाङ्मयमें श्रीमद्भगवद्गीताकी। धम्मपदमें तथागतके दीर्घजीवनके उपदेशवचन सकलित हैं। ये तथागतके श्रीमुखसे समय-समयपर निःसृत उपदेशगाथाएँ हैं। इन गाथाआकी सख्या ४२३ है और ये २६ वर्गों (चण्णो)-में विभक्त हैं।

बौद्धधर्ममें चार आर्य सत्य (अटल सत्य) माने गये हैं। वे हैं—हेय, हेयहेतु, हान और हानोपाय। इनमेंसे 'हेय' का अर्थ है दुःख अर्थात् ससारमें दुःख है। तथागतके अनुसार ससारमें सभी दुःखी हैं। 'हेयहेतु' अर्थात् उस दुःखका कोई कारण है। 'हान' अर्थात् उस दुःखसे मुक्ति पाना सम्भव है तथा 'हानोपाय' अर्थात् उस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय है। दुःख कार्य-कारणशृङ्खलाका एक कडी है। यह शृङ्खला अविद्यासे शुरू होती है और दुःखानुभूतिमें उसका पर्यवसान है। अविद्यासे सस्कार उत्पन्न होते हैं। सस्कारका अर्थ है—मनोजनित-सृष्टि। यह मनोजनित-सृष्टि मानसिक वासनाके रूपमें बन्धनका हेतु बनती है, इसलिये ये सस्कार सबसे बड़े दुःख माने गये हैं—

'सङ्हरा परमा दुःखा।' (धम्म० २०३)

किंतु चित्तके सस्कार-शून्य हो जानेपर दुःखके कारणसे मुक्ति मिल जाती है—

'विसङ्हारगत चित्तं तण्हानं खयमङ्गणा।' १

(धम्म० १५४)

धम्मपदमें कहा गया है कि सभी सस्कार दुःख हैं—
ऐसा जब साधक प्रज्ञासे देखता है, तब सभी दुःखासे वह निर्वेदको प्राप्त हो जाता है—

सब्बे सङ्हरा दुक्खंति यदा पज्जाय पससति।

अथ निब्बिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया॥ २

(धम्म० २७८)

तथागत कहते हैं कि जो सस्कारोंके विनाशको जानता है, वह निर्वान प्राप्त कर लेता है—

'सङ्खारान् खयं जत्वा अकतज्जुसि ब्राह्मण॥' ३

(धम्म० ३८६)

इस प्रकार स्पष्ट है कि धम्मपदमें 'सस्कार' शब्दका अर्थ वैदिक धर्मसम्मत, अर्थसे सर्वथा भिन्न है। बौद्ध बौद्धधर्म, वैदिक धर्मकी व्यवस्थाआको स्वीकार नहीं करता, इसलिये बौद्धधर्ममें वैदिक धर्मसम्मत सस्कारोंके लिये कोई स्थान नहीं है। उसमें कवल विवाहको मान्य ठहराया गया है। वहाँ भी वह किसी सस्कारके रूपमें नहीं प्रत्युत केवल गृहस्थ-जीवनमें प्रवेशके माध्यमके रूपमें, किंतु जहाँतक नैतिक मूल्यों और चारित्रिक पवित्रताका प्रश्न है, वैदिक धर्म एवं बौद्धधर्ममें कोई अन्तर नहीं है।

जिस प्रकार मनुष्यके व्यक्तित्वके समग्र विकासके लिये वैदिक धर्ममें उदात्त आचरणका आदेश है बौद्धधर्ममें भी उसी प्रकारकी व्यवस्था मिलती है। बौद्धधर्ममें 'पट्पारमिता' का महत्त्व सर्वाधिक है। पारमिताका अर्थ है पूर्णता। मानवको अपने जीवनकी पूर्णता प्राप्त करनेके लिये पट्पारमितासम्मत आचरणका आदेश है। पट्पारमिताआमें दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञासे उत्तरोत्तर पारमिता श्रेष्ठ मानी गयी है। कहीं-कहीं इन पारमिताआके अतिरिक्त सत्त्व अधिष्ठान मैत्र तथा उपेक्षाका भी धम्मपदमें उपदेश मिलता है।

धम्मपदमें चञ्चल मनक नियन्त्रणपर विशेष बल दिया

१ विसस्कारगत चित्तं तुप्पन्ना क्षयमध्यगात्।

२ सर्वे सस्कारा दुःखा इति यदा प्रज्ञया परयति। अथ निर्विन्दति दुःखानि एष मग्गो विसुद्धये॥

३ संस्कारान् क्षयं जत्वा अकतज्जुसि ब्राह्मण॥

गया है। वहाँ कहा गया है कि किसी दूसरेके प्रति मनम दुर्भावना (वैरभाव) रखनेसे मनका वैरभाव कभी शान्त नहीं होता—

न हि वैरन वैरानि सम्मन्तीध कुदाचन।

अवरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तो॥^१

(धम्म० ५)

जिसन चित्तमलोका त्याग कर दिया है, जो शीलपर प्रतिष्ठित है तथा जो सयम और सत्यसे युक्त है, वही काषाय वस्त्र धारण करनेका अधिकारी है अर्थात् उसे ही प्रव्रज्या ग्रहण करनेका अधिकार है—

यो च वनकसावस्स सीलसु सुसमाहितो।

उपेतो दमसच्चैन स वै कासावमर्हति॥^२

(धम्म० १०)

तथागत अक्रोधसे क्रोधपर विजय प्राप्त करनेका परामर्श देते हैं—

‘अक्कोधेन जिने कोध।’^३

(धम्म० २२३)

धम्मपदमें पुण्य कर्मोंकी प्रशंसा की गयी है। पुण्यकर्मोंको उभय लोकाम सुखकी प्राप्ति होनी है—

‘इध मोदति पेच्च मोदति कतपुञ्जो उभ यत्थ मोदति।’^४

(धम्म० १६)

तथागत कामामक्ति और वनिताव्यसनसे दूर रहनेका उपदेश देते हैं—

‘मा कामरतिसन्धव।’^५

(धम्म० २७)

वे कहते हैं कि कामवासनाओका परिणाम दुःखदायी

होता है।

भगवान् बुद्धका आदेश है कि पुण्यकर्ममे शीघ्रता करनी चाहिये तथा पापकर्मका चित्तसे हटाना चाहिये, क्योंकि पुण्यकर्मको धीमी गतिसे करनेवालेका मन पापकर्ममे लग जाता है—

अभित्थरेथ कल्याणे पापा चित्त निवारये।

दन्ध हि करोतो पुब्ब पापस्मि रमते भना॥^६

(धम्म० ११६)

भगवान् बुद्ध हिसाकर्मका निषेध करते हुए कहते हैं कि प्राणियोंकी हिसा करनेसे कोई श्रेष्ठ नहीं होता, प्रत्युत प्राणियोंकी हिसा न करनेसे वह श्रेष्ठ—महान् कहा जाता है—

न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति।

अहिंसा सब्बपाणान अरियोति पवुच्चति॥^७

(धम्म० २७०)

शास्ता सयमकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो धीरपुरुष शरीरसे सयमवान् हैं, वाणीपर जिनका नियन्त्रण है और मनपर जिनका अनुशासन है, वे हा पूर्णरूपसे सयत हैं—

कायेन सवुता धीरा अथो वाचाय सवुता।

मनसा सवुता धीरा ते वै सुपरिसवुता॥^८

(धम्म० २३४)

इस प्रकार धम्मपदम उन सभी उदात्त मूल्योंकी प्रशंसा की गयी है एव उन्हे अपने आचरणम उतारनेकी सीख दी गयी है, जिनको वैदिक परम्पराओंम श्रयस्कर उहराया गया है।

१ न हि वैरन वैरानि सम्मन्तीध कुदाचन। अवरेण च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तो ॥

२ यद्य वान्तकाषाय स्यात् शीलेषु सुसमाहित। उपेतो दमसत्त्वाभ्या स वै काषायमर्हति ॥

३ अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्।

४ इह मोदते प्रेत्य मोदते कृतपुण्य उभयत्र मोदते।

५ मा कामरतिसन्धवम्।

६ अभित्थरेथ कल्याण पापात् चित्त निवारयेत्। तन्निहत हि कुर्वत पुण्य पापे रमते मन ॥

७ न तेनाऽऽर्यो भवति यन प्राणान् हिनस्ति। अहिंसया सर्वप्राणाना आर्य इति प्रोच्यते ॥

८ कायेन सवुता धीरा अथ वाचाय सवुता। मनसा सवुता धीरा ते वै सुपरिसवुता ॥

सरलता), विनम्रता^{१४} एवं शुभचिन्तनके सस्कारों^{१५} को प्रश्रय दिया जाय।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम प्रभुके नाम-स्मरणके साथ-साथ सेवाकी उच्च भावनाके सस्कारोंको भी आध्यात्मिक साधनाका अपरिहार्य अङ्ग स्वीकार किया गया है। श्रीगुरु अमरदासजीकी यह मान्यता थी कि गुरु एवं मानवताकी सेवा करना ही सच्चा त्याग एवं सच्ची तपस्या है।^{१६} साधकम जब सेवाभावनाके सस्कार जाग्रत् होते हैं तो उसक जीवनम जहाँ एक ओर अहंकारका नाश होता है,^{१७} वहाँ दूसरी ओर ज्ञानम परिपक्वता आती है।^{१८} अतः साधनाकी परिपूर्णताहेतु - सच्चे मार्गदर्शक गुरुदेवकी सेवा परमावश्यक है।^{१९}

सेवाकी उदात्त भावनासे प्रेरित होकर जब साधक नामस्मरण आदि साधनाक अध्यासद्वारा विशुद्ध चित्तसे साधनामे सलग्न होता है तो उसमे स्वतः ही आत्मज्ञानके सस्कार प्रकट होने लगते हैं।^{२०} श्रीगुरुग्रन्थसाहिबकी मान्यता है कि सच्चा आत्मिक ज्ञान ही साधकके तन और मनको निर्मलता प्रदान करता है।^{२१} आध्यात्मिक ज्ञानकी साधनाके य सभी सोपान सद्गुरुम अनायास ही प्रतिविम्बित

होते हैं। अतः ऐसे पूज्य, सबके सच्चे मित्र एवं परम विवेकी मार्गदर्शक गुरुमे श्रद्धाभाव रखते हुए उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिये,^{२२} जिससे जीवनम उत्तरोत्तर गतिसे आध्यात्मिक सस्कारोंका उत्कर्ष हो।

श्रीगुरुग्रन्थसाहिबमे इस तथ्यको भी उजागर किया गया है कि एकाग्रचित्त होकर अनन्यभावसे परमेश्वरके दया उदारता, क्षमाशीलता आदि गुणोंकी स्तुति करनी चाहिये।^{२३} साधककी इस भावमयी स्थितिमे प्रभावित होकर वे भक्तवत्सल परमेश्वर अपन गुणोंकी लाज रखते हुए अपने भक्तोंको आध्यात्मिकताक सस्कारसे ओत-प्रोत करके उसकी उसी प्रकार रक्षा करेगा जैसे एक योग्य पिता अपने गुणी पुत्रकी सभी प्रकारसे रक्षा करके उसे अपने स्नेह एवं कृपासे कृतकृत्य बना देता है।^{२४}

निष्कर्षतः श्रीगुरुग्रन्थसाहिबम मुख्यरूपसे प्रभुनाम-स्मरण, विनम्रता, निष्कपटता शुभचिन्तन, सेवाभावना एवं आध्यात्मिक ज्ञानम सलग्नता, आदि दिव्य सस्कारोंको जीवनमें धारण करनेकी पुन पुन प्रेरणा दी गयी है। परमेश्वरकी अनुकम्पासे ये सभी सस्कार साधकोंके जीवनम क्रियान्वित हो, एसी प्रभुसे प्रार्थना है।

१४ गुरकिरपा ते निरमलु होआ जिनि विबहु आनु गवाईआ। अन दिनु गुण गावहि नित सावे गुर कै सबदि सुहाइआ ॥

(सोरठमहला-३ घर १ पृ० ५९९)

१५ सुभ चितन गोविंद रमण निरमल साधू सग। नानक नामु न विसरत इक घेडी करि किरपा भगवत ॥

-(आसामहला-५ छत घर ७ पृ० ४५९)

१६ देखे—A short history of the Sikhs —by Ganda Singh and Teja Singh Page 20

१७ गुर क ग्रिहि सेवक जो रहै। गुर की आगिआ मन महि सहै ॥ आपस कउ करि कछु न जनावै। हरि हरि नाम रिदै सद् धिआवै ॥

(बाणी सुखमनी पृ० २८६)

१८ (क) आप गवाए सेवा करे ता किछु पाए मानु। नानक जिसका लगा तिसु मिलै लगा सो परवानु ॥

(आसादीवार सलोकमहला-१ पृ० ४७४)

(ख) मति गुर सैवि सचि चितु लाइआ। गुरमती सहज समावणिआ ॥ (भाझमहला-३ पृ० १११)

१९ (क) गुरसेवा ते हरिनाम धन पावै। अतरि परगामु हरिनाम धिआवै ॥ (धनासरीमहला-३ पृ० ६६४)

(ख) गुर सेवा ते जनु निरमलु होइ। अतरि नामु वसै पति उलाम होइ ॥ (धनासरीमहला-३ पृ० ६६४)

२० सचे चरण सेवी अरि भाई प्रभु भट होवै नासु। मिलि सत सभा मनु माजीअै भाई हरि कै नाम निवासु। मिटे अथेरा अगि आनता भाई कपल होवै परगामु ॥ (सोरठमहला-५ घर १ असटपदीआ पृ० ६३९)

२१ जलि मलि काइआ माजीअै भाई भी मैला तनु होइ। गिआन महारसि नाईअै भाई मनु तनु निरमलु होइ ॥

(सोरठमहला-१ दुतुकी पृ० ६३७)

२२ जिसु अतर हिरदा सुभु है तिसु जन कउ सभि नमसकारी। जिसु अतरि नाम निधानु है तिसु जन कउ हउ बलिहारी ॥ जिसु अतरि बुधि विवेकु है हरि नामु भुरारी ॥ सो सतिगुरु सभना का मितु है सभ तिसहि पिआरा। सभु आतम रामु पमारिआ गुरु बुधि बिचारी ॥

(सलोकमहला-३ पृ० ५८९)

२३ प्रभ की उसतति करहु सत भोत। सावधान ऐकगार चीत ॥ (बाणी सुखमनी पृ० २९५)

२४ प्रभ की भगतिवछलु बिरदाइओ। कर प्रतिपाल बारिक की निआई जन कउ लाड लडाइओ ॥ जप तप सजग करम धरम हरि कोरनु जनि गाइओ। सरनि परिओ नानक जाकुर की अपैदानु सुखु पाइओ ॥ (गुबरीमहला-५ पृ० ४९८)

सिखधर्मके सस्कार

(प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय)

सिखधर्मके चार प्रमुख सस्कार हैं—१ जन्मसस्कार, २ अमृतसस्कार ३ आनन्दसस्कार (विवाह) और ४ अन्तिमसस्कार (मृत्युसस्कार)। इन चार सस्कारों में अमृतसस्कार सबसे प्रमुख है। इस सस्कारके जनक श्रीगुरुगोविन्दसिंहजी महाराज हैं जिनका जन्म (प्रकाश-अवतार) विहारकी राजधानी पटना सिटी में हुआ था। इस आजकल पटनासाहब कहा जाता है यहाँपर इनकी स्मृति में तख्त श्रीहरिमन्दिरजीका निर्माण हुआ है। यहाँ विश्वके कोने-कोनेसे लाग दर्शन करनेके लिये आते हैं तथा आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करते हैं।

मुख्य बात तो यह है कि सिखपन्थका जन्म दिया था श्रीगुरुनानकदेवजी महाराजने और अब दसव स्वरूप श्रीगुरुगोविन्दसिंहजी महाराजको जन्म देना था सिंहको जिस 'खालसा' कहा गया। 'खालसा' बननेके लिये अमृतसस्कार नितान्त आवश्यक है। खालसा वह व्यक्ति है जो खालिस—पूर्ण ईश्वरकी ज्योति में लीन हो जाता है, जिसका रूप कृत्रिम नहीं है। इस कार्यके लिये श्रीगुरुगोविन्दसिंहजी महाराजने १६९९ ई० की बैसाखी, १३ अप्रैलको श्रीकेशगढसाहिब आनन्दपुरसाहिब (पंजाब)—में सर्वप्रथम पञ्च प्यारा—१-भाई दयाराम २-भाई धर्मदास, ३-भाई मुहकम चन्द ४-भाई हिम्मताराम और ५-भाई साहिबचन्दको अमृतपान कराकर अर्थात् अमृतसस्कारसे परिपूर्ण कर खालसा सजाया तथा इन्हीं पञ्च प्यारोंसे स्वयं अमृतपान कर गुरुगोविन्दरायसे गुरुगोविन्दसिंह बने।

अमृतसस्कारकी विधि—अमृतसस्कारके पहले श्रीगुरुग्रन्थसाहिबका प्रकाश हाता है गुरुवाणीका कीर्तन होता है। फिर दीवानेसे चुने हुए पाँच अमृतधारी कृपाधारी सिंह लाहेसे बने बर्तनमें जख और बतासा डालकर एकाग्रचित होकर श्रीजपुजीसाहिब (श्रीगुरुनानकदेवजीकी कृति) सवेये-चौपाई (श्रीगुरुगोविन्दसिंहजीकी कृतियाँ) श्रीआनन्दसाहिब (श्रीगुरुअमरदासजीकी कृति)—को पाठ करते हैं तथा अमृत तैयार हो जानेपर अमृतसस्कारकी

अन्तिम प्रक्रिया शुरू हाती है।

सर्वप्रथम पञ्च प्याराद्वारा अमृतपान-सस्कारक अभिलाषी जनको जो केशस्नान करनेके बाद नये वस्त्र धारण किये हुए रहते हैं, पञ्च चुले छकाये जाते हैं, नेत्रापर अमृत छिड़का जाता है और बाटे-वर्तनमें बचे हुए अमृतको एक पकमें अभिलाषीजनको बैठकर चारी-चारीसे सभीको अमृतपान कराया जाता है। दाना तरफसे सभी चारी-चारीसे एक ही बर्तनसे मुँह लगाकर अमृतपान करते हैं। अब इस तरह इन सभीमें कोई भेद नहीं रह जाता है, सब भाई-भाई हो जाते हैं। इतना ही नहीं प्रत्येक घूँट-चूलेके साथ 'वाहि गुरुजीका खालसा, वाहि गुरुजीकी फतेह'—का जयघोष करना पड़ता है। फिर श्रीगुरुग्रन्थसाहिबके हुकुमके अनुसार पहले अक्षरके आधारपर नामकरण होता है। प्रत्येक पुरुषके नामके साथमें 'सिंह' तथा स्त्रीके साथ 'कौर' जोड़ा जाता है।

इसके बाद खालसापन्थकी रक्षित मर्यादाका उपदेश पञ्च प्याराद्वारा दिया जाता है, फिर अरदास (प्रार्थना)—के बाद कडाह-प्रसाद अमृतवाले लौह बाटे-वर्तनका ही प्रसाद छकाया जाता है।

इस अमृतसस्कारसे परिपूर्ण व्यक्तिको पञ्च ककार—१ कश २ कधा ३ कडा ४ कछहरा और ५ कृपाण धारण करनकी शिक्षा दी जाती है।

चार कुसस्कारसे बचनेहेतु हिदायत दी जाती है—१ केशोंकी बेअदबी नहीं करनी २ तम्बाकू आदि नशेका प्रयोग नहीं करना ३ परस्त्री-परपुरुषका सग नहीं करना और ४ कुढा (मास) नहीं खाना।

सिखोंको मिलते समय आपसमें गरजकर 'वाहि गुरुजीका खालसा, वाहि गुरुजीकी फतेह'—बुलानेकी हिदायत दी जाती है। जैकारा—'बोले सो निहाल, सत श्रीअकाल'—बुलाया जाता है। इस तरह अमृतसस्कार सम्पन्न होता है। अमृतसस्कार सम्पन्न होनेपर खालसाकी परिभाषापर श्रीगुरुगोविन्दसिंहकी चाणोका राणी सिहोद्वारा

गायन कर प्रकाश डाला जाता है जो इस प्रकार है—
 जागति ज्योति जपे निस-वासुर, एक बिना मन नैक न आनै।
 पून प्रेम प्रतीत सजै प्रत, मोर मढ़ी मढ भूल न मानै॥
 तीरथ दान दया तप सजम, एक बिना नहि एक पछानै।
 पून ज्योति जगै घटमे, तय खालस ताहि निखालस जानै॥

(३३ सवैये श्रीदशमग्रन्थसाहिब पृ० ७१२)

अर्थात् जो सत्यकी ज्योतिको सदैव प्रज्वलित रखता है, एक ईश्वरके अतिरिक्त और किसीको नहीं मानता, उसीमे उसका पूर्ण प्रेम और विश्वास है। जो भूलकर भी मृत व्यक्तियाँ समाधियाँ नहीं जाता, ईश्वरके निश्चल प्रेममे ही जिसका तीर्थ, दान दया, तप और सयम समाहित है और जिसके हृदयमे पूर्णज्योतिका प्रकाश है, वह पवित्र व्यक्ति ही खालसा है।

इतना ही नहीं, अमृतसंस्कारके बाद खालसापन्थके प्रति श्रीगुरुगोविन्दसिंहकी अगाध श्रद्धा, जो श्रीसरबलोहग्रन्थमे पूर्ण रूपसे प्रकट हुई है, की शिक्षा दी जाती है जा इस प्रकार है—

खालसा मेरो रूप है खास। खालसे मे हठ करी निवास॥
 खालसा मेरा इष्ट सुहृद। खालसा मेरी कहियत बिगद॥
 खालसा मेरी मित्र सखाई। खालसा मित्र पिता सुखदाई॥

खालसा मेरो- पिड परान। खालसा मेरो जान की जान॥
 खालसा मेरो सति गुरु पूरा। खालसा मेरो सजन सूर॥
 खालसा मेरो बुध अरु ज्ञान। खालसे का हौ धरो ध्यान॥
 हौ खालसे को खालसा मेरो। उत पोत सागर बुन्दरो॥

(श्रीमरबलोहग्रन्थ)

तनखाहानामाके अनुसार- अमृतसंस्कारसे परिपूर्ण खालसाके कर्तव्यपर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है—

खालसा सोई जो निदा तिआगै। खालसा सोई लई है आगै॥
 खालसा सोई पर दुष्टि तिआगै। खालसा सोई नाम रति लागै॥
 खालसा सोई निरघन का पालै। खालसा सोई दुष्ट को गालै॥
 खालसा सोई जु, चढै तुरग। खालसा सोई करे नित गग॥

अमृतसंस्कारकी परम्पराके आदिपिता श्रीगुरुगोविन्दसिंह तथा माता—मातासाहिब कौर माने जाते हैं। हर व्यक्ति जो अमृतसंस्कारसे सम्पन्न होता है, वह खालसा है और उसको श्रीगुरुगोविन्दसिंहजीके बताये मार्गपर चलना है, तभी वह पूर्ण खालसा है।

आजकी विषम परिस्थितिमे श्रीगुरुगोविन्दसिंहद्वारा स्थापित अमृतसंस्कारकी प्रासङ्गिकता बढती जा रही है, जो एक पूर्ण मनुष्य बननेके लिये बहुत जरूरी है। इस प्रकार सिखपन्थमे अमृतसंस्कारकी विशेष महिमा है।

यज्ञोपवीतके लिये अनूठा बलिदान

पञ्जाबके क्रान्तिकारी युवक पण्डित रामरक्खाको ब्रिटिश-राज्यके विरुद्ध विशाल भड़काने-जैसे गम्भीर आरोपमे आजीवन कारावासका दण्ड देकर अण्डमान (कालापानी)-की जेल भेजा गया। अण्डमान जेल पहुँचते ही जेलरने उनके गलेमे सुसज्जित यज्ञोपवीत (जनेऊ)-को निकालनेका आदेश दिया। रामरक्खाने कहा—'जनेऊ हम ब्राह्मणाका धार्मिक धिक्का है। मैं इसे धारण किये बिना पानीतक नहीं पी सकता।' अंग्रेज जेलरके आदेशपर वाईनाने उन्हे पकड़ लिया तथा जबरदस्ती यज्ञोपवीत उनके गलेसे निकालकर फेंक दिया।

रामरक्खा उसी समयसे यज्ञोपवीत फेंके जानेके विरोधमे अनशनपर बैठ गये। वीर साधरकर, भाई परमानन्द तथा अन्य अनेक क्रान्तिकारी भी उसी जेलमे बंद थे। सभीने रामरक्खासे प्राणरक्षाका आग्रह किया तथा परामर्श दिया कि अन्न ग्रहण कर ले और अपना जनेऊ धारण करनेकी माँग करते रह, किंतु ये दृढ़व्रती स्वाभिमानी धर्मवीर अन्न-जल ग्रहण करनेको तैयार नहीं हुए। लगभग बीस दिनतक अनशन करनेके बाद उन्होंने अण्डमान जेलमे अपने यज्ञोपवीत धारण करनेके धार्मिक अधिकारकी रक्षाके लिये प्राण त्याग दिये।

उनके इस अनूठे बलिदानकी चर्चा भारतके सप्ताचारपत्रामें हुई। उनके प्राणोत्सर्गका यह परिणाम निकला कि जेलमे भारतीय बंदियोंको यज्ञोपवीत धारण करनेकी अनुमति मिल गयी। (श्रीशिवकुमारजी गायल)

महर्षि मेंहींके पञ्चशील-सस्कार

(श्रीधार्मिहजी दयालपुरी)

भगवान् बुद्धकी भीति ही महर्षि मेंहीं भी सतमतक पञ्चशील-सस्कारका स्वीकार किया है। उनक पञ्चशील-सस्कार निम्नलिखित हैं—

१ सत्सग २ गुरुभक्ति ३ ध्यान-साधना ४ सदाचार और ५ स्वावलम्बन।

१ सत्सग—सद्गुरु महर्षि मेंहीं परमहंसजी महाराजन सत्सगका अपना श्वास यताया है—सत्सग ही मेरी साँस है। वस्तुतः सत्सग सतमतका अभिन्न अङ्ग है और मोक्षका मार्ग है।

सस्कारासे सम्पन्न होनेपर ही सत्सग मिलता है। सत्सगसे उत्तम सस्कार प्राप्त होते हैं तथा व्यक्ति सुसंस्कृत चरित्रवान्, सदाचारी तथा प्रभुपरायण हो जाता है। यह सत्सग भी ईश्वरकी कृपाके बिना सुलभ नहीं होता—बिना सत्सग धियेक न होई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई॥

सत्सगस सत्य एव सदाचारका ज्ञान होता है। सत्सगका सस्कार आत्मज्ञानतिका उत्कृष्ट साधन है। जिस प्रकार पारसमणिके स्पर्शसे लोहा सोना हो जाता है उसी प्रकार असंस्कृत व्यक्ति भी सत्सग पाकर सुसंस्कृत हो जाता है।

सत्सग भी दो प्रकारके होते हैं—पहला बाह्यसत्सग और दूसरा आन्तरिकसत्सग। बाह्यसत्सग सद्गुरुद्वारा उपदेश प्राप्त होता है और आन्तरिकसत्सगमे जीव, ब्रह्म और परब्रह्मका भेद मालूम होता है। महर्षि मेंहीं-पदावलीम कहा गया है—

धर्मकथा बाहर सत्सग। अन्तर सत्सग ध्यान अभग॥

२ गुरुभक्ति—सतमतके सत्सगमे गुरुकी गरिमापर जोर दिया गया है। महर्षि मेंहीं-पदावलीम सद्गुरुकी महत्तापर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है—

गुरु सतगुरु सम हित नहीं कोऊ,
निस दिन करिये सेव हे।

तन मन आतम रक्षक है गुरु
गुरुदिक नाम एक लेव ह॥१॥

मातहुँ त यदि छोह करै नित
पितहुँ त अधिक भलाइ हे।

कुल मालिकहुँ ते यदि कृपा धार,
गुरु सम नहीं सहाइ ह॥२॥

सद्गुरुकी सच्ची भक्तिम भीतिक जगत् और अध्यात्मजगत्—दोना एक साथ लाभान्वित होत हैं।

जावनकालम जिनकी सुरत सार आवरणाको पारक शब्दातीत पदम समाधिसम लीन होती है और पिण्डम बरतनेके समय उन्मनीभावमे रहकर शब्दम लगी रहता है, ऐसे जावन्मुक्त एव परम सत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कह जाते हैं।

३ ध्यान-साधना—सतमतम सस्कारसम्पन्न होनेके लिये ध्यान-साधनासस्कारक चार सोपान निर्दिष्ट हैं—मानसजप मानसध्यान दृष्टियोग और सुरतशब्दयोग।

मानसजप—मानसजप ध्यान-साधनाका प्रथम सापान है। इस जपम मन्त्रका उच्चारण मुँहसे नहीं किया जाता। यह जप मन-ही-मन किया जाता है। इससे मनोनिग्रह होता है और उस साधकम सहज जपका सस्कार प्रतिष्ठित हो जाता है। सदाचारी और सस्कारी साधक ही इस जपसे सफलताकी पराकाष्ठापर पहुँचते हैं।

मानसध्यान—ध्यान-साधनाका दूसरा सोपान है—मानसध्यान। इस उपासनाको स्थूल सगुण उपासना कहा जाता है। इसके बलपर सूक्ष्म उपासनामे मदद मिलती है। मानसध्यानमे साधक अपने इष्टके स्थूलरूपका ध्यान करता है। इष्टसाधनसे सूक्ष्म ध्यानकी क्षमता प्राप्त होती है।

दृष्टियोग—यह ध्यानयोगका तृतीय सापान है। अति पवित्र, सदाचारी एव सस्कारी साधकको ही इस योगम सफलता मिलती है। साधक दृष्टियोगद्वारा अपनी दोना आँखोंकी धाराको एक नोकपर तबतक जोड़ता है जबतक फैली हुई धारा एक बिन्दुपर न मिल जाय। बिन्दु प्राप्त होनेपर अन्धकार मिट जाता है। जब अन्धकार मिट जाता है तब प्रकाश हो जाता है। दृष्टि और मनका अभिन्न मिलाप

होता है। जहाँ दृष्टि जाती है, वहाँ मन भी जाता है। दृष्टिके स्थिर होनेपर मन भी स्थिर हो जाता है। जबतक दृष्टि चञ्चल रहती है, तबतक मन भी चञ्चल रहता है। सतने मनोनिरोधका सबसे अच्छा साधन दृष्टियागको ही बताया है। दृष्टिसाधनसे एकाग्रता होती है। एकाग्रतासे चेतनवृत्तिका सिमटाव होता है और इस सिमटावसे ऊर्ध्वगति होती है।

सुरतशब्दयोग—सुरतशब्दयोगकी नादानुसन्धान भी कहते हैं। इसम शब्दकी साधना होती है। सतमतमे यह ईश्वरप्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है। सुरतको अन्तर्नादकी क्रियासे जोड़नेको क्रियाको सुरतशब्दयोग कहते हैं। नादविन्दूपनिषद् (४९-५०)-म आया है—

सदा नादानुसन्धानात्सक्षीणा वासना तु या ॥

निरञ्जने विसीयेते मनोवायू न शशय ।

अर्थात् शब्दके मतत अभ्याससे वासना क्षीण हो जाती है और मन तथा प्राणवायुका निरञ्जनमे निश्चित हो लय हो जाता है।

जिस प्रकार मधुमक्खी शहदेके रसका पान करती हुई सुगन्धकी चिन्ता नहीं करती, उसी प्रकार चित्त, जो सदा नादमे लीन रहता है, विषयकी चाहना नहीं करता क्योंकि वह नादके मिठासमे वशीभूत हो अपनी चञ्चल प्रकृतिको त्याग चुका हाता है। वस्तुतः सतमतमें सुरतशब्दयोग किवा नादानुसन्धानके सस्कारसे संस्कृत होना सर्वोपरि साधना है।

४ सदाचार—सतमतम सदाचारका महत्त्वपूर्ण स्थान है। महर्षि मेंहोंकी उक्ति है—सदाचारकी नींवपर ही साधनाकी इमारत खड़ी होती है। अतएव संस्कृत होनेके

लिये सदाचार अनिवार्य है। सदाचारके अभावमे अध्यात्म-पथपर अग्रसर होना असम्भव है। सदाचारसे सस्कार बनता है। सस्कारी साधकको साधनामे आशातीत सफलता मिलती है। सतमतमे नशा चोरी, व्यभिचार, हिसा और झूठसे बचकर रहना ही सदाचार है। सदाचारपालनसे इस लोकमे एव परलोकमे भी सुख मिलता है। सदाचारके पालनसे स्वायज्यमे सुराज्य (सुन्दर राज्य) हो जायगा।

५ स्वावलम्बन—स्वावलम्बनका अर्थ है—अपने बलपर जीवन-यापन करना। सतमतमे स्वावलम्बनपर बहुत जोर दिया गया है। महर्षि मेंहोंकी उक्ति है—साधकको स्वावलम्बी होना चाहिये। अपने पसीनेकी कमाईसे अपना निर्वाह करना चाहिये। थोड़ी-सी वस्तुओंको पाकर ही अपनेको सन्तुष्ट रखनेकी आदत डालनी चाहिये। स्वावलम्बीकी सहायता ईश्वर करते हैं, क्योंकि स्वपर अवलम्बनका तात्पर्य आत्मनियन्त्रणसे ही है। प्रकारान्तरसे स्वावलम्बनका तात्पर्य है—ईश्वरका अवलम्बन। कदाचित् बुद्धिमे इस प्रकारका सस्कार दृढ़ हो जाय तो फिर स्वयं प्रभु ही उसका योगक्षेम वहन करते हैं।

महर्षि मेंहों—पदावलीके ५३व पद्यकी अन्तिम दो पक्तियाँ स्वावलम्बी जीवन-यापनका संदेश देती हैं—

जीवन बिताओ स्वावलम्बी, भ्रम भाँडे फोड़कर।

सती की आज्ञा है ये मेंहों, माथ धर छल छोड़कर ॥

अर्थात् गलत धारणाओंको मनसे दूरकर स्वावलम्बी जीवन बिताना चाहिये। स्वावलम्बनसे मानव सुसंस्कृत होते हैं। सस्कारयुक्त होनेपर मानवका ऐहलौकिक तथा पारलौकिक अश्रुदय सहज ही सिद्ध हो जाता है।

भगवान्की अभय-वाणी

‘अरे भक्त! तुझे कोई भय नहीं, तू केवल नाम ले। मैं भयका भय, भीषणका भीषण, सब विपत्तियोंका पाश करनेवाला सदा तेरी विपत्तियोंका नाश करता हूँ और ‘मैं तेरा’—कहकर जो मेरी शरणम आता है, उसे अभयदान करना मरा ब्रत है। आकाश टूटकर पृथ्वीपर गिर पड़े, प्रलयकी अग्नि जल उठे, साथ ही कोटि चक्रपात होने लग, भयङ्कर महाझड़ावातसे विश्व-ब्रह्माण्ड काँप उठे, साता समुद्र उमड़ पड़े, तथापि, तथापि, रे प्रियतम! डर नहीं। मैं तुझे छातीसे लगाकर तेरी रक्षा कर रहा हूँ। यह ज्ञात मत भूल—‘मैं हूँ तेरा, अरे मैं हूँ तेरा।’ मत डर। अरे तापित, तृपित, क्षुभित, शान्त, क्लान्त, आत्मविस्मृत सतान! ससार-स्वप्न देखकर और हाहाकार न कर। ससार केवल स्वप्न है। सत्य केवल—एकमात्र मैं हूँ। मेरा नाम ले। नामानन्द-सागरमें डूबकर तू भी नाममय हो जा।’

मसीही (ईसाई) धर्ममे संस्कार

(डॉ० ए०बी० शिवाजी)

विश्वके समस्त धर्मोमे संस्कारोका महत्त्व है, क्योंकि संस्कारोके बिना धर्म अर्थहीन हो जाता है। संस्कारोसे ही मनुष्यका आचरण बनता है। संस्कार धर्मके मार्गपर चलनेकी, मानवताको ग्रहण करनेकी तथा मुक्ति प्राप्त करनेकी धार्मिक प्रक्रिया है। संस्कार मनुष्यके आन्तरिक जीवनको प्रभावित करते हैं।

संस्कारकी परिभाषा

ख्रीष्ट (मसीही) कलीसियाओने संस्कारकी परिभाषाएँ अलग-अलग रूपसे की हैं। इन परिभाषाआम दो चाते मुख्यरूपसे पायी जाती हैं—प्रतीक और अर्थ। उदाहरणस्वरूप रोमकी कलीसियाके अनुसार संस्कार अदृश्य अनुग्रहका दृश्य प्रतीक है, जो हमारे धर्मी बने रहनेके लिये निर्धारित किया गया है। इंग्लैण्डकी कलीसियाके अनुसार भीतरी और आत्मिक अनुग्रहका बाहरी और दृश्य प्रतीक जो हमें दिया गया है, वह संस्कार है, इसे मसीहने स्वयं निर्धारित किया है कि यह हमारे अनुग्रहकी प्रासिका साधन हो। यह एक प्रतिज्ञा है, जिसके द्वारा हमें उस अनुग्रहका निश्चय हो। यूरोपीय कलीसियाके मतानुसार संस्कार एक पवित्र रीति है, जिसे मसीहने स्थापित किया और जिसमे इन्द्रियगोचर प्रतीकोके द्वारा नवीन सन्धि (वाचा)-को आशिष विश्वास करनेवालोके लिये उपस्थित प्रतिज्ञात और प्राप्य हैं। सनातनी मसीही कहते हैं—संस्कार एक पवित्र क्रिया है जिसके द्वारा अनुग्रह अर्थात् परमेश्वरकी उद्धार करनेवाली शक्ति, मनुष्यमें रहस्यपूर्ण रीतिसे कार्य करती है।*

प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिक—दोनों सम्प्रदायोंमें संस्कारोंके विषयमें यह साम्य है कि वे प्रभु यीशु मसीहद्वारा अनुग्रह प्रदान करनेके लिये स्थापित किये गये हैं। इन दोनोंमे जो भेद हैं वे इस प्रकार हैं—

प्रोटेस्टेण्ट और कैथोलिकमें भेद

प्रोटेस्टेण्ट मतवाल्किम्बियोने संस्कारके दो भेदोको माना है—जल-संस्कार (बपतिस्मा) और प्रभुभाज (हाली कम्यून) जबकि कैथोलिक सम्प्रदायके अनुयायी सात संस्कारोमे विश्वास करते हैं—१-जल-संस्कार, २-प्रभुभाज

३-दूढ़ीकरण, ४-प्रायश्चित्त अथवा तपस्या ५-विवाह, ६-अभिषेकीकरण तथा ७-पवित्र सन्यास।

१-जल-संस्कार (बपतिस्मा)—प्राचीन कालसे जलसे अपनेको शुद्ध करनेकी बात कही जाती रही है। यहूदी जाति इसपर बहुत अधिक ध्यान देती थी। जैसा कि यशय्याह नवीने लिखा है—अपनेको धोकर पवित्र करा। मेरी आँखाके सामनेसे अपने बुरे कामोको दूर करो, भविष्यमे बुराई करना छोड़ दो (यशय्याह १ १६)। यूहन्ना ३ ५ म कहा गया है कि जबतक कोई मनुष्य जल और आत्मासे न जन्मे तबतक वह परमेश्वरके राज्यमें प्रवेश नहीं कर सकता। बपतिस्मा एक बाह्य प्रतीक है, जो मनुष्यके हृदय तथा मनके आन्तरिक परिवर्तनका सूचक है। कैथोलिकका मत है कि बपतिस्माके द्वारा मूल पापसे छुटकारा मिलता है। बाइबिल बताती है कि बपतिस्मा देनेका अधिकार प्रभु यीशु मसीहने अपने शिष्योंको दिया था। जैसा कि लिखा है इसलिये तुम जाकर सब जातियाँके लोगोंको शिष्य बनाओ और—उन्हें पिता-पुत्र तथा पवित्रात्माके नामसे बपतिस्मा दो (मती २८ १९)। बपतिस्मके द्वारा न केवल उद्धार प्राप्त होता है तथा नया जीवन आरम्भ होता है अपितु पवित्र आत्माका दान भी प्राप्त होता है।

२-प्रभुभाज—कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेण्ट—दोनों सम्प्रदायोमे प्रभुभाजको संस्कारके रूपमे अनिवार्य मान्यता प्राप्त है। प्रभुभाज संस्कारकी नाँव प्रभु यीशु मसीहद्वारा ही रखी गयी है। प्रभु यीशुकी कूसपर मृत्युके पहले उन्होंने इसे स्थापित किया। पीतुस १ कतिथियोंकी मती (११ २३—२६) में लिखते हैं—“प्रभु यीशुने, जिस रात वे पकड़वाये गये, रोटी ली धन्यवाद करके उसे ताड़ा और कहा—यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिये है। मेरे स्मरणके लिये यह किया करो। इसी रीतिसे उन्होंने बियारीके पीछे कटारा भी लिया और कहा—यह कटोरा मेरे लोहूम नयी वाचा है। जब कभी पीओ तो मेरे स्मरणके लिये यह किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरेमेंसे पीते हो तुम प्रभुकी मृत्युको

* मसीही-सिद्धान्तोकी रूपरेखा (दूसरा भाग)—एबर्ट ए०क्लार्क पृ० १५६।

जबतक वह न आये प्रचार करते रहो' (मत्ती २६ १७—३५ मरकुस १४ १२—२५, लूका २२ ३—२३ भी देखे)। उस समयसे लेकर मसीही इस सस्कारके द्वारा प्रभु यीशुकी मृत्युको स्मरण करते हैं कि उन्होंने मानवजातिके उद्धारके लिये अपना लोहू बहाया और एक प्रकारसे लोहू वहाकर मानवजाति, जो पापी है, उसन प्रायश्चित्त किया। प्रभुभोजका विधिके अवसरपर श्रद्धालुगण प्रभु यीशुके समस्त जीवन, उनके अनुग्रह, सामर्थ्ययुक्त अर्थ, उनकी शिक्षाओं, उनकी क्रूसकी मृत्यु, उनके जीवित होने, स्वर्गारोहण तथा पवित्रात्माके उँडले जानेको भी स्मरण करते हैं और यह भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने अपने बलिदानद्वारा मनुष्यको एक नयी आशा दी है, क्योंकि इसके द्वारा उनके साथ एक पवित्र सहभागिता होती है।

एक बात सत्य है कि इस सस्कारविधिके अभावमे एक मसीही व्यक्तिकी साधना निस्सार होती है। यह विधि प्रोटेस्टेण्ट चर्चोंमें कम-से-कम महीनेमें एक बार और कैथोलिक चर्चोंमें प्रत्येक सप्ताह मनायी जाती है। इस विधिको सम्मन्न करते समय पाद्री अथवा पास्टर प्रभु यीशुके इन शब्दोंको दोहराते हैं और अनुयायी रोटी और दाखरसको आदरसे लेते हुए कुछ क्षणातक प्रभु यीशुकी मृत्युको स्मरण करते हुए अपने-अपने पापाकी क्षमा एवं उनकी निरन्तर आध्यात्मिक सगतिके लिये मन-ही-मन प्रार्थना करते हैं।

(३) दृढीकरण—कैथोलिक चर्च ही दृढीकरणको सस्कारके रूपमें ग्रहण करते हैं, प्रोटेस्टेण्ट नहीं। दृढीकरण विशाषकर नवयुवक और नवयुवतियोंके लिये होता है। दृढीकरणसे पूर्व उनकी धार्मिक शिक्षाकी जाँच होती है और वे इच्छा जाहिर करते हैं कि इस विधिमें उन्हें सम्मिलित किया जाय ताकि वे पूर्णरूपसे समाजके सदस्य हो जायें और चर्चकी नाना प्रकारकी कार्यवाहीमें सहभागिता कर मसीही जीवन जी सकें। ऐसा माना जाता है कि दृढीकरण उपतिष्मके अनुग्रहको पूर्ण करता है।

(४) प्रायश्चित्त अथवा तपस्या—प्रायश्चित्त-सस्कारको प्रोटेस्टेण्ट इतना महत्त्व नहीं देते, जितना कैथोलिक देते हैं। प्रायश्चित्त करनेके लिये एक कैथोलिक अनुयायी कैथालिक पुरोहितके पास जाकर अपने किये हुए पापको बतलाता है

उन्ह स्वीकार करता है। पुराहित प्रभु यीशुकी ओरसे उसके पापाको क्षमा करता है। बाइबिलके अनुसार प्रोटेस्टेण्टको हिदायत है कि वह कपटियोंकी तरह दिखानेके लिये प्रार्थना न करे (मत्ती ६ ५), परंतु अपनी बद कोठरीमें गुप्तरूपमें प्रार्थना करे। कपटियोंकी तरह उपवास न करे कि मुँहपर उदासी छाये रहे (मत्ती ६ १६-१७)। दान करते समय सभाओमें, गलियामें बड़ाई न करवाये, अपितु दान करते समय बायाँ हाथ न जानने पाय कि दाहिने हाथने दान किया है। इसी प्रकार पापोंका प्रायश्चित्त ईश्वरके सम्मुख गुप्तरूपमें होना चाहिये। कैथोलिक यूहन्ना (२० २३)-को इस सस्कारके लिये आधार बनाते हैं जहाँ कहा गया है—'जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे उनके लिये क्षमा किये जायेंगे, जिनके तुम रखोगे, वे रखे जायेंगे।' ये शब्द यीशुद्वारा शिष्योंको कहे गये थे। कैथोलिक चर्च अपनेको शिष्याके उत्तराधिकारीके रूपमें देखता है और यह मानता है कि उसे उसके अनुयायियोंका पाप क्षमा करनेका अधिकार है, किंतु प्रोटेस्टेण्ट यह कहकर इस सस्कारको नहीं मानते कि पापोंको क्षमा करनेका अधिकार यीशु ख्रीष्टको ही है, किसी अन्य मनुष्यको नहीं।

यदि हम परमेश्वरका भय माने और अपने पड़ोसीको अपने समान प्रेम कर तो जीवनके अनन्त पापोंसे मुक्ति हो जायगी और मानव-मानवके बीच समरसता स्थापित हो जायगी।

-(५) विवाह—विवाह एक पवित्र बन्धन है फिर भी प्रोटेस्टेण्ट उसे सस्कारके रूपमें ग्रहण नहीं करते, जबकि कैथोलिक मसीह इसे सस्कारके रूपमें ग्रहण करते हैं। वे मानते हैं कि कैथोलिक मतावलम्बियोंके बीच विवाह एक पवित्र ईश्वरीय प्रबन्ध है। इस कारण यह सर्वोत्तम है, जबकि अन्य विवाह निम्न स्तरके हैं। सत बर्नार्डने सर्वप्रथम सात सस्कारोंकी बात की थी, किंतु उसकी सूचीमें केवल छ ही सस्कार थे। लगभग ११५० ई०में विवाहको सस्कारके रूपमें मान्यता दी गयी। प्रोटेस्टेण्ट अनुयायियोंकी दृष्टिमें विवाह एक आदरणीय दशा है। परमेश्वरने मनुष्यको अपने स्वरूपमें सृजन कर आशिषे दी है और पुरुषके विषयमें सोचा गया कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं (उत्पत्ति २ १८) और

उसके लिये स्त्रीको भी दिया गया और कहा—फूलो, फूलो और पृथ्वीमे भर जाओ और उसको अपने वशम कर लो, समुद्रकी मछलिया तथा आकाशके पक्षियापर रंगनवाले सभी जन्तुआपर अधिकार रखो (उत्पत्ति १ २७-२८)। अतः जब विवाह होता है तब पुरोहित कहता है कि इस कारण मनुष्य अपने माता-पितासे अलग होकर अपनी पत्नीके साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वे अब दो नहीं, अपितु एकतन हैं। इसलिये जिसे परमेश्वरन जोड़ा है, उसे कोई मनुष्य अलग न करे (मत्ती १९ ५-६)। पत्नियाको आदेश दिया जाता है—‘हे पत्नियो! अपने-अपने पतिक ऐसे अधीन रहो, जैसे प्रभुके।’ पत्नियाको भी आदेश है—‘हे पतियो! अपनी-अपनी पत्नीसे प्रेम रखो, जैसा मसीहने भी अलौसियासे प्रेम करके अपने-आपको उसके लिये दे दिया’ (इफिसियो ५ २२-२५)। इन बातोंको लेकर ही चर्च इस बातपर बल देता है कि एक परिवार नैतिक रूपसे सामाजिक रूपसे राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपसे सुसंस्कृत हो।

(६) अधिपेकीकरण—अधिपेकीकरण मसीही समाजके दोना सम्प्रदाया—कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्टम पादरीका पद देत समय किया जाता है। कैथोलिक इसे संस्कारके रूपम लेते हैं, किंतु प्रोटेस्टेण्ट इसे संस्कारके रूपम मान्यता नहीं देते। गुरुका पद एकदम नहीं दिया जाता, यह श्रेणीम विभाजित है। कैथोलिकम सर्वोच्च पद पोपका ओर उसके बाद कार्डिनल बिशप फादर्स ओर ब्रदर्सका होता है। इन पदपर वे ही लोग नियुक्त होते हैं जो धार्मिक शिक्षामे निपुण होते हैं। महिलाआम नन (साध्वियाँ) होती हैं। प्रोटेस्टेण्टमे सर्वप्रथम डीन और प्रेसबिटर होते हैं। उच्च पदपर बिशप होता है। क्षेत्रकी दृष्टिसे चर्चोंका विभाजन हाता है और प्रत्येक क्षेत्रका एक बिशप होता है, जिसके अधीन डीकन और प्रेसबिटर होते हैं। स्थानीय चर्चका प्रशासन स्थानीय पास्टोरट कमेटी प्रेसबिटरके साथ मिलकर करती है। सोरे बिशप मिलकर सिनडका निर्माण करते हैं। इस प्रकार वे सब मिलकर ‘वर्ल्ड कौंसिल ऑफ चर्चेस’ का निर्माण करते हैं जिससे चर्चोंका प्रतिनिधित्व होता है।

भारतके चर्च प्रशासनकी दृष्टिसे ‘चर्च ऑफ नार्थ इण्डिया’ और ‘चर्च ऑफ साउथ इण्डिया’मे विभाजित हैं।

प्राचीन कालम गुरुआको याजक कहा जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट सर्वोच्च याजक हैं।

(७) पवित्र सन्यास—कैथोलिक सम्प्रदायका अन्तिम संस्कार पवित्र सन्यास है। यह विधि उस समय प्रयोगमे आती है जब कोई मसीही-विश्वासी बीमार होता है और उसके स्वास्थ्य प्राप्त करनेकी सम्भावना कम हाती है। कभी-कभी मनुष्य बीमारीकी अवस्थाम अवसादमे डूब जाता है और वह निराशावादी हो जाता है। कभी-कभी वह ईश्वरके प्रति विद्रोह भी करने लगता है कि ईश्वर उसकी प्रार्थनाको क्यों नहीं सुनता और क्या नहीं उस नीरागता प्राप्त होती है। इस कारण यह संस्कार याकूबकी मत्ती (५ १४)-के आधारपर अपनाया जाता है, जहाँ लिखा है यदि तुमम कोई रोगी हो तो कलीसियाके प्राचीन क्षेत्रीय प्रशासनिक सदस्यको बुलाये और वे प्रभुके नामसे उसपर तेल मलकर उसके लिये प्रार्थना कर। उनकी प्रार्थनाद्वारा रोगी बच जायगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे और यदि उसने पाप भी किये हागे तो उसकी भी क्षमा हो जायगी। इसलिये तुम आपसम एक-दूसरेके सामने अपने-अपने पापको मान लो और एक-दूसरेके लिये प्रार्थना करो जिससे स्वस्थ हो जाओ धर्मीजनकी प्रार्थनाके प्रभावसे बहुत कुछ हो सकता है। यह सत्य है कि धर्मी भक्त लोगकी प्रार्थनासे रोगियाको आरोग्यता मिलती है। जब एक कैथोलिक पुरोहित सिरपर तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं तब वे कहते हैं—इस पवित्र तेलके लगानेमे प्रभु उसकी पवित्र आत्मा पवित्र आत्माके अनुग्रहम तुम्हारी सहायता करे। प्रभु परमेश्वर जो तुम्हारे पापको क्षमा करता है तुम्हें बचाये और खड़ा करे, आमीन।

प्रोटेस्टेण्ट पुरोहित भी बीमाराके लिये उनके निवास-स्थानपर जाकर प्रार्थना करते हैं, किंतु इस कार्य अथवा विधिको वे संस्कारके रूपमे स्वीकार नहीं करते।

श्रीरामके विना राष्ट्रकी कल्पना ही असम्भव है। आदिकवि कहते हैं—श्रीराम जहाँके राजा न हागे वह राज्य राज्य नहीं रह जायगा—जंगल हा जायगा तथा श्रीराम जहाँ निवास करगे वह वन एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन जायगा—

न हि तद् भविता राष्ट्र यत्र रामो न भूषति ।

तद् वन भविता राष्ट्र यत्र रामो निवस्यति ॥

(वा०ग० २।३७।२९)

राष्ट्र भी श्रीरामसे ही संस्कारित होता है। अतः श्रीराम मानवके तथा श्रीरामचरित्र मानव-चरित्रका आदर्श है। संस्कारभूषित श्रीरामकी गाथा सम्पूर्ण विश्व-मानवताकी गाथा है। ऐसे चरित्रकी उपेक्षा करके राष्ट्र और विश्वमें शान्ति, सुरक्षा और सौमनस्य आदिकी रक्षा सर्वथा असम्भव है। श्रीरामसे ही सम्पूर्ण जगत्की संस्कारिता मर्यादित होती है।

श्रीरामकी भगवत्ता लौकिक धरातलपर इतनी सहज है कि वे सभी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंमें अपने संस्कारजन्य शुभ गुणोंका आदर्शका निर्वहण करते हैं। बाल्यावस्थामें वे भाइयोंके साथ खेलते हुए भी उनकी भावनाओंको आहत नहीं होने देते थे। रंगभूमि जनकपुरमें भी उनके सहज संस्कार यथोचित बने रहते हैं। परशुरामको तो वे अपनी अगाध विनम्रतापूर्ण वाणीसे ही नतमस्तक कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीरामचरितमानस (१।२८४।६) में कहते हैं—

सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के । उधरे घटल परसुधर मति के ॥

श्रीरघुनाथजीके कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुरामजीकी बुद्धिके पदें खुल गये। श्रीरामके पावन संस्कारका ही असाधारण प्रभाव है कि युगके दुर्धर्ष नायककी मति सुधर जाती है।

अयोध्याक राजमहलमें मन्थराकी कुमन्त्रणासे जब कैकेयीकी ईर्ष्याग्रिणी लपट उठने लगी और राजमहल धू-धू कर जलने लगा तथा महाराज दशरथ अचेत हो गये तो वहाँ भी श्रीरामके संस्कारोंकी मर्यादा पद्मपत्रवत् बनी रही। श्रीराम न तो राज्याभिषेकसे हर्षित होते हैं और न ही वनवासके दुःखसे उनका मुखकमल मलिन होता है। इस घटनाकी वे सौभाग्य मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी श्रीरामचरितमानस (२।४२।६ २।५३।५-६) में कहते हैं—

योरहि यात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥

x x x x

धरम धुरीन धरम यति जानी । कहेउ मातु सन अति मृदु बानी ॥
पितां दीन्ह मोहि कानन राजू । जहँ सय भौति मोर यह काजू ॥

भगवान् श्रीरामक उपर्युक्त वचन उनके इस तथ्यका उद्घाटित करते हैं कि सुख-सामान्यके भोगका अनुसरण रामका संस्कार नहीं है। उनका संस्कार भोगका नहीं, वरन् त्यागका है। इससे मनुष्य सामान्य धरातलसे उठकर महान् बन जाता है। उनकी सम्पूर्ण संस्कारनिष्ठा निष्कामतापर आधृत है।

भगवान् श्रीरामका दिव्य संस्कारसम्पन्न उज्ज्वल व्यक्तित्व इतना विराट् है कि वे केवटको गले लगाते हैं, शबरीके जूठे चेर खाते हैं तथा गूढ़ जटायुके शरीरको हाथसे सहलाते हुए आँसू बहाते हैं। पिताकी भाँति उसका अन्तिम संस्कार करते हैं। वनवासी, कौल, भील तपस्वी ऋषि महर्षि पशु, पक्षी, वानर आदि सभी उनकी पावन संस्कार-गङ्गामें अवगाहन कर धन्य हो जाते हैं।

स्पष्ट है कि श्रीराम मानवीय सामाजिक संस्कारोंके मूर्तस्वरूप तो हैं ही, मानवेतर समाज भी उनसे प्रशसित होता है। उन्होंने वर्ण और आश्रमकी स्वर्णमञ्जूषामें सजे भारतीय समाजकी मर्यादाकी स्थापना की है। वे लोकजीवनमें समाहित होकर भी लोकसे ऊपर हैं। उनका लोकमङ्गल लोकरक्षक और लोकरञ्जक संस्कार अनुकरणीय है।

श्रीरामका ही वह अलौकिक संस्कार है जिससे समुद्र भी मर्यादित होता है, पत्थर जिनके नामसे तैरता है किष्किन्धाका वानरसमाज कामका परित्याग कर राममय हो जाता है और खर-दूषण युद्धस्थलमें उनके अनुपम सौन्दर्यको देख अचम्भित होकर उद्धोष करते हैं—

भाग असुर सुर नर सुनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहि असि सुदराई ॥
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूप । बध लायक नहि पुरुष अनूपा ॥

(वा०ग०मा० ३।१९।३-५)

आदर्श भ्रातृप्रेम, सुग्रीवके साथ अविचल मित्रता विभीषणको परमाश्रयका दान अपने आश्रित वानरोंके साथ सद्ब्यवहार प्रजावत्सलता और पूज्य ऋषियोंके सम्मुख विनम्र मननशीलता—य सब कुछ भगवान् श्रीरामके शुभ

सस्कारको छाति करते हैं।

श्रीरामके सस्कारकी साधुता वहाँ उद्घाटित होती है, जहाँ व रावणसे कहत हैं कि रावण! तुमने आज भयङ्कर काय किया है, क्योंकि मेरी सेनाके प्रधान-प्रधान चीराको तुमने मार डाला है। इतनेपर भी थका हुआ समझकर मैं बाणासे तुम्ह मृत्युके अधीन नहीं कर रहा हूँ, तुम युद्धसे पीड़ित हो, श्रान्त हो, लङ्कामे जाकर कुछ देरतक विश्राम कर लो, तत्पश्चात् रथ और धनुषसे सुसज्जित होकर पुन आना तब मेरा बल देखना—

कृत त्वया कर्म महत् सुभीम
हृतप्रवीरश्च कृतस्त्वयाहम्।
तस्मात् परिश्रान्त इति व्यवस्य
न त्वा शर्म्युवश नयामि॥
प्रयाहि जानामि रणादितस्त्वं
प्रविश्य रात्रिचरराज लङ्काम्।
आश्रय निचाहि रथी घ धन्वी
तदा बल प्रेक्ष्यसि मे रथस्थ ॥

(वा०रा० ६।५९।१४२-१४३)

रावणकी मृत्युक बाद विभीषणद्वारा अत्याचारी भाईके दाह-सस्कारको अस्वीकार कर देनेपर भगवान् श्रीरामने कहा—मरनेके बाद चरका अन्त हो जाता है। अब मेरा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है अत इस समय जैसे यह

तुम्हारा भाई है, वैसे ही मेरा भी है, अतएव इसका दाह-सस्कार करो—

मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्त न प्रयोजनम्॥
क्रियतामस्य सस्कारो ममाप्येष यथा तव।

(वा०रा० ६।१९१।१००-१०१)

यह है श्रीरामकी सस्कारजन्य करुणा और उनकी क्षमाशीलता। भगवान् श्रीराम शीलके सिन्धु हैं। प्रेम, करुणा और त्यागका महासमुद्र उनके सस्कारमे सदा ही उफनता और लहराता रहता है। अत दुराचार, अत्याचार, अनाचार और कदाचारसे ग्रस्त आजके ससारमे श्रीरामके परम पावन दिव्य सस्कारका सञ्चार हो जाय तो जगजीवन सदाचार सद्बिचार और शिष्टाचारसे परिपूर्ण हो जाय। भक्त्यात्मक दृष्टिसे भी भक्तवत्सलता और शरणगत-परित्राणपरायणता उनके शुभ सस्कारके उज्ज्वल प्रकाशस्तम्भ हैं अत श्रीरामके चरणारविन्दाका पावन आश्रय ही जीवका परमसाध्य है। आदिकविके शब्दाम् मनुष्य-जीवनकी परम सार्थकता यही है कि या तो हम श्रीरामको देख सक या श्रीरामकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाय, अन्यथा स्वयं हमारी आत्मा ही हम कोसेगी—

यश्च राम न पश्येत्तु य च रामो न पश्यति।
निन्दित सर्वलोकेषु स्वात्माप्येन विगर्हते॥

(वा०रा० २।१७।१४)

~ ~ ~

श्रीकृष्णकी जीवनचर्यामे प्रतिष्ठित सस्कारोके मौलिक सूत्र

(स्वामी श्रीअबन्तानन्दजी महाराज) ॥

सस्कारोंके कारण ही व्यक्तिमें विलक्षण और अनिर्वचनीय गुणाका प्रादुर्भाव होता है। सस्कार जीवनके विभिन्न अवसरोंको महत्व और पवित्रता प्रदान करते हैं। लोकमङ्गलकारी सस्कारोंका प्रभाव जब जीवनचर्यामें होता है, तब व्यक्तिके जीवनमे समग्ररूपसे पूर्णता आती है।

श्रीकृष्णके जीवनमे प्रतिष्ठित सस्कारोंकी अभिव्यक्ति विशेष रूपसे उनके उपदेश एव वचनानुसार प्रकट होती है। उनकी जीवनचर्या उदात्त सस्कारोंके मौलिक सूत्रोंकी एव अन्तर्निहित भावोंकी परिचायिका है। इसी कारण व 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' के रूपमे वन्द्य एव पूज्य हैं। यहाँ भगवान् श्रीकृष्णके सस्कारोंके अनन्त मौलिक सूत्रोंको

स्वल्प बुद्धिसे समझनकी चेष्टा की गयी है—

१ सेवा-समर्पण और सम्मानदान—भगवान् श्रीकृष्णके जीवनमे सेवा, समर्पण और सम्मानदानके सस्कार शैशवसे ही प्रकट रहे। जिनमे गौऔ, माता-पिता, गुरुजनों, परिजनो तथा मित्रोंकी सेवा आदि प्रमुख हैं। जब खेलमे थके हुए बलरामजी किसी गोपकी गोदमे सिर रखकर लेट जाते तो श्रीकृष्ण उनके पैर दबाकर तथा उन्हें पखा झलकर उनकी थकावट दूर करते थे—

कञ्चित् क्रीडापरिश्रान्त गोपोत्सङ्गोपबर्हणम्।

स्वय विश्रमयत्यार्य पादसवाहनादिभि ॥

(श्रीमद्भ० १०।१५।१४)

श्रीकृष्णजी सुदामासे कहते हैं—मैं गुरुदेवकी सवासे जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना यज्ञ-वेदाध्ययन, तपस्या आदिस नहीं, तभी तो वे वनसे लकड़ी चुनकर लाते थे—

नाहमिन्याप्रजातिभ्या तपसोपशमेन वा।

तुय्येय सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा॥

(श्रीमद्भ० १०।८०।३४)

व रणभूमिमें अक्षाकी परिचर्या अपने हाथोंसे करत थे। उनके शरीरमें धैसे तीराको निकालते, कुशलतापूर्वक घावाको चिकित्सा करते, उनका श्रम एव कष्ट मिटाते उन्हें पानी पिलाते और नहलाते। जब उनकी सारी थकावट दूर हो जाती तो उन्हें रथमें जोतते। गावत्स-चारण तथा उनकी सवा ता श्रीकृष्णजीकी जावनी शक्ति ही रही है, इसीसे उनका गोपाल, गोविन्द नाम पडा।

महाराज युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञ-महोत्सवमें उन्हें अग्रपूजाका एकमात्र अधिकारी माना गया था, किन्तु अभ्यागताके पाद-प्रक्षालन करनेका काम उन्होंने अपने लिये प्रिय समझा तथा जूटी पसले उठायी। कौन लोकनायक आज ऐसा आदर्श सेवा-कार्य स्वीकार करता है?

श्रीकृष्णद्वारा की गयी सेवाओंका गान तो गोपियों रो-रोकर करती हैं—कृष्ण। विषविदूषित जलसे अनेकानेक दानवासे कालकी-सी प्रलयवर्षा एव तूफानसे, दावाग्रिसे तथा अगणित आपत्तियासे आपने हमारी बार-बार रक्षा की है—

विषजलाप्याद् व्यालराक्षसाद्

धर्ममारुताद् वैद्युतानलात्।

वृषमयात्पजाद् विश्वतोभया-

दुषभ ते वय रक्षिता मुहु॥

(श्रीमद्भ० १०।३१।३)

२ सदाचार-शिष्टाचार एव विनयशीलता—श्रीकृष्ण सदाचार शिष्टाचार एव विनयशीलताके मूर्तस्वरूप ही हैं। श्रीनारदजी द्वारकाधीश श्रीकृष्णसे भेट करने जब द्वारकापुरी पहुँचे तो उन्हें देखते ही धर्मात्माआम श्रद्धा श्रीकृष्णने रुक्मिणीके पलंगसे उठकर उनके चरणामें अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उन्हें अपने आसनपर बिठाया। जिनके चरणोंका धोवन-जल (चरणोदक) गङ्गाक नामसे ससारका पवित्र करता है उन जगदीश्वर, भगवत्सल तथा

ब्राह्मणोंको अपना आराध्य माननेवाले श्रीकृष्णने स्वयं नारदजीके चरण पक्षारे तथा उनका चरणामृत अपने सिरपर धारण किया—

तस्यावनित्य चरणौ तदप स्वमूर्ध्ना

विभ्रज्जगदगुरुतरोऽपि सता पतिर्हि।

ब्रह्मण्यदव इति यदगुणनाम युक्त

तस्यैव यच्चरणशौचमशेषेतिरथम्॥

(श्रीमद्भ० १०।६९।१५)

इसी प्रकार रुक्मिणीके द्वारा प्रेषित सदेशवाहक ब्राह्मणदेवको देखते ही वे स्वर्णसिंहासनसे नीचे उतर पड़े, उनका आदर-सत्कार किया और जब वे भोजनके अनन्तर विश्राम कर चुके, तब श्रीकृष्ण उनके पास गये और अपने कोमल हाथोंसे उनके पैर सहलाते हुए बड़े शान्तभावसे पूछन लगे—विप्रवर! आपका चित्त तो सन्तुष्ट है? आपको अपने पूर्वजाद्वारा स्वीकृत धर्मका पालन करनेमें कोई कठिनाई तो नहीं होती?

कच्चिद् द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मत।

वर्तते नातिकृच्छ्रेण सतुष्टमनस सदा॥

(श्रीमद्भ० १०।५२।३०)

३ स्वर-साधनाका सस्कार—श्रीकृष्णके वेणुगीतमें वाक्सयम-वैदग्ध्यका समावेश है, जो अत्यन्त कल्याणकारी है। सर्वात्माका वेणुगीत आत्माका संगीत है जिसमें जड़-जगत् एव जीव-जगत्को मोहित करनेके भाव प्रस्फुटित हुए हैं। वशी-ध्वनि सुनकर वृक्ष-लताएँ प्रफुल्लित होती थीं पुष्प नया रंग लेकर खिलते थे तथा पवनके झकोरोंमें और पक्षियोंकी काकलियोंमें आनन्दका स्वर भर जाता था—

अस्पन्दन गतिमता पुलकस्तरूणा

निर्घोषपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्॥

(श्रीमद्भ० १०।२९।१९)

सभी भाषाओंके कवियोंने मोहनके-सुरलीवादनपर अनक काव्य लिखे हैं। विभिन्न भाषाओंके साहित्यमें जो मधुरता आयी है उसका उत्स यही वेणुगीत है। सस्कारी हृदयोंमें हृदयरसका सिञ्चन करनेवाली यह स्वरमाधुरी रासलीलाकी पूर्वभूमिका है। वेणुगीत और रासोत्सव-जैसा अमृतरस कहीं नहीं है। इनमें जो स्वर है जो गीत है उसमें भावाकी सृजनशक्ति ही नहीं साथ-साथ लय

करनेकी शक्ति भी है। इनकी शक्ति अलौकिक है, जा सासारिक एव आध्यात्मिक—दाना सुखाको तुच्छ करनेवाली है।

वणुक सात छिद्रामसे छ छिद्र ता भगवान्‌के ऐश्वर्य, वीर्य, यश श्री ज्ञान और वैराग्यकी प्राणवायुसे पूरित हैं। सातवाँ छिद्र स्वयं भगवान्‌के अप्राकृत निर्विकार स्वरूपका बोधक है। वणुनाद श्रीकृष्णके स्वारस्य—अनुभूतिका हेतु है।

४ वाक्-कौशल—भूत भविष्य और वतमानक जितने भी वक्ता हैं, उनमें श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका वाक्-कौशल विश्वम आचरणयोग्य है। गापियों अपने परिजना तथा परिवारजनाको छोड़कर 'कृष्णदर्शनलासता', 'त्यक्त्वा च सर्वविषयान् तव पादमूलम्' ऐसा कर्तृकन्दन करत हुए श्रीकृष्णकी आर बढ़ी और श्रीकृष्णन देखा कि व्रजकी अनुपम विभूतियाँ—गापियाँ विलकुल पास आयी हैं तब मुस्कराकर पूर्व भाषण करनेवाले व अपनी विनादभरी वाक्-चातुरीसे उन्हें माहित करत हुए बोल—'महाभाग्यवती गापियाँ! तुम्हारा स्वागत है। चतलाओ तो तुम्ह प्रसन्न करनेके लिय मैं कौन-सा काम करूँ? व्रजम तो सब कुशल-मङ्गल है न?'

अयद्द यदता श्रेष्ठो वाच पशैरिमोहयन्॥

स्वागत यो महाभागा प्रिये कि करवाणि च ।

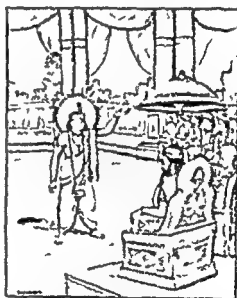
व्रजस्यानायय कच्चिद् यूतागमनकारणम्॥

(श्रीमद्भाग० १०।२९।१३-१८)

श्रीकृष्ण जब कौरवसभाम पाण्डवाकी ओरसे सन्धि-प्रस्तावके लिय दूत बनकर पहुँचे उस समय उनका वाक्-कौशल विशय प्रकाशम आया। जिस समय श्रीकृष्ण विदुर एव सात्यकिका हाथ पकड़कर सभाभवनम पधारे, उस समय उनकी कान्तिन समस्त कौरवाका निस्तेज कर दिया। धृतराष्ट्रके निवेदनपर व सर्वताभद्र नामक सुवर्ण-सिंहासनपर मुस्करात हुए विराजमान हुए। सभी कौरवा तथा अन्य राजाआने उनका पूजन किया। नारद आदि ऋषि-मुनिगण भी चढी उत्कण्ठा लेकर वहाँ पहुँच। द्वापरकालायकी लोककल्याणकारिणी वाणी सुननेको वे सभी उतावल थे।

श्रीकृष्ण बोल—हे भरतनन्दन धृतराष्ट्र! मैं आपसे यह प्रार्थना करने आया हूँ कि क्षत्रियवीरोंका विना महार हुए ही कौरवा और पाण्डवाम शान्तिकी स्थापना हो जाय। हे

भारत! कौरवकुल समस्त युवाग ममप्र है। इममें कृपा अनुकम्पा वरुणा अनुग्रहम मरलता मन्त्र और क्षमा—ये सद्गुण अन्य राजवंशोंकी अवशय अधिक हैं। उन कुलक होत अनद्वय काई अनुचित कार्य हो जाय तो वह उचित नहीं। तब यदि इनमें कोई प्रकट या अदृष्ट मन्दम निष्ठागमन करन लो तो आप ही उन्हें यशस्वर सम्मानन मर्यादा करवाने हैं—

कुलानां पाण्डवाना च शप्य स्मर्तव्यं भारत।

अद्वयान्न वरं तापामतद् दधिमुपमम् ॥

कृपानुकम्पा कारुण्यमानुशस्यं च भारत।
तथाऽऽर्जय क्षमा सत्य कुरुष्वेतद् विशिष्यते॥
त्व हि धारयिता श्रेष्ठ कुरूणा कुरुसत्तम।
मिथ्या प्रचरता तात यादोष्याभ्यन्तेषु च॥

(महा० उद्योग० १५।३ ६ ८)

श्रीकृष्णजी पुन बोले—ह भारत! आपके पुत्र तथा पाण्डवाके मिल जानेपर आप सयक लिय अजेय हा सकते हैं। इससे आपके स्वार्थकी ही सिद्धि हागी—

एतैरि सहित सर्वै पाण्डवै स्वैश्च भारत।

अन्यान् विजेष्यसे शत्रून्प स्वाथस्तवाखिल ॥

(महा० उद्योग० १५।३६)

हे भरतर्यभ! पाण्डव बाल्यावस्थाप ही पितासे बिछुड गये थे। आपने ही उन्ह पाल-पोसकर बड़ा किया अत उनका और अपने पुत्राका न्यायपूर्वक पालन कीजिये—
बाला विहीना पित्रा ते त्वयैव परिवर्धिता।
तान् पालय यथान्याय पुत्राश्च भरतर्यभ॥

(महा० उद्योग० १५।३८)

श्रीकृष्णके गीतोक्त वचन कर्म ज्ञान भक्ति एव समत्वयोगके सर्वोच्च उपदेश तो हैं ही, युद्ध छडाकर भागते वीर अर्जुनको विषादसे प्रसादकी आर ले जाकर स्वधर्ममे भी लगात है और अपना प्रयोजन 'परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय' को पूर्ण करते हैं।

५ पराक्रम—श्रीकृष्णके सस्काराम तजस्विता, अपराजित्व, शास्त्व सगठन, सुदृढ व्रत आदि वैशिष्ट्य निहित हैं। श्रीकृष्ण नारदजीसे कहते हैं—देवर्षे। मैं ही धर्मका उपदेश करनेवाला हूँ, ससारमे लोगाको धर्म सिखानेके लिये मैं ही स्वय उसका पालन करता हूँ, इसलिये तुम खेद मत करो—एक साथ मेरे हजारो कार्योंको देखकर तुम भ्रममे मत पडो—

ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताह कर्ता तदनुमोदिता।

तच्छिष्यैर्लोकमिममास्थित पुत्र मा खिद ॥

(श्रीमद्भा० १०।६९।४०)

युद्धभूमिमे अर्जुनद्वारा पराक्रमी कर्णके न मार जानेपर युधिष्ठिर, जो स्वय आहत थे आक्रोशमे अर्जुनमे बोले—
तुम्हे अपने गाण्डीवको किसी अन्यको दे देना चाहिये। यह

सुनकर अर्जुन तलवार निकालकर युधिष्ठिरका वध करनेको तैयार हा गया। उस समय श्रीकृष्णन उन्ध धिक्कारा। यह उनक परम तजस्वी नियामक स्वरूपका परिचायक है।
उन्हाने कहा—पार्थ। मैं समझ गया कि तुम वृद्धोंकी सवाम नहीं रह, इसीलिये तुम्ह बिना अवसरक क्रोध आ गया।
पार्थ। जा करनेयाग्य हानेपर भी असाध्य हा तथा जो साथ्य होनपर भी निषिद्ध हो ऐसे कर्मोंस जा सम्यन्ध जाडता है वह पुरुषाम अधम माना जाता है—

इदानीं पार्थ जानामि न वृद्धा सेयितास्तवया।

काले न पुरुषव्याघ्र सरम्भ यद्भयानगात्॥

अकार्याणा क्रियाणा च संयोग य करोति वै।

कार्याणामक्रियाणा च स पार्थ पुरुषाधमा ॥

(महा० कर्ण० ६९।१६ १८)

६ सौन्दर्यानन्द—सस्काराम श्रीकृष्णकी रसमयी, चिन्मयी आनन्दमयी, मधुमयी तथा हास्यमयी वृत्तिने सम्पूर्ण विश्वको अपनी ओर आकृष्ट कर रखा है।

'सोभित कर नवनीत लिए' से लकर गोवत्स-चारण वेणुवादन रासविलासम—सर्वत्र वे मयूरमुकुटी ही विजयी रहे हैं। 'मधुराधिपतेरखिल मधुरम्' होनेसे वे मूर्तिमान् शृङ्गारक रूपम मन्यमन्यम हा गये। वनस्थली, पर्वतश्रेणी तथा कालिन्दीक बालुकामय कूलको देखकर उनका हृदय सौन्दर्यप्रवाहम बह उठता है। यमुनातीरको देखकर वहकिं सुमनसौरभयुक्त समीरका स्पर्शकर एव विहगसमूहकी काकलि सुनकर वे आनन्दमग्न होते हैं, तब उनका सरस हृदय इस प्रकार मुखरित हो उठता है—

अहोऽतिरम्य पुलिन वयस्या

स्वकेलिसम्पन्मुदुलाच्छबालुकम्।

स्फुटस्तरोगन्धहततलिपत्रिक-

ध्वनिप्रतिध्वानलसद्ब्रह्माकुलम् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।५)

वहकिं वृक्षा लताआ हरी-हरी घास पुष्पगुच्छो मयूरो, गोवत्सो और मृगाको देखकर वे मुदित हो उठते हैं।

७ सत्यप्रतिज्ञाका सस्कार—दु खार्ता द्रौपदीके तप्त अश्रुबिन्दुओने श्रीकृष्णके हृदयको झकझोर दिया और श्रीकृष्णके मुखसे निकले वचनासे कौरवाका विनाश सुनिश्चित हो गया। द्रौपदीसे श्रीकृष्ण बोले—'भाविनि। तुम

जिनपर क्रुद्ध हुई हो उनकी स्त्रियों भी अपने प्राणप्यारे पतिपाको अर्जुनके बाणासे छिन-भिन और चून्स लथपथ हो मरकर धरतीपर पड़ा देख इसी प्रकार रोयेगी। पाण्डवाके हितके लिये जो कुछ भी सम्भव है मैं वह सब करूँगा, शोक न करो। मैं सत्य प्रतिज्ञापूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी बनाओ—

रोदध्वनि स्थितो होव येषा क्रुद्धासि भाविनि।

धीभत्सुरसचञ्चलाञ्जलिगीतापपरिप्लुतान् ॥

निहतान् वल्लभान् वीक्ष्य शयानान् वसुधातले।

यत्समर्थं पाण्डवाना तत्करिष्यामि या शुच ॥

सत्य ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि।

(महा० वन० १२।१२८-१३०)

अधत्थामाक छाड़ ब्रह्मास्त्रकी ज्वालासे उतराका गर्भ (परीक्षित्) जलने लगा उस समय श्रीकृष्णने कहा—‘यदि मैंन कभी झूठ न बाला हो, तो पाण्डवाका एकमात्र आधार यह बालक जी उठे।’ बालक जी उठा। (महा०, आश्व० ६९।१८-२४)

८ प्रकृतिसरक्षण—प्रकृतिका सरक्षण ता श्रीकृष्णक सत्काराम बाल्यावस्थासे ही था। इसी उपक्रमम उन्होने गाथाकी परम्परा—इन्द्रपूजाका विरोध किया। इन्द्रके प्रति कोई वैमनस्य नहीं था। वनस्पतिजगत्, वन-गिरि-नदीके प्रति उनका सौमनस्य था। गोवर्धनपूजा एव वृक्षोक्त महत्त्वम वे अपने सखाओसे कहते हैं—‘मित्रो! ये वृक्ष महाभाग्यशाली हैं, इनका जीवन परापकारार्थ है अत अति श्रयस्कर है’—

पश्यतैतान् महाभागान् परार्थैकान्तजीवितान्।

बातवर्षातपहिमान् सहन्तो वारयन्ति न ॥

एतावजन्मसाफल्यं देहिनामिह - देहिषु।

प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय एवाचेत् सदा ॥

(श्रीमद्भ० १०।२२।३२ ३५)

९ समत्वयोग—श्रीकृष्णम समत्वयोगकी प्रतिष्ठा है। इसका प्रकटीकरण स्वधाम-प्रस्थानकी वलाभ बड़े प्रभावकारी रूपसे वर्णित है—वे चतुर्भुजरूपमे एक पीपलके पडतले जाकर चुपचाप धरतीपर ही पद्मासनम स्थित हो गये। अपनी दाहिनी जाँघपर बाणों चरण रखकर बैठ गये। लाल-लाल तलवा रक्तकमलकी तरह चमक रहा

था। वर्षाकालीन, मेघकी तरह तप्त कचनके समान ज्वालि निकल रही थी। वे रेशमी पीताम्बरकी धोती एव दुपट्टा धारण किय थे। कन्धपर यज्ञापवीत माथेपर मुकुट घुटनातक वनमाला लटक रही थी—बड़ा ही मङ्गलरूप था। जरा नामक बहेलियेको दूरसे लाल-लाल तलवा हरिणका मुख जान पड़ा। सचमुच हरिणमुख समझ उसने बाणसे उस बाँध दिया। पास आया, दखा—ये तो श्रीकृष्ण हैं। अपने अपराधवश डरके मारे काँपन लगा। श्रीकृष्णके चरणाम गिर पड़ा। बाला—मैंने अज्ञानम बड़ा पाप किया है। आप मुझे अभी-अभी मार डालिये। श्रीकृष्ण बोले—‘हे जरे! तू मत डर, उठ-उठ। यह तो तूने भर मनका काम किया है, जा मेरी आज्ञासे तू स्वर्गम निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़-बड़े पुण्यवानाको होती है—

मा भैरि त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे।

यदिह त्व भदनुज्ञात स्वर्गं सुकृतिना पदम् ॥

(श्रीमद्भ० ११।३०।३९)

स्वसम्कारवश श्रीकृष्ण मारकके भी तारक बने—वाह रे समत्वसत्कारकी पराकाष्ठा।

श्रीकृष्णका सारथि दारुक उनके द्वारा धारण की गयी तुलसीमालाकी सुगन्धि सूँघता हुआ वहाँ जा पहुँचा। उन्ह देखकर उसके हृदयम प्रेमकी बाढ़ आ गयी। आँसुओकी धारा बह निकली। बाला—प्रभो! मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अन्धेरा छा गया है, दिशाओका ज्ञान नहीं है और मनम.शान्ति भी नहीं है। श्रीकृष्ण बोले—‘दारुक! तुम द्वारका जाओ और यदुवशिष्योके परस्पर सहार तथा भैया बलरामकी परमगतिकी एव मेरे स्वधामगमनकी बात बताओ। तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवतधर्मका आश्रय लो ज्ञाननिष्ठ हाकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्यको मेरी मायाकी रचना समझकर शान्त हो जाओ—

त्व तु मद्भर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षक।

मन्माचारचानामता विज्ञायापशम ब्रज ॥

(श्रीमद्भ० ११।३०।४९)

इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णकी सम्पूर्ण चर्या सत्कारासे अनुप्राणित है और सत्काराकी प्रतिष्ठाके लिये ही लीलारूपम व्यक्त है।

बचपनमें दिया गया सस्कार अमिट होता है

[माता मदालसाकी कथा]

मानव-शिशु जन्म लेते ही रोना प्रारम्भ कर देते हैं, यदि उसी समयसे कोई सस्कार डाला जाय तो वह भी अमिट हो जाता है। महापतिव्रता पतिप्राणा मदालसा चाहती थीं कि उनका पुत्र ब्रह्मज्ञानी बने, क्योंकि मनुष्यजीवनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। उपनिषद्ने कहा है कि यदि इस शरीरसे मनुष्य ईश्वरको जान गया, तब तो मानवशरीर धारण करना सफल हो गया नहीं तो उसका सर्वनाश हो गया—
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चदिहावेदीन्महती विनष्टि ।
भूतेषु भूतेषु विचित्र्य धीरा प्रेत्यात्मात्सलोकादमृता भवन्ति ॥

(केनापनिषद् २।५)

इसलिय मदालसाका पुत्र जब उत्पन्न हुआ तो उसी समयसे व उसम आत्मतत्त्वका सस्कार डालने लगीं। वे शिशुसे कहती हैं—‘हे पुत्र! तुम शुद्ध हो अर्थात् मायासे निर्लिप्त आत्मा हो, तुम रोते क्यों हो क्योंकि रोना आत्माका धर्म नहीं है। रोना तो शरीरका धर्म है’—

शुद्धोऽसि रे तात न तज्जि नाम

कृत हि ते कल्पनयाधुनैव ।

पञ्चात्मक देहमिदं न तेऽस्ति-

वैवास्थ्य त्व रोदिषि कस्य हेतो ॥

(मार्कण्डेयपुराण २५।११)

दसव दिन पितान उस नवजात शिशुका नाम ‘विक्रान्त’ रखा और विक्रान्त कहकर पुकारा भी। नाम आत्माका तो होता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सर्वव्यापक है। नाम शरीरका होता है। इस तथ्यको मदालसाने शिशुको पहले ही दिन रोते समय कह दिया था।

इस तरह निरन्तर मदालसा नवजात शिशुकी आत्मतत्त्वका सस्कार डालने लगी और देहम आत्मबुद्धि न हो, इसका भी सस्कार डालने लगी। ‘विक्रान्त’ जीवनपथन्त ब्रह्मानन्दम हो लोन रहा। आत्मतत्त्वका यही सस्कार उन्हाने अपने दूसरे और तीसरे पुत्रा सुबाहु और शत्रुमर्दनका भी दिया। इसका फल यह हुआ कि तीना-क-तीना पुत्र विवाहादि दुनियावी चक्ररूप न पडकर ब्रह्मानन्दी ही रहने लग।

अपन तीनों पुत्राका व्यावहारिक ज्ञानसे रहित देखकर ऋतध्वजको यह चिन्ता हुई कि इन तीना पुत्रामेस कोई भी शासन नहीं कर सकता, फिर मेरे राज्यका भार कौन सँभालेगा। तीना पुत्राको सदा ब्रह्मानन्दम लोन दखकर राजाको सुख तो बहुत मिलता था, परतु साथ ही यह भी चिन्ता सताती रहती थी कि राज्यकार्य कैसे चलेगा। इसलिये उन्होंने अपनी पत्नी मदालसासे कहा कि मेरी आज्ञा है कि चौथे पुत्रमे तुम ऐसे सस्कार डालो कि वह हममे भी बढकर कुशल शासक प्रमाणित हो।

मदालसा यद्यपि आत्मतत्त्ववता थीं, किंतु स्त्री होनेके नाते पातिव्रतधर्मकी महत्ताका भी जानती थीं। इसलिये पतिप्राणा थीं पतिमें इतना अनुराग रखती थीं कि एक बार इन्हाने यह सुन लिया कि मर पति मर गये तो अपने प्राणाको भी त्याग दिया था। इस तथ्यकी जानकारी रखना पाठकोका आवश्यक है, इसलिये इसका उल्लेख किया जा रहा है—

मार्कण्डेयपुराणका आख्यान है कि राजा शत्रुजित्क प्रिय पुत्रका नाम ऋतध्वज था। य राजनीतिज्ञ, वीर एवं प्रजावल्लभ थे। इसलिये पिताने उन्ह पुत्रपञ्चपदपर अभिषिक्त

कर दिया था। एक दिन एक दिव्य घोड़ेको उनको सुपुर्द करते हुए कहा कि बेटा! देखो, आजकल बहुत-से दानव पातालसे पृथ्वीपर आकर प्रजाको कष्ट पहुँचा रहे हैं। यह दिव्य घोड़ा सम्पूर्ण पृथ्वीपर भ्रमण कर सकता है, तुम इसपर बैठकर दानवाका सहार कर प्रजाक कष्ट दूर करो। राजकुमार ऋतध्वजने अपना काम बहुत बखूबीसे निभाया। प्रायः दानव पृथ्वी छाड़कर पाताललोकमें भाग गये। पातालमें दानवाका राजा पातालकेतु था, ऋतध्वजने उसको पृथ्वीसे तो भगा दिया, पर चर-बार पृथ्वीवासियोंको कष्ट देता ही रहा। अन्तमें ऋतध्वज उसका पीछा करते हुए पाताललोक चले गये और उसका सेनासहित सहार कर दिया। इस तरह पृथ्वीका बोझ तो ऋतध्वजने हटा दिया, लेकिन पाताल पहुँचनेपर उनके ऊपर एक बोझ और आ पड़ा। वहाँ उन्हें बताया गया कि पातालकेतुने गन्धर्वराजकी पुत्री मदालसाको बहुत दिनसे कैद कर रखा है और वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, आप उसका उद्धार कर। यह सुनकर ऋतध्वजने पातालकेतुके घरमें प्रवेश किया वहाँ मदालसाको देखकर वे आश्चर्यचकित हो गये, उसका रूप-लावण्य अलौकिक था। मदालसा भी अनुरागसे मोहित हो गयी बोली कि 'राजन्! मुझे पत्नीरूपमें स्वीकार करो। यह पहला अवसर है कि हममें अनुराग आया है।' युवराज ऋतध्वजने उसे अपने कुवलय घोड़ेपर बिठा लिया और शीघ्र ही घर पहुँच गये तथा शुभ अवसर आनेपर मदालसासे विवाह कर लिया। मदालसा तो सब जगह ब्रह्मको-देखती थी और सदा ब्रह्ममें लीन रहती थी। पतिको भी उसने ब्रह्मक रूपमें देखा और उसके ब्रह्मानन्दमें चार चौद लगे गये। बीचमें एक ऐसी घटना घटी जिसने प्रमाणित किया कि वह सचमुच पतिप्राणा थी। बात यह हुई कि पातालकेतुका छाटा भाई तालकेतु था, उसने अपने भाईकी मृत्युका बदला लानेके लिये छल-छद्मका आश्रय लिया। एक साधुका रूप बनाकर झापड़ी डालकर वह पृथ्वीपर रहने लगा। वह जानता था कि मदालसा पतिके अनुरागमें इतनी डूबी रहती है कि पतिके वियोगमें एक क्षण भी

जीवित नहीं रह सकती। तालकेतु साधुका स्वाँग बनाकर एक कुटीमें रहने लगा और निरंतर ऋतध्वजकी प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन कुवलय घोड़ेपर पृथ्वीकी परिक्रमा करते हुए ऋतध्वज उसकी कुटीपर पहुँचे। साधु जानकर उन्होंने उसे प्रणाम किया। तालकेतु बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि 'राजन्! मैं बहुत दिनसे आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ-मैं जानता हूँ कि आप दृढप्रतिज्ञ हैं जो कहेगें उसे अवश्य पूरा करेंगे। मैं एक यज्ञ करूँगा, उसमें सुवर्णकी दक्षिणा अपेक्षित है। मैं याचना करता हूँ-कि आप अपने कण्ठमें धारण किया हुआ सुवर्णका हार मुझे दे दें। एक और प्रार्थना है कि थोड़ी देरतक मेरे आश्रमकी रक्षा करें मैं जलमें घुसकर वरुणदेवकी आराधना करता हूँ, अधिक देर नहीं लगेगी।' ऐसा कहकर राजकुमारका कण्ठाभरण लेकर जलके भीतर-ही-भीतर वह राजमहलमें पहुँच गया। वहाँ उसने कहा कि 'एक दानवने ऋतध्वजको मार डाला है, मैं उनका कण्ठाभरण ले आया हूँ।' यह प्रामाणिक समाचार सुनकर मदालसाने अपने प्राण त्याग दिये।

यह तो मदालसाके पतिके प्रति अनुरागकी बात हुई। आगे एक ऐसी घटना घटी, जिसमें मदालसाका पुनः उसी रूपमें जीवित कर ऋतध्वजको सौंप दिया गया। वह घटना इस प्रकार है—

पाताललोकमें नागोंके राजा अश्वतर थे, उनके दो पुत्र थे। पिताने दोनों पुत्रोंको सभी विद्याआम प्राप्त कर-दिया था। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम लाग सभी-प्रकारका ज्ञान प्राप्त कर चुके हो अब पृथ्वीका भौगोलिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तुम्हें वहाँ जाना चाहिये। यह सुनकर वे दोनों ब्राह्मणवेशमें पृथ्वीपर आये। यहाँ युवराज ऋतध्वजका नाम पृथ्वीक कण-कणमें-व्याप्त था। ये दोनों भी युवराजके पास पहुँचे। युवराजने अपने गुणास उन्हीं अभिभूत कर-दिया, अब इन दोनोंका मन, युवराजके बिना लगता ही नहीं था। एक दिन गन्धर्वराजने अपने पुत्रोंसे पूछा कि मैं तुम दोनोंका केवल रतन ही देख पाता हूँ, ऐसा क्या? पुत्रान

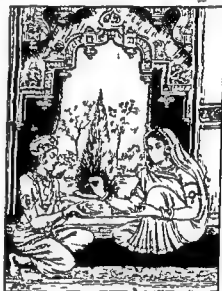
बताया कि युवराज ऋतुध्वज पृथ्वीपर हम दोनोंके मित्र हो गये हैं, उनके गुण और शीलने हम दोनोंको परवश बना दिया है। उनके बिना हमें चैन नहीं मिलता यहाँ आनेपर उनके वियोगम हम लम्बी-लम्बी साँस खींचनी पड़ती है। नागराज पिताके कर्तव्यको जानते थे, उन्होंने पूछा कि तुमने इतने गुणी युवराजकी कोई इच्छा पूरी की है कि नहीं, मेरे घरम जितने रत्न, धन आदि हैं, उन्हें देकर उनका बदला चुकाओ। पुत्राने कहा कि युवराजको धन-सम्पत्तिका कोई अभाव नहीं है। जो हमारे घरमे है वह सब उनके पास विद्यमान है। नागराजने कहा कि प्रत्येक व्यक्तिको कोई-न-कोई अभाव अवश्य होता है, तुम दोनों सोचकर बताओ कि उन्हें किस चीजकी कमी है? पुत्रने कहा कि उन्हें उस वस्तुकी कमी है जिसे न हम पूरा कर सकते हैं और न आप। उनकी एक प्राणप्रिया पत्नी थी, उसके प्राण धोखेसे एक दानवने हरण कर लिये, राजकुमारको उसीका विरह है, लेकिन इस कमीको हमलोग पूरा नहीं कर सकते।

नागराजने कहा हम देवता हैं। हमारे इष्टदेव भगवान् शंकर हैं, वे आशुतोष हैं एवं सब कुछ देनेमे समर्थ हैं। नागराजने आराधना करके भगवान् शंकरको प्रसन्न कर लिया। भगवान् शंकरने कहा—'नागराज! वर माँगो।' नागराजने कहा—प्रभो! मदालसा मुझे पुत्रीरूपम प्राप्त हो जाय, वह जिस अवस्थामे मृत्युको प्राप्त हुई है, उसी अवस्था गुण, रूप और स्वभावसहित पुन उत्पन्न हो जाय। भगवान् शंकरने कहा कि पितराका श्राद्ध करके मध्यम पिण्डको खा लेना इससे तुम्हारे मध्यम फणसे मदालसा प्रकट हो जायगी। ऐसा ही हुआ। मदालसा पुन उसी अवस्था रूप, गुण और स्वभावसहित उत्पन्न हो गयी।

नागराजने अपने पुत्रसे कहा कि जाकर युवराजको ले आओ और मदालसाका अपनी बहिनकी भाँति युवराजसे विवाह कर दो। यह एक ऐसी घटना घटी, जिससे युवराज और मदालसा ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रजामें आनन्दकी

लहर दौड़ गयी। राजा शत्रुजितने ऋतुध्वजको राजा बनाकर स्वयं वनमे तपस्याहेतु प्रस्थान किया।

मदालसाने उत्पत्तिके समयसे ही अपने तीनों पुत्राको ब्रह्मानन्दम लगा दिया वे ससारचिन्तनसे मुक्त थे और पतिकी इच्छाके अनुरूप चौथे पुत्रम राजनीतिके संस्कार डालने शुरू किये। फल यह निकला कि चौथा पुत्र अलर्क विश्वका एक श्रेष्ठ शासक बन गया, लेकिन ब्रह्मनिष्ठा मदालसा यह चाहती थी कि चौथे वयसमे इसे भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाय इसलिये उसे एक अँगूठी दी और उससे कहा कि जब तुम घोर विपत्तिमे पड़ना ता इसे खोलकर देखना। उसमे लिखा था कि घोर विपत्तिम किसी महापुरुषका

आश्रय लो। अलर्कके भाई भी चाहते थे कि यह केवल दुनियाका एक श्रेष्ठ शासक बनकर ही न रह जाय अपितु अपने मनुष्य-जीवनको सफल करे। अलर्कके सौभाग्यसे उसे महापुरुषके रूपम जगद्गुरु दत्तात्रेय मिले और उसका भी मानवजीवन सफल हो गया।

उपर्युक्त कथासे स्पष्ट हो जाता है कि शिशुके जन्मके दिनसे ही संस्कार देने प्रारम्भ करने चाहिये। ये संस्कार अमिट हो जाते हैं। इस प्रकार हम चाहें तो अपने बालकको ब्रह्मनिष्ठ बना दें और चाह तो श्रेष्ठ शासक बना दें। (ला०वि०मि०)

‘सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते’

(श्री बी०के० कुमावत)

मनुस्मृतिमें कहा गया है कि दस उपाध्यायास बढकर एक आचार्य होता है, सौ आचार्योंसे बढकर एक पिता होता है और एक हजार पिताआसे बढकर एक माता होती है—

उपाध्यायान् दशाचार्यं आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥

(मनु० २।१४५)

माताको ससारका सबसे प्रथम एव सबसे बडा विश्वविद्यालय माना गया है। सन्तानको जो शिक्षा और संस्कार माता देती है, वह कोई भी संस्था या विश्वविद्यालय नहीं दे सकता। माताके गर्भसे यह शिक्षण प्रारम्भ हो जाता है और निरन्तर जारी रहता है। हमारे शास्त्रोंमें अनेक प्रमाण मिलते हैं कि माताद्वारा दी गयी शिक्षासे सन्तानको अद्वितीय उपलब्धियाँ मिलती हैं। वीर अभिमन्युने माताके गर्भमें ही चक्रव्यूहभेदनकी विद्या सीख ली थी। माता कौसल्याने अपने पुत्र रामको मर्यादापुरुषोत्तम राम बना दिया, जिनके शीलका उदाहरण सर्वत्र दिया जाता है और जिनके राज्यका आदर्श राज्य निरूपित किया जाता है। शुकदेव मुनिका तो सारा ज्ञान माताके गर्भमें ही प्राप्त हो चुका था और गर्भसे बाहर आते ही वे सच्चे विरागी एव ज्ञानी हाकर घरसे चल दिय थे। अष्टावक्रजीने वेदोंका सारा ज्ञान अपनी माताके गर्भमें ही प्राप्त कर लिया था। आशय यह है कि सन्तानके निर्माणमें—संस्काराके सृजनमें माताकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

श्रीरामचरितमानसमें माताके उपदेशका बडा मार्मिक प्रसङ्ग आया है। माता सुमित्राके पास लक्ष्मण वनगमनके लिये अनुमति प्राप्त करने जाते हैं, क्योंकि भाईकी स्वीकृति मिल चुकी थी। माता सुमित्राने सारी घटना सुनकर लक्ष्मणजीको श्रीराम-जानकीजीके साथ वन-गमनकी सहर्ष अनुमति प्रदान कर दी तथा जो उपदेश पुत्र लक्ष्मणकों दिया, वह हमारे आध्यात्मिक एव भौतिक जीवनकी सार्थकताकी कुञ्जी है। गोस्वामी तुलसीदासजीने उसका वर्णन निम्न प्रक्रियामें किया है—

रागु रोपु इरिया महु मोहु। जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहु ॥

सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन कोहु सेवकाई ॥
जोहि न रागु बन लहहि कलेसु। सुत सोइ कोहु इहइ उपदेसु ॥

उपदेसु यह जोहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं।

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥

तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिप दई।

रति हाउ अधिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥

(रा०च०मा० २।७५।५-६ ८ छंद)

माता सुमित्राका संकेत है कि श्रीराम और सीताका वन-गमन मानवकल्याण एव राष्ट्रोत्थानके लिये हो रहा है। उनका यह अभियान तभी सफल हागा, जब तुम राग, रोप, ईर्ष्या, मद और मोह—इनके वशमें स्वप्नमें भी न होकर सब प्रकारके विकारोंका परित्याग कर मन, वचन तथा क्रमसे उनकी सेवा करोगे। तुम्हें वहाँ अपने आरामकी चिन्ता नहीं करनी है। तुम वही करना, जिससे श्रीरामजीको वनमें क्लेश न हो। तात्पर्य यह है कि समाज या राष्ट्रकी सेवामें राग, रोप, ईर्ष्या, मद मोह एव अन्य विकार बाधक होते हैं। इनमें बचे रहनेपर ही सच्ची सेवा हो सकती है। रागके वशमें न होनेका भाव यह है कि श्रीसीतारामजीको छोडकर अन्य किसीसे प्रेम न करना और माता-पिता, भाई पत्नी इत्यादि सबकी ओरसे प्रेम हटाकर इनके ही चरणोंमें प्रेम रखना अर्थात् अन्य सबको मनसे भुला देना। रोपके वशमें न होनेका भाव यह है कि ये जो आज्ञा दे वह यदि तुम्हारे मनके अनुकूल न भी हो तो भी कदापि रूठ न होना। ईर्ष्याके वशमें न होनेका भाव यह है कि कभी भी किसी कारणसे यह बात चित्तमें न आने पाये कि ये भी राजकुमार हैं और हम भी राजकुमार—दोनों बराबर हैं, हम सेवा क्यों कर? मदके वशमें न होनेका भाव यह है कि जाति विद्या, बल इत्यादिका गर्व न हो। यह विचार कदापि न आये कि मुझे छोडकर इनका कौन सेवक या रक्षक है। मोहके वशमें न होनेका भाव यह है कि तुम घरका माह मत करना। इनके स्वरूप और अपने स्वरूपको न भुला देना। माता

सुमित्राने यह बात बल देकर कही कि उनकी सेवा करते समय तुम्हारा मन, कर्म तथा वचन शुद्ध रहे। मनकी सेवा यह है कि सेवाके समयका बराबर ध्यान रहे। वचनकी बात यह है कि मनकी बात जानकर अनुकूल आज्ञा माँगना तथा उसका परिपालन करना। सदा प्रिय, मधुर तथा कोमल वचन बोलना। कर्मसे सेवाका भाव यह है कि कैकर्यम सदा तत्पर रहना। 'जेहि न रामु बन लहहि कलेसू' का आशय यह है कि श्रीराम-जानकीजीको किसी प्रकारका क्लेश-असुविधा न हो। पर्णकुटी, भोजन पुष्पशय्या, वन्य-जीवासे रक्षा इत्यादिकी उपयुक्त व्यवस्था करना। माता सुमित्राकी इस शिक्षामे दो बार उपदेश शब्दका उल्लेख हुआ है। एक बार तो क्लेश दूर करनेके लिये कहा गया है तथा दूसरी बार श्रीराम-जानकीजीको सुख देनेके लिये कहा गया है। सुख भी ऐसा देना कि उन्हें माता-पिता परिवार नगर-सुख आदिकी याद न आये। शिक्षाके साथ पुत्र लक्ष्मणको माता सुमित्राने आशीर्वाद भी दिया कि भगवान् श्रीरामक चरणोंमें अविरल (निरन्तर) तथा अमल (शुद्ध) प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रेमम कभी स्वार्थका मैल नहीं आयेगा तथा यह नवनवोन्मेष-युक्त होगा।

माता सुमित्राको कितना खयाल है कि श्रीरामजीको दुःख न हो। यह बात गीतावलीमें भलीभाँति स्पष्ट होती है। अपने पुत्र लक्ष्मणको शक्तिबाण लगनेका शोक ठनको नहीं है अपितु यह शोक है कि राम अकेले हैं। वे अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्नको कहती हैं—जाओ, तुम श्रीरामजीकी सेवा करो—

सुनि रव घायल लखन परे है।

स्वामिकाज सश्राम सुभटसो लोहे ललकारि लरे है॥

सुवन-सोक सतोष सुमित्रहि रघुपति-भगति भरे है।

छिन-छिन गात सुखात छिनहि छिन हुलसत होत हरे है॥

कपिसो कहति सुभाय अबके अबक अबु भरे है।

रघुनदन धिनु बधु कुअवसर जद्यपि धनु दुसरे है॥

'तात' जाहु कपि संग रिघुमृदन उठि कर जोरि खर है।

प्रपुदित पुलकि रैत पूरे जनु विधिदस सुवर डर हैं॥

अंब-अनुजगति लखि पवनज-भरतादि गलति गरे हैं।

तुलसी सब सपुग्राइ मातु तेहि समय सचेत करे हैं॥

(गीतावली ६।१३)

मानसकी सुमित्राजीके समान माताका चरित्र अन्य किसी ग्रन्थमें तो क्या किसी अन्य देश या भाषामें मिलना असम्भव है। सुमित्राजीके हृदयका पुत्र-विरहका स्पर्श भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने रामभक्त पुत्रको चौदह वर्षके वनवासके लिये जाते समय भी हृदयसे नहीं लगाया। धन्य धन्य भक्तजननी और उसका 'वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि' अन्त करण। ऐसी माताका पुत्र भी कसौटीपर खरा उतरता है। पुत्रने माताके उपदेशका अक्षरशः परिपालन किया। जब माताने यह कहा 'जनि सपनेहुं इन्ह के बस होहु' तो लक्ष्मणजीने विचार किया कि जाग्रत अवस्थामें तो राग, रोष ईर्ष्या मद, मोह आदि विकारोपर नियन्त्रण रखा जा सकता है किंतु कदाचित् स्वप्नमें इनके वशीभूत हो गया तो माताके आदेशका उल्लंघन हो जायगा अतः उन्होंने यह सङ्कल्प लिया कि मैं चौदह वर्षतक सोऊँगा ही नहीं अर्थात् निद्रा नहीं आने दूँगा। जब सोना नहीं होगा तो स्वप्न भी नहीं आयेगा और माताकी आज्ञाका उल्लंघन भी नहीं होगा। लक्ष्मणजी चौदह वर्षतक सोये नहीं। सेवाके इस कठोर व्रतके पालनका ही फल था कि वे इन्द्रको जीत लेनेवाले महान् योद्धा रवण-पुत्र मेघनादका रणभूमिमें पराजित करनेमें सफल हुए।

पुत्र लक्ष्मणको माता सुमित्राद्वारा दी गयी शिक्षा समाज तथा राष्ट्रकी सेवा करनेवाले व्यक्तिके लिये एक सच्ची शिक्षा है। अपने निजी स्वार्थका परित्याग कर निजी सुख-सुविधाकी चिन्ता किये बिना परहितचिन्तनमें सदैव सचेत रहना चाहिये। माताकी दी हुई सस्कार-शिक्षा शिशुके अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर उसके जीवनको तथैव गतिशील बनाती है। माता मदात्तसाने तो अपने पुत्रको सोरी सुनाते हुए ऐसी सस्कार-शिक्षा प्रदान की कि वे बचपनमें ही अध्यात्म-मार्गके पथिक बन गये।

आचार्य वैशम्पायन और महर्षि याज्ञवल्क्य

महामुनि वैशम्पायनजी वंदाक आचार्य थे। उनके यहाँ बहुत-स छात्र वंदाध्ययन करते थे। याज्ञवल्क्यजी भी इनके ही समीप पढ़ते थे। याज्ञवल्क्यजी इनकी बहिनके लड़के थे और मिथिलापुरीम रहते थे। एक बार समस्त ऋषियाने मिलकर मेरुके समीप एक सभा स्थापित की। उस सभाम यह नियम था कि निश्चित तिथिको जो ऋषि उस सभाम उपस्थित न हागा उसे सात दिनतक वाचिक ब्रह्महत्याका पातक लगेगा। इस नियमक अनुसार सब ऋषि वहाँ उपस्थित होते थे। एक बार उसी तिथिका वैशम्पायनजीक पिताका श्राद्ध था, उन्होंने सोचा—‘श्राद्ध ता आवश्यक है, इसका प्रायश्चित्त सब विद्यार्थी मिलकर कर लगे।’ तदनुसार वे सभाम नहीं गये। नियमानुसार उन्हें वाचिक ब्रह्महत्याका पाप लगा। उन्होंने अपन समस्त विद्यार्थियोंसे कहा—‘तुम सब मिलकर इस अपराधका प्रायश्चित्त कर लो।’ याज्ञवल्क्यजीने कहा—‘अभी ये सब छात्र छाट हैं, ये सब क्या प्रायश्चित्त करेंगे? सबके बदलेका मैं ही कर लूँगा।’ वैशम्पायनजीने बहुत कहा—‘नहीं भाई सबको मिलकर ही करना चाहिये।’ किंतु याज्ञवल्क्यजी हठ पकड़ गये कि नहीं, मैं अकेला ही करूँगा। तब गुरुका कुछ क्रोध आया और उन्होंने कहा—‘तू बड़ा अभिमानी है, अत मेरु द्वारा पड़ी हुई यजुर्वेदकी शाखाको उगल दे।’ गुरुकी आज्ञा पाकर याज्ञवल्क्यजीने अतरुणमे वे सब ऋचाएँ उगल दीं। उन्हें शिष्योंने तित्तिर (तीतर) बनकर ग्रहण कर लिया वही यजुर्वेदम कृष्णयजु के नामसे प्रसिद्ध शाखा हुई। इसीसे कृष्णयजु और शुक्लयजु—ये दो भेद हुए। उस शाखाके पढ़नेवाले ब्राह्मण तैत्तिरीय कहलाये।

तब याज्ञवल्क्यजीने निश्चय किया कि अब कभी किसी मनुष्यको गुरु नहीं बनाऊँगा। यह निश्चय करके व सूर्यभगवान्की आराधना करने लगे। सूर्यभगवान्ने अधका रूप धारण करके उन्हें उपदेश दिया वही ‘माध्यन्दिन वाजसनेय’ के नामसे शाखा प्रसिद्ध हुई।

इनकी दो स्त्रियाँ थीं मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयीने भगवान् याज्ञवल्क्यसे ब्रह्मविद्या प्राप्त करके परमपद प्राप्त किया और दूसरी भरद्वाजकी कन्या कात्यायनीसे

चन्द्रकान्त महामेघ विजय नामक तीन पुत्र हुए।

भगवान् याज्ञवल्क्य कर्मकाण्डमे वड ही प्रवीण थे। इन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ कराये और उनम आचार्य बने। श्रोत्रिय होनेके साथ-ही-साथ ये ब्रह्मनिष्ठ भी थे। एक बार महाराज जनककी इच्छा हुई कि हम किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरुसे ब्रह्मविद्या प्राप्त कर। सर्वोत्तम ब्रह्मनिष्ठ ऋषिकी परीक्षा करनेके लिये उन्होंने एक युक्ति साची। समस्त बड़े-बड़े ऋषियोंको उन्होंने बुलाया और सभामे बछड़ेसहित हजार सुवर्णकी गौएँ खड़ी कर दीं। तदनन्तर उन्होंने समस्त ऋषियोंके सामने घोषणा की—जा कोई ब्रह्मनिष्ठ हो, व इन गौआको सजीव बनाकर ले जायँ। सभीकी इच्छा हुई कि हम ल किंतु ‘पहले उठकर हम ऐसा करते हैं ता और लोग समझने कि ये तो अपने मुँह ही अपनेको ब्रह्मनिष्ठ बतात हैं’ ऐसा सोचकर शिष्टाचार और लाकापवादके भयसे कोई भी न उठे। तब याज्ञवल्क्यजीने अपन एक शिष्यसे कहा—‘सब गौआको ले चलो।’ इसपर उनका समस्त ऋषियोंसे तथा गार्गीसे शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने सभीके प्रश्नका विधिवत् उत्तर दिया। सभी सतुष्ट हुए। गौएँ भी सजीव हो गयीं। महाराज जनकजीने उनसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की।

याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञानी, कर्मकाण्डी, स्मृतिकार आदि सभी हैं। इनके ‘याज्ञवल्क्यशिक्षा’, ‘प्रतिज्ञासूत्र’, ‘याज्ञवल्क्यस्मृति’, ‘शतपथब्राह्मण’ और ‘योगियाज्ञवल्क्य’, ये ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्मे इनके शास्त्रार्थका बहुत लम्बा वर्णन है। ब्रह्मवादिनी गार्गीके साथ इनका जो शास्त्रार्थ हुआ, वह बड़ा ही अपूर्व है।

वैशम्पायनजी कर्मकाण्डके आचार्य होनेके साथ ही भगवल्लीलाआके बड़े रसिक थे। महाराज जनकके यज्ञमे इन मामा-भानजोमे कुछ कहासुना भी हो गयी थी। किंतु उन्होंने जब सूर्यभगवान्से सहिता प्राप्त कर ली तब वैशम्पायनजी परम प्रसन्न हुए और अपने शिष्योंको भी उन्होंने याज्ञवल्क्यजीसे वह सहिता पढ़वायी। इन्होंने अन्तमे घर छोड़कर विद्वत्सन्यास ग्रहण कर लिया था। याज्ञवल्क्यके पद्वह शिष्योंके नामासे शुक्ल यजुर्वेदकी १५ शाखाएँ प्रसिद्ध हुईं।

महर्षि वाल्मीकिका महनीय चरित

[क्षणभरके सत्सङ्गका सस्कार कल्पित जीवनको भी परमोज्ज्वल कर देता है]

उलटा नामु जपत जगु जानु। बाल्मीकि भए ग्रह समाना॥

यहुत प्राचीन बात है, सङ्गदोपसे एक ब्राह्मण क्रूर डाकू बन गया था। जन्मसे ही वह अशिक्षित था। अपने परिवारक पालन-पोषणके लिये उसने बड़ा घर मार्ग अपनाया। घोर सनसे जानेवाले एक मार्गके समीप उसका अड्डा था। जा भी यात्री उधरसे निकलता, उसे वह मार डालता बिना यह सोचे कि इस हत्यासे उसे लाभ कितना होगा। मृत व्यक्तिके पास जो कुछ मिलता उसे लेकर वह शवको कहीं ठिकाने लगा देता।

वह मार्ग यात्रियोंके लिये मृत्यु-द्वार बन गया था। पथिकोकी यह विपत्ति देवर्षि नारदसे दखी नहीं गयी। वे स्वयं उसी मार्गसे चल पड़े। सदाकी भाँति शस्त्र उठाये डाकू उनपर भी झपटा। देवर्षिको भला भय क्या। उन्होंने कहा—‘भाई! तुम व्यर्थ क्या क्रोध करत हो? शस्त्र उठानेस क्या लाभ? मैने तो तुम्हारा कुछ बिगाडा नहीं है। तुम चाहते क्या हो?’

‘मैं चाहता हूँ तेरे प्राण तेरी यह तुमडी और वस्त्र तथा तेरे पास कुछ और निकले तो वह भी।’ डाकू गरज उठा।

‘निरन्तर जीव-हत्याका यह पाप किये बिना भी तो तुम वनके फल-कन्दसे अपना पेट भर सकते हो।’ देवर्षिका तेज

और उनके स्वरम भरी दया डाकूको स्तम्भित किये दे रह था।

‘किंतु भर माता-पिता स्त्री-पुत्रका पट कौन भरेगा तू?’ डाकू अभी क्रूर व्यग्य हो कर रहा था।

‘भाई! तुम जिनके लिये नित्य यह पाप करते हो, उनमसे कोई तुम्हारा पापका फल भोगनम भाग नहीं लगा। अपने पापका फल तुम्ह अकेल ही भागना होगा।’ नारदजीने बड़ी मृदुतासे कहा।

‘यह कैसे हो सकता है।’ डाकू विचलित हो उठा था। ‘जो भर पापसे कमाय धनका सुख भागते हैं, वे मेरे पापके फलम भी भाग ता लगे ही।’

‘बहुत भाले हो, भाई! पापके फलम कोई भाग नहीं लेगा। तुम्ह मेरी बातका विश्वास न हो तो घर जाकर उन लोगोंसे पूछ लो।’ देवर्षिने बात पूरी कर दी।

‘बाबा! तू मुझे मूर्ख बनाना चाहता है। मैं घर पूछने जाऊँ और तू यहाँसे खिसकता बने!’ डाकूने फिर शस्त्र सम्हाला।

‘तुम मुझ इस पेडके साथ भलीभाँति बाँध दा।’ चुपचाप नारदजी स्वयं एक पेडसे लगकर खड़े हो गये।

अब डाकूको उनकी बात सच्ची लगी। उसने उन्हे पेडके साथ वनकी लताआस भलीभाँति बाँध दिया और स्वयं शीघ्रतापूर्वक घर पहुँचा। घर जाकर उसने पितासे

पूछा—'पिताजी। आप तो जानते ही हैं कि मैं यात्रियोंकी, लगा उसका हृदय। दौड़ा वह वनकी ओर। वहाँ पहुँचकर हत्या करके उनके साथकी सामग्री लाता हूँ और उसीसे देवर्षिके बन्धनकी लताएँ उसने तोड़ फेंकीं और क्रन्दन करता उनके चरणोंपर गिर पड़ा।

तनिक खाँसकर पिताने उसकी आर देखा और कहा—'बेटा। हमने तुम्हारा पालन-पोषण किया, तुम्हें छोटेसे बड़ा किया और अब तुम समर्थ हो गये। हमारी वृद्धावस्था आ गयी। तुम्हारा कर्तव्य है हमारा भरण-पोषण करना। तुम कैसे धन लाते हो, इससे हमें क्या। तुम्हारे पाप-पुण्यमें भला हमारा भाग क्यों हाने लगा।'

पहली बार डाकू चौंका। वह माताके पास गया, किंतु माताने भी उसे वही उत्तर दिया जो पिताने दिया था। उसने पत्नीसे पूछा—'तो पत्नीने कहा—'स्वामी। मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, आपके गुरुजनों तथा परिवारकी सेवा करना। वह अपना कर्तव्य मैं पालन करती हूँ। आपका कर्तव्य है मेरी रक्षा करना और मेरा पोषण करना, वह आप करते हैं। इसके लिये आप कैसे धन लाते हैं, सो आप जान। आपके उस पापसे मेरा क्या सम्बन्ध। मैं उसमें क्यों भाग लूँगी।'

डाकू निराश हो गया, फिर भी उसने अपन बालक पुत्रसे अन्तम पूछा। बालकने और स्पष्ट उत्तर दिया—'मैं छोटा हूँ, असमर्थ हूँ, अतः आप मेरा भरण-पोषण करते हैं।' मैं समर्थ हो जाऊँगा तब आप वृद्ध और असमर्थ हो जायँगे। उस समय मैं आपका भरण-पोषण करूँगा और अवश्य करूँगा। यह तो परस्पर सहायताकी बात है। आपके पापको आप जान, मैं उसमें कोई भाग लेना नहीं चाहता, न लूँगा।'

डाकूके नेत्रोंके आगे अन्धकार छा गया। जिनके लिये वह इतने पाप कर चुका, वे कोई उस पापका दारुण फल भागनेमें उसके साथ नहीं रहना चाहते। पश्चात्तापसे जलने

'तुम राम-नामका जप करो।' देवर्षिने प्रायश्चित्त बतलाया। किंतु उस निष्ठुरहृदयकी पाप-कलुषित वाणी यह दिव्य नाम सीधा होनेपर भी उच्चारण करनेमें समर्थ नहीं हुई। देवर्षि हारना नहीं जानते, वे जिसे मिल जायँ, वह भगवान्‌के चरणोंसे दूर बना रहे—यह शक्य नहीं। उन्होंने कहा—'चिन्ता नहीं, तुम 'मरा-मरा' ही जपो।'

डाकू वहीं बैठ गया। उसे पता नहीं कि उसके उपदेष्टा कब चले गये। उसकी वाणी लग गयी जपमें—मरा मरा मरा मरा दिन सप्ताह, महीने और वर्ष बीतते चले गये, किंतु डाकूको कुछ पता नहीं था। उसके शरीरमें दीमक लग गयी, दीमकोंकी पूरी बाँबी (वल्मीक) बन गयी उसके ऊपर।'

डाकूके तपने सृष्टिकर्ताकी आश्चर्यमें डाल दिया। वे हसवाहन स्वयं पथारे वहाँ और अपने कमण्डलुके अमृत-जलसे उन्होंने उस तपस्वीपर छँटि दिये। उन जल-सीकरोके प्रभावसे उस दीमकोंके वल्मीकसे जो पुरुष निकल खड़ा हुआ, वह अब पूरा बदल चुका था। उसका रूप, रंग, शरीर और हृदय सब दिव्य हो चुका था।

समर ठीक नहीं जानता कि डाकूका नाम क्या था? कोई-कोई उसे रत्नाकर कहते हैं। किंतु वह जो तपस्वी ठठा, वल्मीकसे निकलनेके कारण उसे 'वाल्मीकि' कहा गया। वह आदिकवि, भगवान् श्रीरामके निर्मल यशका प्रथम गायक—विश्व उसकी वन्दना करके आज भी कृतार्थ होता है। रहा होगा वह कभी अज्ञातनामा क्रूर डाकू, किंतु एक क्षणके सत्सङ्गने उसे महत्तम जो बना दिया।

‘रघुपति बिपति-दवन’

रघुपति बिपति-दवन।

परम	कृपालु,	प्रनत-प्रतिपालक,	पतित-पवन॥
क्रूर,	कुटिल,	कुलहीन,	दीन, अति मलिन जवन।
सुमिरत	नाम	राम पठये	सब अपने भवन॥
गज-पिगला-अजामिल-से	खल	गने	धौ कवन।
तुलसिदास	प्रभु	कहि न दीन्हि	गति जानकी-रवन॥

(विनय-पत्रिका २१२)

गुरुभक्त आरुणि या उद्दालक

गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर ।

गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नम ॥*

जीवनमे किसीपर श्रद्धा हो, किसीपर भी पूर्ण विश्वास हो तो बस बेटा पार हो समझा। किसीके वचनको माननेकी इच्छा हो आज्ञापालनकी दृढ़ता हा तो उसके लिये जावनमे कौन-सा काम दुर्लभ है। सबसे अधिक श्रद्धेय सबसे अधिक विश्वसनीय सबसे अधिक प्रेमास्पद श्रीगुरु भगवान् ही हैं, जो निरन्तर शिष्यका अज्ञान दूर करनेके लिये मनसे चेष्टा करते रहते हैं। गुरुके बराबर दयालु, उनके बराबर हितैषी जगत्प्र कौन हागा। जिन्होंने भी कुछ प्राप्त किया है गुरुकृपासे ही प्राप्त किया है।

प्राचीन कालमे आजकी भाँति विद्यालय हाईस्कूल और पाठशालाएँ तथा कॉलेज नहीं थे। विद्वान्, तपस्वी गुरु जगलामे रहते थे, वहाँ शिष्य पहुँच जाते थे। वहाँ भी कोई नियमसे कॉपी-पुस्तक लेकर चार-छ घण्ट पढाई नहीं होती थी। गुरु अपने शिष्याको काम सौंप देते थे, स्वयं भी काम करते थे। काम करते-करते बातों-ही-बाताम वे अनेक प्रकारकी शिक्षा दे देते थे और किसीपर गुरुकी परम कृपा हो गयी तो उसे स्वयं ही सब विद्याएँ आ जाती थीं।

ऐसे ही एक आयेद धौम्य नामक ऋषि थे। उनके यहाँ आरुणि उपमन्यु और वेद नामके तान विद्यार्थी पढते थे। धौम्य ऋषि बड़े परिश्रमी थे वे विद्यार्थियोंसे खूब काम सते थे। किंतु उनके विद्यार्थी भी इतने गुरुभक्त थे कि गुरुजी जो भी आज्ञा देते उसका पालन वे बड़ी तत्परताके साथ करते। कभी उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं करते। हमारा खयाल है कि उनके कड शासनके ही कारण अधिक विद्यार्थी उनके यहाँ नहीं आये। जो आय वे तपानेपर खरा सोना बनकर ही गये। तीनों ही विद्यार्थी आदर्श गुरुभक्त छात्र निकले।

एक दिन खूद वर्षा हो रही थी गुरुजान पाञ्चालदेशके आरुणिसे कहा—'बेटा आरुणि। तुम अभी चले जाओ और वर्षाभि ही खेतका मेड बाँध आओ जिससे वर्षाका पानी खेतके बाहर न निकलने पाये। सब पानी बाहर निकल जायगा तो फसल अच्छी न होगी। पानी खेतमे ही सूखना चाहिये।'

गुरुकी आज्ञा पाकर आरुणि खेतपर गया। मूसलाधार पानी पड रहा था। खेतमे खूब पानी भरा था एक जगह बड़ी ऊँची मेड थी। वह मेड पानीके वगस बहुत कट गया था। पानी उमममे

बड़ी तेजीके साथ निकल रहा था। आरुणिन फावडीसे इधर-उधरकी बहुत-सी मिट्टी लेकर उस कटी हुई मेडपर रखी। जबतक वह मिट्टी रखता और दूसरी मिट्टी रखनेके लिये लाता तबतक पहली मिट्टी बह जाती। उसन जी ताडकर परिश्रम किया, किंतु जलका वेग इतना तीव्र था कि वह पानीको रोक न सका। तब उसे बड़ी चिन्ता हुई। उसने सोचा—गुरुकी आज्ञा है कि पानी खेतस निकलने न पावे और पानी निरन्तर निकल रहा है। अतः उसे एक बात सूझी। फावडेको रखकर वह कटी हुई मेडकी जगह स्वयं लोट गया। उसके लटनेसे पानी रुक गया। थाड़ी देरम वर्षा भी बंद हो गयी किंतु खेतमे पानी भरा हुआ था। वह यदि उठता है ता सब पानी निकल जाता है अतः वह वहीं चुपचाप पानी रोके पडा रहा। वहाँ पड-पडे उसे रात्रि हो गयी।

अन्त करणसे सदा भलाईमे निरत रहनेवाले गुरुने शामको अपने सब शिष्याको बुलाया उनम आरुणि नहीं था। गुरुजीने सबसे पूछा—'आरुणि कहाँ गया?' शिष्याने कहा—'भगवन्। आपने ही तो उसे प्रातः खेतकी मेड बनाने भेजा था।' गुरुने साचा—'ओहो। प्रातः कालसे अभीतक नहीं आया?' चला चल, उसका पता लगावे।' यह कहकर वे शिष्याके साथ प्रकाश लेकर आरुणिकी खोजमे चल। उन्होंने इधर-उधर बहुत दूँदा किंतु आरुणि कहाँ दीखा ही नहीं। तब गुरुजीने जारसे आवाज दी—'बेटा आरुणि। तुम कहाँ हो? हम तुम्हारी खोज कर रहे हैं।' दूरसे आरुणिन पडे-ही-पडे आवाज दी—'गुरुजी। मैं यहाँ मेड बना हुआ पडा हूँ।'

* गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही महेश्वर हैं और गुरु ही साक्षात् परब्रह्म हैं उन गुरुका नमस्कार है।

आवाजके सहारे-सहारे गुरुजी वहाँ पहुँचे। उन्होंने जाकर देखा कि आरुणि सेचमुच मेड बना हुआ पड़ा है और पानीको रोके हुए है। गुरुने कहा—'बेटा' अब तुम निकल आओ।' गुरुजीकी आज्ञा पाकर आरुणि मेडको काटकर निकल आया, गुरुजीका हृदय भर आया। उन्होंने अपने प्यारे शिष्यको छातीसे चिपटा लिया। प्रेमसे उसका

माथा सूँघा और आशीर्वाद दिया—'बेटा। मैं तुम्हारी गुरुभक्तिसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें बिना पड़े ही सब विद्या आ जायगी। तुम जगत्में यशस्वी और भगवद्भक्त होगे। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हुआ।' वे ही आरुणि मुनि उद्दालकके नामसे प्रसिद्ध हुए, जिनका सवाद उपनिषदोमें आता है।

त्यागमूर्ति महर्षि दधीचि

'परोपकाराय सता विभूतयः ।'*

एक बारकी बात है, देवराज इन्द्र अपनी सभामें बैठे थे। उन्हें अभिमान हो आया कि हम तीनों लोकोंके स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञमें आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं। फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पतिजीसे इतना क्या डरते हैं? उनके आनेपर खड़े क्या हो जाते हैं, वे तो हमारी जीविकासे पलते हैं। ऐसा सोचकर वे सिंहासनपर डटकर बैठ गये। भगवान् बृहस्पतिके आनेपर न तो वे स्वयं उठे, न सभासदोंको उठने दिया। देवगुरु बृहस्पतिजी इन्द्रका यह औद्धत्य देखकर लौट गये और कहीं एकान्तमें जाकर छिप गये।

बलकी वृद्धि होने लगी।

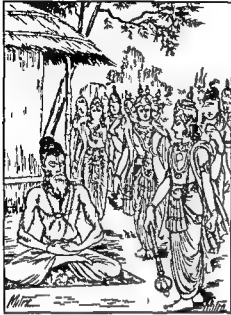
इन्द्रको इस बातका पता चला, उन्हें दूसरा कोई उपाय ही न सूझा। एक दिन विश्वरूप एकान्तमें बैठे वेदीध्ययन कर रहे थे कि इन्द्रने पीछेसे जाकर उनका सिर काट लिया। इसपर उन्हें ब्रह्महत्या लगी। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पतिजी प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ आदि कराके ब्रह्महत्याको पुष्पी, जल, वृक्ष और स्त्रियामें बाँट दिया। इन्द्रका फिरसे स्वर्गपर अधिकार हो गया।

इधर त्वष्टा ऋषिने जब सुना कि इन्द्रने मेरे पुत्रको मार दिया है तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। अपने तपके प्रभावसे उन्होंने उसी समय इन्द्रको मारनेकी इच्छासे एक बड़े भारी बली पुत्र वृत्रासुरको उत्पन्न किया। वृत्रासुरके पराक्रमसे सम्पूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था। उसके ऐसे पराक्रमको देखकर देवराज भी डर गये, वे दौड़े-दौड़े ब्रह्माजीके पास गये। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्माजीसे वृत्रासुरके कोपसे बचनेका कोई उपाय पूछा। ब्रह्माजीने कहा—'देवराज। तुम किसी प्रकार वृत्रासुरसे बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवद्भक्त है। उसे मारनेका एक ही उपाय है कि नैमिषारण्यमें एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रहे हैं। उग्र तपके प्रभावसे इनकी हड्डियाँ वज्रसे भी अधिक मजबूत हो गयी हैं। यदि परोपकारकी इच्छासे वह अपनी हड्डी दे दें और उनसे तुम वज्र बनाओ तो वृत्रासुर मार सकता है।'

ब्रह्माजीकी सलाह मानकर देवराज समस्त देवताआके

थोड़ी देरके पश्चात् देवराजका मद उतर गया, उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्यपर बड़ा पश्चात्ताप करने लगे, दौड़े-दौड़े गुरुके यहाँ आये, किंतु गुरुजी तो पहले ही चले गये थे, निराश होकर इन्द्र लौट आये। गुरुके बिना यज्ञ कौन करे? यज्ञके बिना दवता शक्तिहीन हो गये। असुरोंको यह बात मालूम हो गयी उन्होंने अपने गुरुशुक्राचार्यकी सम्मतिसे देवताआपर चढ़ाई कर दी। इन्द्रको स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा, स्वर्गपर असुरोंका अधिकार हो गया। पराजित देवताआको लेकर इन्द्र भगवान् ब्रह्माजीके पास गये अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्माजीने कहा—'त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपको अपना पुगेहित बनाकर काम चलाओ।' देवताओंने ऐसा ही किया। विश्वरूप बड़े विद्वान्, वेदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुलकी थी, इससे ये देवताओंसे छिपाकर असुरोंको भी कभी-कभी भाग दे देते थे। इससे असुरोंके

साथ नेमियारण्यमे पहुँचे। उग्र तपस्यामे लगे हुए भगवान् दधीचिकी उन्हांन भौंति-भौंतिसे स्तुति की। तब ऋषि

उनसे वरदान माँगनेके लिये कहा। इन्द्रने हाथ जोड़कर कहा—'त्रैलोक्यकी मङ्गलकामनाके निमित्त आप अपनी हड्डी हम दे दीजिये।'

महर्षि दधीचिने कहा—'देवराज! समस्त देहधारियोंको अपना शरीर प्यारा होता है, स्वेच्छासे इस शरीरको जीवित अवस्थामे छोड़ना बड़ा कठिन होता है किंतु त्रैलोक्यकी मङ्गलकामनाके निमित्त मैं इस कामको भी करूँगा। मेरी इच्छा तीर्थ करनेकी थी।'

इन्द्रने कहा—'ब्रह्मन्! समस्त तीर्थोंको मैं यहीं बुलाये देता हूँ।' यह कहकर देवराजने समस्त तीर्थोंको नेमियारण्यमे

बुलाया। सभीने ऋषिकी स्तुति की। ऋषिने सबमे स्नान, आचमन आदि किया और वे समाधिमे बैठ गये। जगली गौने उनके शरीरका अपनी कंठिदार जीभसे चाटना आरम्भ किया। चाटते-चाटते चमड़ी उड़ गयी। तब इन्द्रने उनकी तप पूत रोड़की हड्डी निकाल ली, उससे एक महान् शक्तिशाली तेजोमय दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्रकी सहायतासे देवराज इन्द्रने वृत्रासुरको मारकर त्रिलोकीके सकटको दूर किया। इस प्रकार एक महान् परोपकारी ऋषिके अद्वितीय त्यागके कारण देवराज इन्द्र बच गये और तीना लोक सुखी हुए।

संसारके इतिहासमे ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे, जिनमे स्वेच्छासे केवल परोपकारके ही निमित्त—जिसमे मान, प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी न हो—अपने शरीरको हँसते-हँसते एक याचकको सौंप दिया गया हो। इसलिये भगवान् दधीचिका यह त्याग परोपकारी सत्ताके लिये एक परम आदर्श है।

दधीचि ऋषिकी और भी विशेषता देखिये। अश्विनीकुमारोंको ब्रह्मविद्याका उपदेश देनेके कारण इन्द्रने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनीकुमारोंने इनके धड़पर घोड़ेका सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ था। जिस इन्द्रने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया था उसी इन्द्रकी सहायता महर्षिने अपनी हड्डी देकर की। सत्त्वकी उदारता ऐसी ही होती है। वज्र बननेके बाद जो हड्डियाँ बची थीं उन्होंने शिवजीका पिनाकधनुष बना था। दधीचि ब्रह्माजीके पुत्र अथवा ऋषिके पुत्र थे। साध्रमती और चन्द्रभागाके सगमपर इनका आश्रम था।

मुक्त कौन होता है ?

सर्वमित्र सर्वसह शम रक्तो जितेन्द्रिय। व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नर ॥
आत्मवान् सर्वभूतेषु यश्चेन्द्रियत शुचि। अमानि निरभीमान सर्वतो मुक्त एव स ॥
जीवित मरण चोभे सुखदुःखे तथैव च। लाभालाभे प्रियद्वेष्ये च सम स च मुच्यते ॥ -

(महाभारत आ० ११।२-४)

जो सबका मित्र सब कुछ सहनेवाला मनोनिग्रहम तत्पर, जितेन्द्रिय भय और क्रोधस रहित तथा आत्मवान् है, वह धन्य बन्धनस मुक्त हो जाता है। जो नियमपरायण और पवित्र रह कर सब प्राणियोंका प्रति अपन-जैसा बर्ताव करता है जिसके भातर सम्मान पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अभिमानसे दूर रहता है वह सर्वथा मुक्त हो है। जो जीवन-मरण सुख-दुःख लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रिय आदि द्वन्द्वाका समभावसे देखता है, वह मुक्त हो जाता है।

महात्मा गोकर्ण

पूर्वकालमें दक्षिण भारतकी तुङ्गभद्रा नदीके तटपर एक सुन्दर नगरी थी। वहाँ आत्मदेव नामक एक सदाचारी विद्वान् तथा धनवान् ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्रीका नाम धुन्धुली था। वह बड़ी कलहकारिणी थी। उस ब्राह्मण-दम्पतीको सब प्रकारके सासारिक सुख प्राप्त होनेपर भी सन्तानका अभाव बहुत खटकता था। उन्होंने सन्तानके निमित्त बहुत-से उद्योग किये, परन्तु सब निष्फल। एक दिन इसी विन्तामें ब्राह्मण घरसे निकल पड़ा और वनमें जाकर एक तालाबके किनारे बैठ गया। वहाँ उसे एक सन्यासी महात्माके दर्शन हुए। ब्राह्मणने उनसे अपने दुःखका वृत्तान्त कहा। महात्माको ब्राह्मणपर बड़ी दया आयी। उन्होंने उसके ललाटपर लिखी हुई विधाताकी लिपिकी बाँचकर कहा—'हे ब्राह्मण! तुम्हारे प्राग्बन्धमें सात जन्मतक सन्ततिका योग नहीं है। अतः तुम्हें सन्तानकी विन्ता छोड़कर भगवान्मन लगाना चाहिये।' परन्तु ब्राह्मणको महात्माके वचनसे सन्तोष नहीं हुआ। वह बोला—'महाराज! मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिये, मुझे तो सन्तान दीजिये, नहीं तो मैं अभी आपके सामने प्राणत्याग करता हूँ।' ब्राह्मणके इस हठको देखकर महात्माने कहा—'तुम्हारा इस प्रकार हठ करना ठीक नहीं है। विधाताके लेखके विरुद्ध पुत्र प्राप्त होनेसे भी तुम्हें सुख न होगा। किन्तु फिर भी तुम न मानो तो यह फल ले जाओ। इसे तुम घर ले जाकर अपनी स्त्रीको खिला दो, इससे तुम्हें पुत्र होगा। परन्तु तुम्हारी स्त्रीको चाहिये कि वह पुत्र उत्पन्न होनेके समयतक पवित्रतासे रहे, सत्य बाले, दान करे और एक समय खाकर जीवन निर्वाह करे। इससे तुम्हें अच्छी सन्तान होगी।' यह कहकर ब्राह्मणको उन्होंने एक फल दिया।

ब्राह्मणने ले जाकर फल अपनी स्त्रीको दे दिया। उसकी स्त्रीने सोचा—'फल खानेसे मुझे नियमपूर्वक रहना पड़ेगा और गर्भधारणसे भी कष्ट होगा और पुत्र उत्पन्न हो जानेपर उसके लालन-पालनमें बड़े कष्टोंका सामना करना पड़ेगा। इससे तो बाँझ रहना ही अच्छा है।' यह सोचकर उसने फल अपनी गौको खिला दिया और पतिसे झूठमूठ कह दिया कि मैंने फल खा लिया। उन्हीं दिनों उसकी छोटी बहिन गर्भवती

हुई। धुन्धुलीने उसके साथ यह तय कर लिया कि जो सन्तान उसे होगी उसे लाकर वह धुन्धुलीको दे देगी। समय आनेपर धुन्धुलीकी बहिनके एक पुत्र हुआ और उसने उसे लाकर धुन्धुलीको द दिया। लोकमें यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि धुन्धुलीके पुत्र हुआ है और उसका नाम धुन्धुकारी रखा गया।

तीन मासके अनन्तर गौको भी एक बालक उत्पन्न हुआ। उसके सभी अवयव मनुष्यके-से थे, केवल उसके कान गौके-से थे। इसीलिये, उसका नाम गोकर्ण रखा गया।

यही हमारे चरित्रनायक हैं। गोकर्ण देखनेमें बड़े सुन्दर, तेजस्वी और बुद्धिमान् थे। ये थोड़ी ही अवस्थामें बड़े विद्वान् और ज्ञानी हो गये। इधर धुन्धुकारी बड़े दुःखरिज, आचारहीन, क्रोधी, चोर, निर्दयी और वेश्यागामी निकला। वह माता-पिताको भी बहुत दुःख देने लगा और उनका सब धन अपहरण कर वेश्याओंको दे आता। आत्मदेव उसके बर्तावसे बहुत दुःखी होकर रोने लग। तब गोकर्णने उन्हें समझाया और ज्ञानका उपदेश दिया। पुत्रके उपदेशसे प्रभावित हो वह बुद्ध ब्राह्मण घरसे निकल पड़ा और वनमें जाकर भगवान् श्रीहरिके परमार्थ हो उसन शरीर त्याग दिया।

पिताके चल जानेपर धुन्धुकारीने उनका सारा धन नष्ट कर दिया और अपनी माताका बहुत सताते लगा जिससे दुःखी

मुझे बुला रहे हैं।' यह कहकर वह सब लोगोंके देखते हुए विमानपर आरूढ़ होकर भगवान् विष्णुके परमधामको चला गया।

श्रावणके महीनेम गोकर्णने फिर उसी प्रकार श्रीमद्भगवतकी कथा कही। कथासमाप्तिके दिन स्वयं भगवान् अपने पार्षदा-सहित अनेक विमानाको साथ लेकर वहाँ प्रकट हुए और जय-जयकारकी ध्वनिसे आकाश गूँज उठा। भगवान्ने स्वयं अपना पाञ्चजन्य शख बजाया और गोकर्णको हृदयसे लगाकर अपना

चतुर्भुज रूप प्रदान किया। देखत-देखते मण्डपमे उपस्थित श्रातागण भी विष्णुरूप हो गये और उस गाँवक और भी जितने लोग थे, वे सब-के-सब महात्मा गोकर्णको कृपासे विमानपर बैठकर योगिदुर्लभ विष्णुलोकको चले गये। भक्तवत्सल भगवान् भी अपने भक्तकी साथ लेकर गोलोकको चले गये। इस प्रकार उस महान् संतने अपनी भक्तिके प्रभावसे गाँवभरका उद्धार कर दिया। बोलो भक्त और भगवान्की जय! (पद्मपुराण)

माता यशोदाका वात्सल्य

अङ्गाधिरूढ शिशुगोपगृह
स्तन - ध्यन्त कमलैककान्तम्।
सम्बोधयामास मुदा यशोदा
गोविन्द दामोदर माधवेति॥*

महाभाग्यवती यशोदाजीक सौभाग्यका वर्णन कौन कर सकता है जिनके स्तनको साक्षात् ब्रह्माण्डनायकने पान किया है। ससारमे अनेक प्रकारके भक्त हैं उनकी इच्छाके अनुसार भगवान्ने अनेक रूप धारण किये। नीच-से-नीच काम किये छोटी-से-छोटी सवा भगवान्ने की। कहीं नाई बनकर पैर दबाये तो कहीं महार बने। धर्मराजके यत्न

सबके चरण पखागते रह, किंतु उनका बाँधा किसीने नहीं। छड़ी लकर ताड़ना देनेका सौभाग्य महाभाग्यवती यशोदाजीको ही हुआ। ऐसा सुख, ऐसा वात्सल्य-आनन्द ससारमे किसीका भी प्राप्त न हुआ न होगा। इसीलिय महाराज परीक्षितने पूछा है, महाभागा यशोदाने ऐसा कौन-सा सुकृत किया था जिसके कारण श्रीहरिन उनके स्तनाका पान किया?

नन्दबाबाकी रानी यशोदा मयाक कोई सन्तान नहीं थी। वृद्धावस्थाम आकर श्यामसुन्दर उनके लाडल लाल बने। माताके हर्षका ठिकाना नहीं। आँखाकी पुतलीकी तरह वे अपने श्यामसुन्दरकी दाख-रख करने लगीं। यद्यपि वे बाहरसे काम करती थीं, किंतु उनका मन सदा श्यामसुन्दरकी ओर लगे रहता था। श्यामसुन्दर उनकी आँखोसे ओझल न हा, मनमोहन सदा उसके हृदयमन्दिरके आँगनम क्रीडा करते रह। चमचक्षु भी अनिमेषभावसे उन्हे देखते रह। किंतु यह बालक अद्भुत था जन्मक थोड़े ही दिन बाद पूतनाने आकर इस मारना चाहा वह स्वयं मारी गयी। शकटासुरन माया फैलायी उसको भी अन्त हुआ। व्योमासुदने जाल रचा, वह भी यमलोक सिधारा। इस प्रकार रोज ही नय-नये उपाय होन लगे। माताका बड़ी शका हुई बच्चा चडा चञ्चल है। इसकी चञ्चलता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है पता नहीं क्या घटना घट जाय। एक दिन माता दूध पिला रही थी उधर दूध उफना। बच्चेको वहीं जमीनपर रखकर दूधका देखने गयीं। चञ्चल भगवान् ही जो उठर। दहीकी मटकी फोड़ दो माखन फक दिया चन्दराको बुला लिया। माताने देखा यह तो चडा

* अपनी गोदम बैठकर दूध पीते हुए बालगोपालरूपधारी भगवान् लक्ष्मीकान्तकी लक्ष्य करक प्रमानन्दम यह हुई माता यशोदा इस प्रकार बुलाया करता थी— ऐ मेर गोविन्द। ऐ मेरी दामोदर। ऐ मेरी माधव।

अनर्थ हुआ, देखते ही भागेगा और पता नहीं कहाँ जाय। धीरेसे पकड़ लिया और बोली—“अब बता, तू बड़ी चञ्चलता करता है। घरमे टिकता ही नहीं, मैं तुझे बाँधूँगी।” यह कहकर ओखलीसे उन्हे बाँध दिया। जो कभी नहीं बँधे थे, वे बँध तो गये, किंतु उनका बन्धन भी दूसराकी मुक्तिके ही लिये था। ओखलीको घसीटते हुए यमलार्जुन वृक्षाके बीचम पहुँचे और उन्हे अपने पावन स्पर्शसे शापमुक्त कर दिया। नन्दजीने देखा कि उत्पात बढ रहे हैं तो वे अपने शकटोको जोतकर ज्ञाति-बन्धुओ ओर गौआके साथ श्रीवृन्दावन चले गये।

वृन्दावनम उन वृन्दावनविहारिने अनन्त लीलाएँ कीं। उनका वर्णन कौन कर सकता है, किंतु यशोदाजीको जो महान् विकलता हुई, वह एक ही घटना थी। कालियहृदमे एक विषधर नाग रहता था। उसने समस्त यमुनाजीके जलको विषैला बना दिया था। खेलते समय गद उस हृदमे गिर गयी। उसीके आधारपर मुरारी कदम्बकी डाली पकड़कर कालियहृदमे कूद पड़े। सर्वत्र हाहाकार मच गया। ब्रजवासी दौड़े आये। यशोदामैयाने भी सुना। भला, उनके दु खका क्या पूछना है। वे अपने प्यारे बच्चेको न पाकर छटपटाने लगीं। उन्हाने बड़े आर्तस्वरम कहा—“अरे, कोई मेरे बच्चेको बचा दो, मुझे मेरे छौनेको दिखा दो।” रोते-रोते वे उस कुण्डमे कूदने लगीं।

जैसे-तैसे गोपियाने उन्हे पकड़ा। अब नागको नाथकर नन्दनन्दन बाहर आ गये तो माताने उन्हे छातीसे चिपटा लिया। प्रेमके अश्रुओसे नहला दिया।

समय बदला। उन लीलाओकी स्मृतिका अवसर आया। अकूरके साथ घनश्याम मधुरा चले गये। माताको आशा थी कि जल्दी आयेगे, किंतु वह ‘जल्दी’ फिर आयी नहीं। उसके स्थानम उद्धव सदेश लेकर आये। उन्हे देखते ही नन्दजीन प्रश्नाकी झड़ी लगा दी। पासमे बैठी हुई वियोगिनी माता अपने पुत्राकी सब बात सुन रही थी। रह-रहकर उसके हृदयम हूक ठठ रही थी। उन स्मरणके आते ही माताकी विचित्र दशा हो गयी।

यशोदा चर्ण्यमानानि पुत्रस्य घरितानि च।

श्रृण्वन्त्यश्रूण्यवात्साक्षीत् स्नहन्तुतपयोधरा॥

उनकी आँखासे प्रेमके अश्रु बह रहे थे स्तनोसे दूध निकल रहा था, वे स्मृतिवाई रह-रहकर उन्हे रुला रही थीं—

‘ते हि नो दिवसा गता’

यशोदा धन्य हैं, जिन्हाने भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर बाल-लीलाओका आनन्द लूटा। देवकीजी तो इस सुखसे वञ्चित ही रहीं।

महादेवी कुन्तीका उदात्त चरित

विपद सन्तु न शङ्खत् तत्र तत्र जगदगुरो।

भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्॥*

हमारे यहाँ शास्त्रोमे पाँच देवियाँ नित्यकन्याएँ मानी गयी हैं। उनमे महारानी कुन्ती भी हैं। ये वसुदेवजीकी बहिन थीं और भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीकी फूआ। महाराज कुन्तिभोजसे इनके पिताकी मित्रता थी उनके कोई सतान नहीं थी अत ये कुन्तिभोजके यहाँ गोद आयीं और उन्हींकी पुत्री होनेके कारण इनका नाम कुन्ती पड़ा। बाल्यकालमे ये साधु-महात्माओकी बहुत सेवा किया करती थीं, घरमे जो भी कोई अतिथि-साधु आता, ये हर प्रकारसे उसकी सेवा-शुश्रूषा करतीं। एक बार महर्षि दुर्वासा इनके यहाँ आये और वे बरसातके चार महीने इन्हेंक यहाँ ठहर गये। कुन्तीजीने

* कुन्तीजी भगवान्से प्रार्थना करती हैं— हे जगदगुरो! हमपर सदा विपत्तियाँ ही आती रह क्याकि आपके दर्शन विपत्तिमें ही होते हैं और आपके दर्शन होनेपर फिर इस ससारके दर्शन नहीं हावे अर्थात् मनुष्य आवागमनसे रहित हो जाता है।’

उनकी तन-मनसे खूब सेवा की। चलते समय महर्षि इन्द्र एक मन्त्र दे गये और कह गये कि 'सन्तानकामनासे तू जिस किसी देवताका स्मरण करेगी, वह उसी समय अपने दिव्य तेजसे आ जायगा, इससे तेरा कन्याभाव नष्ट न होगा।' ऋषिके चले जानेपर इन्होंने बालकपनके कुतूहलवश भगवान् सूर्यदेवका आवाहन किया। सूर्यदेव आये, ये डर गयीं, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने दानी कर्णकी उत्पत्ति हुई जिन्हें लोकापवादके कारण इन्होंने नदीमें छोड़ दिया और एक सारीधने अपना पुत्र बनाया। महाराज पाण्डुके साथ इनका विवाह हुआ, वे राजपाट छोड़कर वनको चले गये। वनमें ही इनक धर्म इन्द्र, पवनके अशसे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि पुत्रोकी उत्पत्ति हुई और माद्रीसे अश्विनीकुमारोंके अशसे नकुल, सहदेवका जन्म हुआ। महाराज पाण्डुका शरीरान्त होनेपर माद्री तो उनके साथ सती हो गयीं और ये बच्चाकी रक्षाके लिये जीवित रह गयीं। इन्होंने पाँचों पुत्राको अपनी ही कोखसे उत्पन्न हुआ माना, कभी स्वप्नमें भी उनमें भेदभाव नहीं किया।

पाण्डवोंको जब देशनिकाला हुआ, तो ये दु खके साथ विदुरके घरमें रहें, पुत्रोकी मङ्गलकामना ईश्वरसे करती रहें, इससे पूर्व जब दुर्योधनने लाक्षागृहमें पाँचों पाण्डवोंको जलानेका पद्यन्त्र रचा था तब माता कुन्ती साथ ही थीं और साथ ही वहाँसे छिपकर भागीं। तब पाण्डवोंपर बड़ी विपत्ति थी। वे भीख माँगकर खाते थे, माता उनकी सब प्रकारसे रक्षा करता और सबका यथायाग्य भोजन देतीं। य इतनी दयावती थीं कि जिस ब्राह्मणके यहाँ रहती थीं, उसके घरसे एक दिन उसका पुत्र राक्षसके पास उसके भोजनके लिये जा रहा था। ब्राह्मणी अपने इकलौते पुत्रको जाते देख रो रही थी। माता कुन्तीको दया आयी और कहा—'मेरे पाँच पुत्र हैं, एक चला जायगा।' जब ब्राह्मणीने बहुत मना किया तो बोलीं—'मेरा पुत्र उस राक्षसको मार डालेगा।' ऐसा ही हुआ। भीमने उस राक्षसको मारकर सारी नगरीको सदाके लिये सुखी बना दिया।

वे दयावती होनेके साथ ही वीरमाता थीं। जब जूएमें युधिष्ठिर हार गये और तेरह वर्षके वनवासके बाद भी दुर्योधन पाण्डवोंको कुछ भी देनेके लिये राजी नहीं हुआ तब भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र दूत बनकर हस्तिनापुर आये। दुर्योधनको बहुत समझाया, वह माना ही नहीं। उसने स्पष्ट कह दिया—

सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव।

'हे माधव। सूईके अग्रभागके बराबर भी पृथ्वी में बिना युद्धके न दूँगा।' तब भगवान् माता कुन्तीके पास आये और बोले—'ऐसी दशामें अब तुम अपने पुत्राको क्या सदेश देती हो?' तब कुन्तीजीने बड़ी ही वीरतासे कहा—
'यदर्थं क्षत्रिया सुते तस्य कालोऽयमागतः॥'

'क्षत्रियाणी जिस समयके लिये पुत्रोको पैदा करती हैं, वह समय—अर्थात् युद्ध करनेका समय अब आ गया, मेरे पुत्रासे कह देना, लड़कर वे अपना अधिकार प्राप्त कर।' यह है एक वीरमाताका पुत्रोंके लिये आदेश।

जिमको सम्भावना थी, वही हुआ। महाभारतका युद्ध हुआ। अठारह अश्वीहिणी सेनाका सहारा हुआ। धृतराष्ट्रके सौ पुत्र मारे गये। गान्धारी पुत्रहीना बन गयी, वह रोती हुई युद्धभूमिमें गयी कुन्ती उसे पकड़कर ले गयीं और भीति-भीतिसे धैर्य बँधाने लगीं। माता कुन्तीने सच्चे मनसे उन पतिव्रता गान्धारीकी सब प्रकारसे सेवा की।

माता कुन्तीने कभी शारीरिक सुख नहीं भोगा, जबसे वह विवाहित होकर आयीं, उन्हें विपत्तियाँ ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, उनके साथ जगलोमें भटकती रहें। वहीं, पुत्र पैदा हुए, उनकी देख-रेख की, थोड़े दिन हस्तिनापुरमें पुत्रोंके साथ रहें, वह भी दूसरेकी आश्रिता बनकर। फिर लाक्षागृहसे किसी प्रकार अपने पुत्राको लेकर भागीं और भिक्षाके अन्नपर जीवन बिताती रहें। थोड़े दिन राज्य—सुख भोगनेका समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपटके जूएमें सवस्व हारकर वनवासी बने, तब विदुरके घरमें रहकर जैसे-तैसे जीवन बिताती रहें। युद्ध हुआ, परिवारवालोंका सहारा हुआ, इससे कुन्तीको क्या सुख। उन्होंने अपने सुखके लिये युद्धकी सम्मति थोड़े ही दी थी, वह तो उन्होंने क्षत्रियोंका धर्म बताया था। पाण्डवोंकी विजय होनेसे क्या हुआ। वह पाण्डवोंके साथ राज्यभोगम सम्मिलित नहीं हुई। उन्होंने तो अपना सम्पूर्ण जीवन अपने उन अन्धे जेठ धृतराष्ट्र और जिठानी गान्धारीकी सेवामें अर्पण कर दिया, जिन धृतराष्ट्र और गान्धारीके पुत्रोंन इन्ह और इनके पुत्रोको इतने कष्ट दिये थे। गान्धारी और धृतराष्ट्र जिन पुत्रवियोगसे दु खी होकर जगलाम चले तो उनकी लाठी पकड़कर पुत्राका मोह छोड़कर कुन्तीदेवी उनके साथ हा लीं। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्तिमें ही कटा। इस विपत्तिमें भी उन्हें सुख

था। वे इस विपत्तिको भगवान्से चाहती थीं और हृदयसे इसे विपत्ति मानती भी नहीं थीं।

विपदो नैव विपद सम्पदो नैव सम्पद ।

विपद्विस्मरण विष्णो सम्पन्नाराधयन्स्मृति ॥

‘विपत्ति यथार्थ विपत्ति नहीं है सम्पत्ति भी सम्पत्ति नहीं।

भगवान्का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण

बना रहे यही सबसे बड़ी सम्पत्ति है।’ सो उन्हें भगवान्का

विस्मरण कभी हुआ नहीं अतः वे सदा सुखम ही रहें।

बचपनके संस्कारको मौत भी नहीं मिटा सकी

[दो वीर बालकोकी कथा]

बादशाह औरंगजेब गुरु गोविन्दसिंहकी बढ़ती हुई शक्तिसे और उनपर किये गये आक्रमणकी असफलतासे झुंझला गया था। उसने शाही फरमान जारी किया कि जो व्यक्ति गुरु गोविन्दसिंहको पकड़कर या उनका सिर काटकर मेरे सामने पेश करेगा, उसे मुँहमाँगा इनाम दिया जायगा। यह शाही फरमान भी व्यर्थ गया न तो कोई गुरुजीको गिरफ्तार कर सका और न कोई उनका सिर ही काट सका। बादशाहके कुछ सैनिक गुरु गोविन्दसिंहके दो बालका—जारावरसिंह और फतेहसिंहको गिरफ्तार करनेमें सफल हो गये। बादशाहके सैनिकाने दोनों बच्चाको सरहिन्दक नवाबको सौंप दिया। सरहिन्दके नवाबने गुरु गोविन्दसिंहके दिलको चोट पहुँचानेके लिये दोनों बच्चाका मुसलमान बनानेकी साची। सूबा सरहिन्द वजीद खाने भर दरबारमें बच्चासे पूछा—‘ऐ बच्चे! तुमलोगोंको दीन इस्लामकी गोदमें आना मंजूर है या कतल होना?’ बच्चाको तो प्रारम्भस ही कण-कणसे यह संस्कार पड़ चुका था उनके पूर्वजान तिल-तिल कष्ट सहकर भी मरना स्वीकार किया था परंतु अपना धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया था। इनके पिता गुरु गोविन्दसिंहके प्रतिपामह गुरु अर्जुनदेवने धर्मक लिये जैसा बलिदान दिया वैसा कष्टकर बलिदान इतिहासमें दूसरा देखा-सुना नहीं जाता। बच्चाको बताया गया था कि बादशाह जहाँगीर गुरु अर्जुनदेवको मुसलमान बनाना चाहता था अपनी इस चाहका उमन ‘तुजुक जहाँगीरी’ में लिख रखा था। एक दिन उसने गुरु अर्जुनदेवका लाहौरसे पकड़ मीगवाया और उन्हें अपने एक हाकिम चन्दूशाहक हवाने कारके तड़पा-तड़पाकर भारतका हुक्म द स्वयं कश्मीर चना गया ताकि गुरु अर्जुनदेव डरकर इस्लाम धर्म कबूल कर दें। जेठकी जलती हुई दोपहरमें गरम तम्पर गुरुनाना बैठाया जाता नानेस औंघ तब की जाता और ऊपरमें गरम

रेत डाली जाती, फिर उन्हें खींचते हुए पानीके डेगमें डाला जाता। यह क्रम तबतक चलता रहा जबतक कि वे शहीद नहीं हो गये। दोनों बच्चांने शहीद होनेके इतने कष्टदायक वृत्तान्तको सुना था, जिससे बचपनमें ही उनके मनमें यह संस्कार दृढ़ हो गया था कि हम भी इसी प्रकार अपने धर्मकी बलिदेदीपर शहीद होना चाहिये पर अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिये।

सूबा सरहिन्द वजीद खाने भी इन बच्चाको घोर तडपन हाँ इसलिये एक नयी तरकीब निकाली। बच्चासे कहा गया कि अगर तुम इस्लाम धर्म नहीं कबूल करोगे तो तुम्हें दीवारमें चुनवा दिया जायगा तुम सौँस भी नहीं ले पाओगे और दम ताड़ दोगे। बच्चाके संस्कारने कहा कि किसी भी प्रकारसे मरना स्वीकार है, परंतु अपने प्राणप्रिय धर्मको छोड़ना स्वीकार नहीं है। दीवार खड़ी होने लगी बच्चे बड़ी वीरताके साथ सच देखते रहे। उनके चेहरेसे प्रसन्नता झलक रही थी उनके संस्कार बाल रहे थे कि बहुत दिनोंके बाद उन्हें अपन पूर्वज गुरु अर्जुनदेवकी भाँति शहीद होनेका अवसर मिला है। यह अवसर भी अनूठा है। दीवार उठते-उठते छाट भाई फतेहसिंहके गलतक आ गयी यह देखकर बड़ भाई जारावरसिंहकी आँखोंमें आँसू आ गये। यह देखकर वजीद खाने बहुत खुरा हुआ और बाला ‘रा क्या रहे हो इस्लाम कबूल कर लो तुम्हें जनतस बढकर सुख दूँगा।’ जारावर सिंह-गर्जना करत हुए कहा ‘अर नराधम! मुझ् इस बातका राना आ रहा है कि मैं बडा भाई हूँ, पहले शहादत हानका मौका मुझे मिलना चाहिये था परंतु मरा छाट भाई इमम् मुझ्से आग निरुल गया।’

दोनों भाइयोंका बचपनका संस्कार इतना अमिट रह गया था कि मौत भी उनका संस्कारका नहीं मिटा सका।

(सा०वि०मि०)

भक्तिके संस्कारसे सुसंस्कृत दो बालकोके चरित्र

(सौ० सुनीताजी पराजपे)

माताकी सत्-शिक्षाआसे बालकपर संस्कार कितना दृढ़ हो जाता है और गर्भस्थ शिशुपर उपदेशोके माध्यमसे भक्तिका संस्कार कितना सुदृढ़ हो जाता है, इस सम्बन्धमे बालक ध्रुव तथा बालक प्रह्लादके संस्कारसम्पन्न चरित्र यहाँ प्रस्तुत हैं—

१-बालक ध्रुवके भक्तिके संस्कार

कई युगो पहले महाराज स्वायम्भुव मनु हुए थे। उन्हे उनकी पत्नी महारानी शतरूपासे दो पुत्र हुए—१ प्रियव्रत तथा २ उत्तानपाद। महाराज उत्तानपादकी सुरुचि एव सुनीति नामक दो पत्नियाँ थीं। उनमेसे महारानी सुरुचिके पुत्रका नाम उत्तम एव सुनीतिके पुत्रका नाम ध्रुव था।

एक दिन राजा उत्तानपाद महारानी सुरुचिके पुत्र कुमार उत्तमको अपने अङ्गुम बिठाकर प्रेम प्रकट कर रहे थे, तभी कुमार ध्रुवने भी अपने पितासे उनके अङ्गुमे बैठनेकी इच्छा

वाते कह सुनायी। बालक ध्रुवकी वाते सुनकर सुनीतिने कहा—'वत्स! महारानी सुरुचिने उचित ही कहा है कि यदि तुम राजसिंहासनपर बैठना चाहते हो तो द्वेषभावनाका त्यागकर भगवान् नारायणको आराधना करो—

आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्व-

मुक्त समान्रापि यदव्यलीकम्।

आराधयाधोक्षजपादपथ

यदीच्छसेध्यासनमुत्तमो यथा॥

(श्रीमद्भाग० ४।८।१९)

बेटा! तुम्हारे पितामह एव प्रपितामह (महाराज मनु तथा श्रीब्रह्माजी)—ने उन्हींकी आराधनासे श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। अतः तुम्हें भी उन्हीं श्रीहरिका आश्रय ग्रहण करना चाहिये। उन्हींका आश्रय लेनेसे तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण होंगी।' माता सुनीतिके यथार्थ एव हितकारी वचनोको सुनकर ध्रुवजी तपस्याहेतु नगरसे बाहर निकल पड़े।

इधर देवर्षि नारदजी ध्रुवजीके पास जाकर उनकी परीक्षा लेनेहेतु बोले—'वत्स! तुम्हारी उम्र अभी तपस्या करने लायक नहीं है। अतः वृद्ध होनेपर परमार्थकी सिद्धिके लिये तप करना। मनुष्यको सुख-दुःख जो भी प्राप्त हो, उसे विधाताका विधान समझकर उसीमे सतुष्ट रहना चाहिये। ऐसा करनेपर वह इस माहग्रस्त ससारसे सुखपूर्वक पार हो जाता है।' यह सुनकर ध्रुवजी बोले—'भगवन्! आपने सुख-दुःखसे विगलित लोगोके लिये एक बहुत अच्छा उपाय कहा है, किंतु मैं क्षत्रिय हूँ। अतः किसीसे कुछ माँगना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरी विमाताने मेरे हृदयको अपने कटु वचनसे विदीर्ण कर दिया है। ब्रह्मन्! अब मैं उस पदको पाना चाहता हूँ, जो त्रैलोक्यमे सबसे श्रेष्ठ है'—

'यद त्रिभुवनोत्कृष्ट जिगीषो साधु वर्त्म मे।'

(श्रीमद्भाग० ४।८।३७)

ऐसा विचार ज्ञात होनेपर देवर्षि नारदजीने प्रसन्न होकर उन्हे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—यह द्वादशाक्षर-

प्रकट की। इसपर महारानी सुरुचिने ईर्ष्यापूर्वक ध्रुवको डाँटते हुए कहा—'तुम राजा उत्तानपादके पुत्र हेतु हुए भी राजसिंहासनपर बैठनेके अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी कुक्षिसे उत्पन्न नहीं हुए हो। अतः यदि तुम्हें राज्यकी इच्छा है तो तुम्हें भगवान् नारायणकी उपासना करके उनसे प्राप्त वरके द्वारा मेरे गर्भसे जन्म लेना पड़ेगा।'

अपनी विमाताके दुर्वचनोको सुनकर कुमार ध्रुव रोते हुए अपनी माताके पास गये एव उनसे लिपटकर उन्हे सारी

मन्त्र प्रदान किया। सदुपदेश पाकर ध्रुवजीने परम पवित्र तपस्थली मधुवनमे पहुँचकर यमुनाम ज्ञान किया एव एकाग्रचित हो श्रीमन्नारायणकी उपासना प्रारम्भ की तथा कुछ ही मासम उन्हें प्रसन्न कर लिया। उसके फलरूपमें उन्होंने छत्तीस हजार वर्षोंतक धर्मपूर्वक पृथिवीका पालन करके सदह ही भगवान् नारायणके परमधामको प्राप्त कर लिया।

२-बालक प्रह्लादके भक्तिमय सस्कार

प्राचीन कालम कश्यप ऋषि एव दितिस हिरण्यकशिपु नामक राक्षसराज उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र प्रह्लाद भगवान् श्रीहरिके भक्त थे। हिरण्यकशिपु अपने पुत्रको हरिभजनसे विरत करना चाहता था। वह समझता था कि उसका पुत्र बिगड़ गया है। अतः उसने गुरु शुक्राचार्यके आश्रमम उनके दोनो पुत्रों—शण्ड और अमरकके पास बालक प्रह्लादको भेजा जिससे कि वहाँ वे असुरकुलोचित शिक्षा ग्रहण कर सक। दोनो गुरुपुत्र जब आश्रमके अन्य कार्योंम व्यस्त होते तो प्रह्लादजी अपने सहपाठियोंको एकत्रित कर उन्हें सदाचार तथा श्राहरिकी भक्तिका पाठ पढ़ाया करते थे।

एक बार उनके सहपाठियोंने उनसे पूछा कि प्रह्लाद! एक ता तुम्हारी अवस्था कम है दूसरे तुम आश्रमम आनेसे पूर्व महलम रहा करते थे तो सभी बात तुम्हें किस प्रकार मालूम हुई। इसपर प्रह्लादजी वाले—मित्रा! मेरे पिताजी अपने भ्राता हिरण्याक्षकी मृत्युके बाद अजेय होने तथा अमरत्व प्राप्त करनेके लिये तप करनेहेतु मन्दराचल पर्वतपर गये थे। यह समाचार पाकर देवाने दैत्यपुरीपर धावा बोल दिया। असुर अपने राजाकी अनुपस्थितिम पराजित हो भाग खड़े हुए। तब इन्द्रदेव

मेरी माता कयाधूको बदी बनाकर अपनी पुरी अमरावती ले जाने लगे। मार्गम नारदजीने उन्हें रोकते हुए इसका कारण पूछा तो इन्द्र बोले—देवर्षे! इसके गर्भमें असुरराज हिरण्यकशिपुका बालक पल रहा है, मैं पैदा होते ही उसे मार डालूँगा। इसपर देवर्षि नारदजीने उन्हें धिक्कारते हुए बताया कि इसके गर्भमें जा बालक है, वह भगवान् विष्णुका भक्त है। अतः तुम उसका कुछ बिगाड़ न पाओगे। ऐसा सुनकर इन्द्रने मेरी मातासे क्षमा—याचना की एव अपनी पुराको चले गये।

नारदजी मेरी माताको अपने आश्रममे ले गये और वे वहींपर सुखपूर्वक निवास करने लगे। वहाँ देवर्षि नारदजी नित्य ही उन्हें भगवद्भक्तिके उपदेश देते थे। वे उपदेश मुझतक भी पहुँचते थे। उन्हीं देवर्षिकी कृपासे वे उपदेश मुझे स्मरण हैं।

इधर शुक्राचार्यके पुत्रोंने सभी बात जाकर असुरराज हिरण्यकशिपुसे कहीं। तब वह असुर क्रोधाभिभूत हो बालक प्रह्लादको अपने हाथोंसे मार डालनेका निश्चय कर प्रह्लादसे बोला—अभागे। तुम इस जगत्का स्वामी मेरे सिवा किसी औरको बतलाते हो। आज मैं तेरे उसी जगदीश्वरको देखना चाहता हूँ। तुम उसे सब जगह उपस्थित कहते हो। क्या वह इस निर्जीव स्तम्भमे भी है? ऐसा कहकर उसने स्तम्भपर प्रहार किया। उस समय उस स्तम्भसे ब्रह्माण्डको कम्पित कर देनेवाला स्वर निकला। उस स्तम्भमें हिरण्यकशिपुने देखा कि जगदीश्वर एक विचित्र रूपमें उसे

मारनेक लिये उद्यत थे। यह देखकर हिरण्यकशिपु उनसे युद्ध करने लगा किन्तु अन्तमे नृसिंहभगवान्ने उसे प्राप्त वरके अनुसार उसका वध किया एव सभी देवताओंसहित प्रह्लादको अभय प्रदान किया। इस प्रकार भक्तराज प्रह्लाद नृसिंह—अवतारके भी कारण बचे।

कुसंस्कारोंसे भावित राजा वेन और संस्कारसम्पन्न महाराज पृथु

प्राचीन कालम प्रशासनका सारा भार प्रायः राजाके ही ऊपर रहता था और जनताके कल्याणके लिये राजा सर्वदा तथा सर्वथा सचेष्ट रहता था। राजाका जीवन सदाचारपूर्ण, संस्कारसम्पन्न एवं सरल होता था, वह स्वयं तो कष्ट सहन कर लेता था, किंतु प्रजावर्गकी सुख-सुविधाओंमें कोई न्यूनता न हो इस ओर वह पूरा सावधान रहता था। दाशरथि राम आदि राजा इसके लिये उदाहरणीय हैं। इसके विपरीत अपवादस्वरूप कतिपय वेदविरोधी निरङ्कुश या स्वेच्छाचारी एवं कुसंस्कारसम्पन्न शासकोंका भी उल्लेख इतिहास-पुराणोंमें मिलता है, जिन्हें समाजद्वारा दण्डित होना पड़ता था और उनके पतन होनेमें भी देर नहीं लगती थी।

पुरातनकालमें ऐसे ही अहङ्कारी, उदण्ड तथा स्वेच्छाचारी राजा वेनका प्रसङ्ग मिलता है। उनके पिता अङ्ग थे, जो

परम सदाचारी राजा थे। पुत्र वेनकी उदण्डतामें ऊबकर राजर्षि अङ्गने घर छोड़कर वनका आश्रय ले लिया था। अतः शासकके अभावमें सम्पूर्ण राष्ट्रमें पाशविक उच्छृङ्खलताएँ बढ़ गयीं। मुनियोंने राज्यकी कल्याण-कामनाके लिये पुत्रवत्सल वेनकी माता सुनीथाकी प्रेरणासे मन्त्रियोंके सहमते न होनेपर भी वनको ही भूमण्डलके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया

था। परिणाम यह हुआ कि राजपदपर आसीन होते ही आठों लोकपालोंकी ऐश्वर्य-कलाके आत्मनिष्ठ हो जानेके कारण वह उन्मत्त हो उठा और अहङ्कारवश अपनेको ही सर्वश्रेष्ठ मानकर महापुरुषोंका अपमान करने लगा। ऐश्वर्यमदमें अन्धा हुआ वेन रथारूढ होकर, निरङ्कुश गजराजके समान पृथ्वी और आकाशको कैपाता हुआ सर्वत्र विचरण करने लगा। ढिंढोरा पिटवाकर उसने सम्पूर्ण राष्ट्रमें धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य बंद करवा दिये। सम्पूर्ण भूमण्डलमें हाहाकार मच गया। अहङ्कारवश मदान्मत्त होकर उसने अपनेको ही जगत्के ईश्वरके रूपमें घोषित कर दिया। अपनेको छोड़कर किसी अन्य अतीन्द्रिय शक्तिशाली परमात्माके अस्तित्वको उसने कथमपि स्वीकार नहीं किया। सारे प्रजावर्गको मुख मानकर वह कहने लगा था—“प्रजाजनो, तुम अधर्ममें धर्मबुद्धि रखते हो। जो लोग मूर्खतावश प्रत्यक्ष राजारूप परमेश्वरका अन्याय करते हैं, उन्हें न तो इस लोकमें सुख मिलता है और न परलोकमें ही। जिसमें तुमलोगोंकी इतनी भक्ति है, वह परमेश्वर है कौन? यह तो ऐसी बात हुई जैसे कुलटा स्त्रियों अपने विवाहित पतिसे प्रेम न कर किसी परपुरुषमें आसक्त हो जायें। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, चन्द्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे समर्थ देवता हैं, वे प्रत्यक्ष राजाके शरीरमें विद्यमान रहते हैं, इसलिये राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंशमात्र हैं। अतएव तुम लोग मत्सरता छोड़कर अपने अशेष कर्मोंके द्वारा एकमात्र मेरा ही पूजन करो और मुझे ही बलि समर्पित करो। भला, मेरे सिवा और कौन अग्रपूजाका अधिकारी हो सकता है?”

इस प्रकार विपरीत बुद्धि हानेके कारण वह अत्यन्त पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य सर्वथा क्षीण हो चुका था, इसलिये ‘विनाशकाले विपरीतबुद्धि’ के अनुसार वेनको किसी हितैषीका सदुपदेश भी अच्छा नहीं लगता था। उसने अपना दुराचरण नहीं छोड़ा और उसकी तानाशाही दिन-पर-दिन बढ़ती ही गयी।

ऐसी दुःस्थितिमें धर्म एवं समाजक हितचिन्तक

* नीतिकारका यह कथन सही ही है कि—

सुहृदा हितकामाना यः शृणोति न भाषितम् । विपत्तिं सनिहिता तस्य स नरः शत्रुनन्दनः ॥

दीपनिर्वाणगन्धः च सुहृद्विषयमरुन्धतीम् । न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति यतःसुखः ॥ (हितोपदेश १।११९ १२१)

मुनिवरोने वेनको राज्यसिंहासनके अयोग्य समझकर अपने छिपे हुए क्रोधको प्रकट कर धर्म एवं समाजकी रक्षाके लिये उसे मार डालनेका निश्चय किया। यद्यपि वेन तो अपने पापाचरणके कारण पहले ही मर चुका था, अतः मुनियोने केवल हुङ्गरोसे ही उसका वध कर दिया। अब वेनकी शोकाकुला माता सुनीया मोहवश मन्त्रादि-बलसे तथा अन्य युक्तियोंसे अपने मृत पुत्रके शवकी रक्षा करने लगी।

स्मृतियाँके मतानुसार राष्ट्रमें एक सुयोग्य राजा या शासकका होना परमावश्यक माना गया है, क्योंकि शासकके अभावमें प्रजावर्गमें निर्भीकता एवं उच्छृङ्खलता बढ़ जाती है। दुराचारी रहनेपर भी राजा वेनके मर जानेपर सारे भूमण्डलमें अराजकता फैल गयी, चोर-डाकुओंका उपद्रव बढ़ने लगा, लूट-खसोट शुरू हो गयी। निरङ्कुशताके कारण बलवान् निर्बलको तरह-तरहसे सताने लगे। यह देखकर मुनियोने विचार किया—ब्राह्मण यदि 'समदर्शी' और शान्तस्वभाव भी हो तो भी दीनाके दैन्यकी उपेक्षा करनेसे उसका तपोबल उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे फूटे हुए घड़ेमेंसे जल। फिर राजर्षि अङ्गकी वंशपरम्पराका भी नाश नहीं होना चाहिये क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्तिसम्पन्न, संस्कारवान् तथा कर्तव्यपरायण राजा हो चुके हैं। ऐसा सोचकर ब्राह्मणाने पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओंका मन्थन किया। उससे एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़ेको उत्पन्न हुआ देखकर और उसे भगवान्का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले—इनमें जो पुरुष है, उसके अङ्ग-अङ्गमें चक्रवर्तीके चिह्न हैं, यह अपने सुयशका प्रथम अर्थात् विस्तार करनेके कारण परम यशस्वी 'पृथु' नामक सम्राट् होगा एवं राजाओंमें सर्वप्रथम राजमान्य। सर्वगुणसम्पन्ना यह सुन्दरी स्त्री पृथुको अपने पतिके रूपमें वरेगी और यह 'अर्द्धि' नामसे विख्यात होगी।

पृथुके जन्मके उपलक्ष्यमें सम्पूर्ण राष्ट्रमें गीत-वाद्यादिके द्वारा महान् उत्सव मनाये गये। ब्रह्मा आदि प्रमुख देवता भी उस कुमारको देखने आये।

स्वेच्छाचारी राजा वेनके राजत्वकालमें सारे राज्यमें असतोषकी स्थिति हो गयी थी। सर्वत्र दुर्भिक्ष छा गया था धरा शक्तिहीन हो गयी थी। अन्न और औषधादिक पदार्थ लुप्तप्राय हो गये थे। वेनकी तानाशाहीके कारण प्रजावर्गमें क्षुधाके-मारे, व्याकुलता थी। सर्वत्र 'त्राहि-त्राहि' का

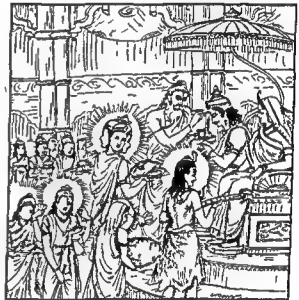
आतिनाद सुनायी देता था।

जब समाजमें दुराचरणकी अतिशयिता चरम शिखरपर पहुँच जाती है, सत्-संस्कारोंका सर्वथा लोप होने लगता है तब उसके निवारणके लिये प्रकृति निश्चय ही कुछ प्रबन्ध कर देती है। जब रावणके दर्पकी मात्रा बढ़ी, तब उसका उसकी राजधानी लङ्कासहित सर्वनाश हुआ। अभिमानके चरम सीमापर पहुँचनेपर कौरवोंका पतन हुआ और जब राजा बलिको अपनी दानशीलताके लिये गर्व हुआ तब उन्हे बन्धनमें आना पड़ा—

अतिदयें हता लङ्का अतिमाने च कौरवा ।

अतिदाने बलिबंध्य सर्वमत्पन्तर्गतम् ॥

(सुभाषित(ब्रभाण्डागर)

ऐसी ही अवस्थाके आ जानेपर वेनके सहायके पश्चात् पृथुका राज्याभिषेक हुआ और समस्त राज्याधिकार प्रजावत्सल सदाचारी पृथुके हाथमें आये। पृथुके अशेष आचरण धार्मिक सुसंस्कारयुक्त एवं प्रजातान्त्रिक थे। प्रजावर्गकी सुख-सुविधाके लिये पृथु सम्पूर्ण व्यवस्था करते थे। सारे राज्यमें प्रसन्नता एवं अद्भुत शान्ति छा गयी। दुःख-दायिकता कहीं नामतक सुनायी नहीं देता था आनन्द-ही-आनन्दकी अनुभूति हो रही थी। पृथुके द्वारा शासित पृथ्वी अपने 'वसुन्धरा' नामको चरितार्थ करने लगी। उससे विविध प्रकारके अन्न प्रचुर मात्रामें उपजने लगे थे। वृक्ष-लताएँ भीति-भीतिके स्वादु फलों एवं सुगन्धित पुष्पासे लदने लगीं। गव्य (गा-दुग्धादि) पदार्थोंका बाहुल्य हो

गया था। ऐसी अवस्था देख महाराज पृथु प्रसन्नताका अनुभव करने लग। तत्कालीन सर्वकामदुघा पृथ्वीके प्रति उनका पुत्रीके समान स्नेह होने लगा, अतः उसे अपनी कन्याके रूपमें उन्होंने स्वीकार कर लिया। [मनुजीने १।४४ में इन्हें पृथुकी स्त्री भी बतलाया है।] उन्होंने पूर्वसे अव्यवस्थित आकृतिवाले ऊबड़-खाबड़ सारे भूमण्डलको प्रायः समतल कर दिया। जनताके लिये उन्होंने जहाँ-तहाँ यथायोग्य निवासस्थानोंकी व्यवस्था कर दी। अनेक गाँव, कस्बे, नगर, दुर्ग, घाप (अहोराकी बस्ती), पशुओंके रहनेके स्थान, छावनिर्षाँ किसानोंके गाँव और पहाड़ोंकी तलहटीके गाँव उन्होंने बसाये और जनताकी शिक्षा-दीक्षा आदिकी सारी व्यवस्था कर दी। इनके पहले इस भूमण्डलपर पुर-ग्रामादिका विभाग नहीं था, सब लोग अपने-अपने सुभीतेके अनुसार जहाँ-तहाँ बसत थे।

विधिका प्राकृतिक विधान विचित्र एवं आकस्मिक परिवर्तनमय होता है। एक स्थितिका दूसरी स्थितिमें परिवर्तन अवश्यम्भावी रहता है। रात्रि-दिन, दुःख-सुख अशान्ति-शान्ति, दुर्भिक्ष-सुभिक्ष तथा विपाद-प्रसाद आदि

विविध विपरीत तत्त्वयुगलका परिवर्तनचक्र अबाधगतिसे निरन्तर चलता रहता है। जब हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रह्लाद-प्रभृति सदाचारी जनता पीड़ित हुई, तब नरसिंहने प्रकट होकर शान्ति स्थापित की। रावणके अत्याचारसे सत्रस्त हुई जनताका श्रीरामने उद्धार किया। कसके अत्याचारसे व्याकुल प्रजावर्गको श्रीकृष्णने शान्ति प्रदान की थी। उसी प्रकार वेदविरोधी पापी देवनेके उद्घण्ड शासनसे उद्भिष्ट जनताके कल्याणके लिये महाराज पृथुका चक्रवर्ती राजाके रूपमें आविर्भाव हुआ था। (अथर्ववेदमें इनका चरित्र विस्तारसे वर्णित है।)

प्रकृतिका एक अकाट्य नियम है—राष्ट्र या समाजमें जब जनताके धर्म, मयादा एवं संस्कृतिके ऊपर भीषण सकट आ जाता है और घोर अधर्मका उत्थान होने लगता है, तब कोई नियामक शक्ति किसी रूपमें अवश्य आकर सार्वत्रिक शान्तिकी व्यवस्था कर देती है—

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोऽस्था भविष्यति।

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसक्षयम्॥ -

(मार्कण्डेयपुराणके दशमाहात्म्यम् ११।५५)

सतोकों सत्प्रेरणासे संस्कारोंका निर्माण

(चौलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी)

हमारे सभी धर्मशास्त्र धर्माचार्य तथा सत-महात्मा संस्कारोंको सदाचरणका प्रमुख आधार निरूपित करते रहे हैं। धर्मशास्त्रोंमें कहा गया है कि सत्पुरुषोंका सत्सङ्ग करनेसे अच्छे संस्कार मिलते हैं, जबकि दुर्व्यसनासे युक्त व्यक्तिका सङ्ग करनेसे व्यक्ति संस्कारहीन बनकर दुर्गतिको प्राप्त हाता है।

महाभारतमें कहा गया है—

येषां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च।

ते सेव्यास्ते समास्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी॥

(महा० वन० १।२७)

जिनके विद्या कुल और कर्म—ये तीनों शुद्ध हो उन सत्पुरुषों साधु पुरुषोंकी सेवा करें, उनका सत्सङ्ग करें। उनका मत्सङ्ग शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठ है।

इसके विपरीत दुर्जना दुष्टोंके सङ्गके दुष्परिणामोंपर प्रकाश डालते हुए कहा गया है—

असता दर्शनात् स्पृशात् सङ्गत्पाच्च सहासनात्।

धर्माचारा प्रहीयन्त सिद्ध्यन्ति च न मानवा॥

(महा० वन० १।२७)

दुष्ट तथा दुर्व्यसनी मनुष्योंके दर्शनसे, स्पर्शसे, उनके साथ वार्तालाप करनेसे धार्मिक आचार नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कुसङ्गी मनुष्य कभी भी अपने किसी कार्यमें सफल नहीं हो सकते।

धर्मप्राण भारतमें बच्चोंको परिवारमें ही माता-पितासे अच्छे संस्कार मिलने शुरू हो जाते थे। माताएँ बच्चोंको भगवान् श्रीराम श्रीकृष्ण तथा अन्य अवतारों, देवी-देवताओंके जीवनके प्रसङ्ग सुना-सुनाकर सम्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा देती थीं। वे बच्चोंको भगवान् श्रीरामद्वारा सबरे सोकर उठते ही माता-पिताके चरणस्पर्श करनेका प्रसङ्ग सुनाकर उनमें माता-पिताकी सेवाके संस्कार डालती थीं। बच्चोंको बताया जाता था कि परिवारके गुरु या पुरोहितका किस

प्रकार खडे होकर, चरण छूकर सम्मान किया जाना चाहिये। गुरुकुलमें विद्याध्ययनके लिये जानेपर किस प्रकार गुरुआका आदर करना चाहिये। किस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिये। भगवान् श्रीकृष्णकी तरह अपने सखाआ—साथियोंके साथ बिना गरीब-अमीरका विचार किये, व्यवहार किया जाना चाहिये। ये सब संस्कार घरमें बैठे-बैठे बच्चोंको प्राप्त हो जाते थे।

मैं पाँच-छ वर्षका था। मेरी माता पूज्या जगनदाई मेरी अँगुली पकड़कर मुझे मन्दिर ले जाती थीं। वहाँ भगवान्की प्रतिमाको कैसे श्रद्धाभावके साथ दाना हाथ जोड़े जाते हैं, बताती थीं। माताजी तुलसीकी परिक्रमा करती थीं। मुझे भी उनसे बचपनमें ही तुलसीकी पूजा-उपासनाकी प्रेरणा मिली। परिवारमें हमारे कुलगुरु पण्डित मुरलीधरजी जब कभी पधारते, उनके चरणस्पर्शकी प्रेरणा माताजी देतीं। और तो और, हमारे घरकी सफाई करनेवाली वृद्धा झब्बी भगिन आती तो माताजी कहतीं—दादी कहकर राम-राम करो। माताजी स्वयं उन्हें 'पैरा पड़ूँ' कहकर उनका अभिवादन करती थीं। मौसं मिले इन संस्कारोंने मुझे साधु-सतोंके सत्सङ्ग तथा सेवाकी प्रेरणा दी। -

सत-महात्माओंका योगदान

माता-पिता तो बालकोंको घरमें अच्छे संस्कार देते ही थे। सत-महात्माओंका भी गाँव-गाँवमें प्रवचनोंके माध्यमसे सत्प्रेरणा देनेका महान् योगदान रहा है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास रैदास, मीराबाई सत गुरु नानकदेव, नामदेव सत दादू, भक्त नरसी मेहता नाभादास सत ज्ञानेश्वर, सत तुकाराम समर्थ स्वामी रामदास सत सुन्दरदास-सरीखे अनेक सत-महात्माओंने अपनी वाणी तथा अपने रचे पदोंके माध्यमसे समाजको संस्कारित करनेका अनूठा कार्य किया। सत-महात्मा पदयात्रा करते हुए गाँव-गाँव पहुँचते थे तथा सरल सात्विक और ईमानदारीका जीवन जीते हुए पदों अभङ्गों भजनों एवं प्रवचनोंके माध्यमसे प्रभुभक्तिमें लीन रहनेकी सत्प्रेरणा देते थे।

गुरु नानकदेवजी महाराजने अपने चमत्कारोंके माध्यमसे यह सिद्ध किया कि नेक कमाईमें ही बरकत होती है तथा बेईमानी, शोषण एवं पापकी कमाईका अन्न खानेवाला एक प्रकारसे खून पीता है।

कुछ सतगण पैदल टोलियोंके रूपमें गाँवोंमें पहुँचते

थे। मन्दिर एवं चौपालापर उनके प्रवचनोंके आयोजन किये जाते थे। वे प्रवचना भजना अभङ्गा तथा पदोंके माध्यमसे माता-पिताकी सेवा करने धर्मपर दृढ़ रहने बड़ा और वृद्धाका सम्मान करने मास-मदिरा-तम्बाकू-जैस अखाद्य पदार्थोंको हाथ भी न लगानेकी प्रेरणा देकर एक प्रकारसे अच्छे संस्कारोंका प्रसारण किया करते थे।

सत-महात्माओंका अपना जीवन स्वतः प्रेरणापुञ्ज हुआ करता था। श्रद्धालुजनों उनके त्याग-तपस्यामय जीवन तथा शास्त्रानुसार दिनचर्याको देखकर स्वतः प्रेरणा एवं संस्कार ग्रहण करते थे।

कुछ सद्गृहस्थ, प्रवचनकार, भजनोपदेशक कथावाचक आदि जगह-जगह पहुँचकर धर्मवीर हकीकतराय गुरु गोविन्दसिंहके पुत्रो बन्दा वैरागी गुरु तेगबहादुर गुरु अर्जुनदेवजी आदिके धर्मरक्षार्थ प्राणात्सर्ग करनेकी ऐतिहासिक घटनाओंका वर्णन करते जहाँ जनताको धर्मपर दृढ़ रहनेके संस्कार तथा प्रेरणा देते थे वहाँ भगवान् श्रीराम श्रीकृष्ण श्रवणकुमार आदिके माता-पिताकी सेवा और आज्ञापालनके प्रेरक प्रसङ्ग सुनाकर उनका संस्कारित भी किया करते थे। वे महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविन्दसिंह, भगल पाण्डे, महारानी लक्ष्मीबाई दुर्गावतीसे लेकर सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, रामप्रसाद 'बिस्मिल'-सरीखे राष्ट्रसेनानियों बलिदानियोंकी गाथाओंके माध्यमसे राष्ट्रके प्रति कर्तव्यपालनकी प्रेरणा तथा संस्कार देते थे। इन सत-महात्माओं प्रवचनकारों आदिके कारण ही मुसलमानों तथा अंग्रेजोंके शासनकालमें भी हिन्दूसमाज अपने प्राचीन संस्कारोंको अक्षुण्ण बनाये रखनेमें सफल रहा।

पूज्य उडिया बाबा संस्कारपुञ्ज थे

परम सिद्ध तथा ब्रह्मज्ञ सत पूज्य उडिया बाबा (स्वामी पूर्णानन्दतीर्थ)-जी महाराज तो पग-पगपर श्रद्धालुजनोंका माता-पिता तथा वृद्धजनोंकी सेवा शास्त्रानुसार जीवन जीने मोहमायासे दूर रहकर गृहस्थधर्मका पालन करते हुए भगवद्भक्तिमें लगे रहने सेवा परोपकारको सर्वोपरि कर्तव्य मानने-जैसा संस्कार बाँटे रहा करते थे।

मुझे बचपनसे ही पूज्य उडिया बाबाका सत्सङ्ग करने तथा उनके साथ महीनो-महीनोतक पदयात्रा करते रहनेका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ करता था। वे गङ्गातटके गाँवोंमें पहुँचकर ग्रामीणोंको लोक-परलोकका कल्याण कैसे हो—

इसका सरल साधन बताया करते थे। मैंने देखा कि पूज्य बाबा अपनी दिनचर्या तथा उपदेशासे ग्रामीणोंको सन्मार्गपर चलनेका सहजमे ही संस्कार दे देते थे। उनके उपदेशासे न जाने कितने व्यक्तियाने संस्कारित होकर अपना जीवन सफल बनाया था।

एक बार पूज्य श्रीहरि बाबाजीके गवाँ (बदायूँ)-स्थित बौध आश्रममें पूज्य श्रीउडिया बाबा, स्वामी कृष्णानन्दजी, सत प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, स्वामी अखण्डानन्दजी, माता आनन्दमयी आदि विभूतियाँ एक साथ पधारी हुई थीं। मैं भी सतोंकी सेवामे उपस्थित था। एक दिनकी बात है—श्रीउडिया बाबा वृक्षके नीचे बैठे हुए थे। अनूपशर्करके पासके किसी गाँवके एक राजपूत बाबाके पास पहुँचे। उन्होंने बातचीतके दौरान कहा—बाबा! मैं इस वर्ष बंदीनाथकी यात्रापर जाना चाहता हूँ। बाबाने कहा—तीर्थयात्रा बड़े भागसे होती है, अवश्य जाइये। बाबाने पूछा—परिवारमे कौन-कौन ह? ठाकुर साहबने बताया—विधवा माता हैं। भाई सेनाम हानेके कारण बहुत दूर है। बाबाने सहजहीमे पूछ लिया—माताजीका स्वास्थ्य तो ठीक होगा। अपना काम स्वयं कर लेती होगी।

ठाकुर साहबने कहा—वे वृद्धा होनेके साथ-साथ अपढ़ हैं, वे बीमार भी हैं, उनकी देखभालके लिये नौकर-नौकरानी रहेगे।

बाबा बोले—अरे भैया! अपढ़-बीमार वृद्धा माँको नौकरापर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाना उचित नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ तो वह वृद्धा माँ ही है। उनके चरणोंकी सेवा करो। स्वतः तीर्थयात्राका पुण्य मिल जायगा। मेरे सामने ही ठाकुर साहबने सङ्कल्प लिया कि वे तीर्थस्वरूपा बीमार माताजीको छोड़कर कहीं नहीं जायँगे।

स्वामी श्रीकृष्णबोधश्रमजी महाराजकी सत्प्रेरणा

एक बार महान् विरक्त सत स्वामी श्रीकृष्णबोधश्रमजी महाराज हाथमे करुवा लेकर गढमुक्तेश्वरतीर्थकी ओर पैदल विचरण करते हुए पिलखुवा पधारे। वे ठाकुरद्वारामन्दिरमे रुके। मुझे पता लगा कि एक दण्डी मन्थ्यासी मन्दिरमे पधारे हुए हैं। मैंने माताजीद्वारा आलेमे रखे गये पैसोंमेसे इकट्ठी उठायी और बाजारसे फल खरीदकर मन्दिर गया। पूज्य स्वामीजीके चरणस्पर्श कर फल सामने रख दिये। स्वामीजीने

मुझे आशीर्वाद दिया, परिचय पूछा तथा बोले—इन फलोंको खरीदनेके लिये पैसा कहाँसे लाये? मैंने उत्तर दिया—माताजीके रखे पैसामेसे लाया हूँ।

उन्होंने पूछा—क्या माताजीसे पूछकर लाये हो या बिना पूछे।

मैंने सहज भावसे कहा—महाराजजी, माताजी पूजा कर रही थीं। मैं बिना पूछे आलेमेसे इकट्ठी उठा लाया।

स्वामीजीने कहा—फल चापस ले जाओ। माता-पिताकी आज्ञा प्राप्त करके ही पैसे लेने चाहिये, अन्यथा चोरीका पाप लगता है।

पूज्य स्वामीजीके इन शब्दोंने मुझ बालकको झकझोर डाला। उसी दिन सङ्कल्प ल लिया कि माता-पिताजीकी आज्ञा बिना एक अधेला भी नहीं उठाना है। स्वामीजीके दिये उस संस्कारयुक्त उपदेशका मैंने जीवनभर पालन करनेका प्रयास किया।

जगद्गुरु शङ्कराचार्य पूज्य स्वामी श्रीकृष्णबोधश्रमजी महाराजके साथ कई बार पैदल भ्रमणों, उनके दिनचर्याको निकटसे देखनका मुझे परम सौभाग्य प्राप्त होता रहा। पूज्य स्वामीजीसे यदि कोई भिक्षा ग्रहण करनेकी प्रार्थना करता तो वे उससे पूछा करते थे—क्या तुम अण्डा, मास, मछली तो नहीं खाते? घरमें प्याज-लहसुन मास-मदिराका सेवन तो नहीं किया जाता? घरमे कोई तबाकू तो नहीं पीता? जिन परिवाराम 'इन अखाद्य पदार्थोंका सेवन होता, उन परिवारोंकी भिक्षा वे ग्रहण नहीं करते थे। उनके भिक्षा ग्रहण करनेके इस कठोर नियमसे ही अनेक लोग प्रेरणा लेकर—संस्कार ग्रहण कर तामसिक पदार्थोंका सेवन न करनेका सङ्कल्प ल लेते थे। स्वामी श्रीकृष्णबोधश्रमजी महाराज तो दर्शनाके लिये आनेवाले प्रत्येक श्रद्धालुको ऐसी प्रेरणा दिया करते थे कि उसका जीवन ही बदल जाता था।

एक बार गढमुक्तेश्वरमे गङ्गातटपर एक झापड़ोमे पूज्य स्वामीजी ठहरे हुए थे। पता लगते ही मैं उनके श्रीचरणोंमें पहुँच गया।

मेरे समक्ष ही एक सेवक फल लेकर आया तथा उनके चरणोंमे अर्पित करके बैठ गया।

पूज्य स्वामीजीने परिचय पूछा तो उसने बताया कि अमुक गाँवका रहनवाला हूँ, जातिस ग्राहण हूँ, अग्रेजी स्कूलमे पढता हूँ।

स्वामीजीने कहा—अरे तुम ब्राह्मण होकर भी पैण्ट पहने हुए हो, सिरपर चोटी नहीं है। स्कूलम स्तेच्छ भाषा अंग्रेजी पढ़ते हो। अपना मानव-जीवन क्या व्यर्थ कर रहे हो। धोती-कुर्ता हमार धर्मप्राण भारतकी पोशाक है, उसे धारण किया करो। सिरपर चोटी रखो। यज्ञोपवीत पहनो। प्रतिदिन सन्ध्या-वन्दन किया करो। अंग्रेजीको जगह संस्कृत पढ़ो। संस्कृत पढ़कर ही धर्मशास्त्र पढ़ सकोगे।

उन ब्राह्मणदेवताने उसी समय सङ्कल्प लिया कि वे आजसे ही उनके उपदेशका पालन करेंगे।

बादम वे सस्कृत पढकर सस्कृतके अध्यापक बने। अपना समस्त जीवन सनातनधर्मके अनुसार व्यतीत किया तथा अन्तिम समयतक स्वामीजीके प्रति श्रद्धा-भावना रखते रहे।

एक बार स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज गढमुक्तेश्वरतीर्थम घमण्डीलालके मन्दिरम विराजमान थे। उन दिना गाँवमे साग हुआ करते थे। लखमोचन्द सागीकी दूर-दूरतक ख्याति थी। हजारौ व्यक्तिकाकी उपस्थितिमे जब लखमीचन्द मचसे नगाडेकी तालपर इतिहासकी किसी घटनाको स्वरचित सागम गाकर सुनाते तो श्रोतागण वाह-वाह कर उठते थे।

एक दिन गडमुक्तेश्वरभ गङ्गाशानिके लिये आये हुए लखमीचन्द स्वामीजीकी ख्याति सुनकर उनके दर्शनिके लिये पहुँचे। उनके साथ आये व्यक्तिके कहा—महाराज। ये सुविख्यात श्रीलखमी सागी हैं। इनके पदा एवं गायनको सुनकर लोग झूम उठते हैं।

उसने स्वामीजीको बताया कि मैं जातिसे ब्राह्मण हूँ। यह सुनते ही स्वामीजीने कहा—तुम कैसे ब्राह्मण हो! न सिरपर चोटी है न माथेपर तिलक है। क्या यज्ञोपवीत है क्या सन्ध्या-वन्दन करते हो?

स्वामाजीक शब्द सुनते ही लखमीचन्द चुप हो गया।
उन्हाने हाथ जाँडकर कहा—महाराज! आपके आदेशका
पालन करूँगा।

लखमोचन्दन स्वामीजीका स्वरचित पद तथा भजन मुनाय। एक पद किसी राजकुमार-राजकुमाराक प्रेम-प्रसन्नको लेकर था। स्वामीजीने कहा—इम प्रकारक

गानासे युवापीढ़ीपर गलत संस्कार पड़ते हैं। अपनी प्रतिभा एवं वाणीका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिये। तुम्ह अच्छे संस्कार देनेवाले और लोगोमें धर्मकी भावना पैदा करनेवाले भजन ही सुनाने चाहिये।

पूज्य स्वामीजी परम विरक्त सत थे। उन्हें आश्रम बनानेके लिये न किसीसे धन लेना था न किसीको शिष्य बनाना था। इसीलिये वे शास्त्रोके आदेशको दृढताके साथ सबके सामने रखनेको तत्पर रहते थे। शङ्कराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधआश्रमजी महाराज तो गृहस्थोंको ही नहीं सन्यासिया साधुआतकको भी धर्मविरुद्ध आचरण करते देखकर उद्देलित हो उठते थे तथा उन्हें भी सन्यासियाके सस्कारोका पालन करनेकी प्रेरणा देते थे।

एक बार पूज्य स्वामीजी एक आश्रममें ठहरे हुए थे। वे सायंकाल यमुनाके पावन तटपर विचरणक लिये जानेसे पूर्व पासकी कुटियामें पहुँचें तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासीके पैरमें महिला तेल लगा रही है। यह देखते ही उन्होंने कहा—स्वामीजी! यदि महिलासे चरणसेवा करानी थी तो घर छोड़कर साधु क्यों बने? महिला देवीस्वरूप होती है। उससे चरणस्पर्श कराना, सेवा कराना सन्यासधर्मके विरुद्ध है। उन सन्यासीने तुरत सङ्कल्प लिया कि भविष्यमें ऐसा धर्मविरुद्ध आचरण कदापि नहीं करूँगा।

आज प्राचीन सस्कारोंकी उपेक्षा किये जानेके दुष्परिणाम सभाके सामने आ रहे हैं। सस्कारहीनताकी औंधीने सभीको प्रभावित कर रखा है। अपनी प्राचीन सभ्यता तथा सस्कृतिकी त्यागकर पश्चिमी देशोंकी विकृतियाँ पीछे दौड़नेके कारण ही धर्मप्राण भारतके लग तरह-तरहकी व्याधियाँ त्रस्त हो रहे हैं। धर्मकी घोर अवहेलना एव उपेक्षाके कारण चारा ओर उच्छृङ्खलता और मर्यादाहीनताका वातावरण दिखाया दे रहा है। यदि हम सच्चे अर्थों सुख शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं लोक-परलाक-दोनोंमें कल्याण चाहते हैं तो हम अपना जीवन पुन धर्ममय बनाना होगा एव अपनी सतानों विशयकर युवापीढीको अच्छे-अच्छे सस्कार देकर उस सन्मार्गपर चलनकी प्रेरणा दनी होगी।

[[प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गायन]]

सत-कृपासे दिव्य संस्कारकी प्राप्ति

(श्रीइन्द्रदेवप्रसादमिहजी)

मानवको महान् लक्ष्यारोही बनानेहेतु हमारे आचार्यों संस्काराकी लम्बी सूची प्रदान की है। किन्हींने आठ, किन्हींने सोलह, किन्हींने चालीस और किन्हींने अठतालिसतककी गणना प्रदान की है, किंतु समन्वयनके बाद सोलह संस्काराकी मान्यता ही संस्कृतिमें सर्वस्वीकृत है। क्रियात्मकताकी दृष्टिसे इन सोलहमें भी कुछक ही व्यवहारमें प्रचलित हैं शेष तो पोथियाम ही सा रहे हैं। न जाने कब इनकी जागृति होगी। परम्पराप्राप्त संस्काराके अतिरिक्त भी हमारी भारतभूमिमें कुछ अद्भुत दिव्य संस्कार शिक्षा-दीक्षाके क्षेत्रमें उपलब्ध हैं, जो सर्वथा भावकाण्डके अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। ऐसे ललित एवं प्रेरक संस्कार भी क्रियात्रयीका निर्वाह करते हैं। किसी दिव्य भावापन्न सतकी दयार्द्र दृष्टि होनेपर विकृत संस्कारसमुक्त प्राणी भी क्षणाद्धिमें सुसंस्कृत हो जाता है।

पूर्वजन्मार्जित कुसंस्कार तथा वर्तमान कुसंग एवं गृहित अभ्याससे कुसंस्कारसवलित मनुष्यको नवनीतद्वय सतकी कृपादृष्टि क्षणमें सुसंस्कृत कर देती है। सतकी दिव्य करुणामयी दृष्टिसे क्षणमें मनका कायापलट हो जाता है और कपट कोसा दूर भाग जाता है। गृहित परमाणुका जीवन लेश भी नहीं रहता। वहाँ तो परिष्कृत परमाणुकी पारदर्शिता पनप उठती है। प्राणी पुण्यश्लोकधर्मा वन जाता है। प्रमाणपुष्टिके लिये इस प्रकारके एक दिव्य संस्कारका दिग्दर्शन पर्याप्त होगा। वैसे तो सनातनसंस्कृतिमें ऐसे दिव्य संस्काराकी सुदीर्घ सूची है, किंतु यहाँ मात्र एककी चर्चा प्रस्तुत है—

‘जय जय रघुबीर समर्थ’-मन्त्रके नित्य-निरन्तर जापक समर्थ गुरु श्रीरामदासजी महाराज अपनी सम्यक् सन्यस्तवृत्तिमें अद्वितीय थे। नित्य-भिक्षोपजीवी थे ‘मात्र एक घरसे ही उपलब्ध सामग्रियाँद्वारा शरीरमन्दिरकी सेवा करते थे। नित्यनियमानुसार एक दिन उन्होंने प्रातःकालमें ‘जय जय रघुबीर समर्थ’ की ध्वनि करते हुए भिक्षाहेतु नगरमें प्रवेश किया।

स्वनिष्ठानुसार वे एक द्वारपर रुके और पुनः—पुनः

‘जय जय रघुबीर समर्थ’ का उद्घोष करते हुए उन्होंने ‘भिक्षा देहि’ का अनुनय किया। गृहिणीकी ओरसे विलम्ब होता देख समर्थजीन पुनः एक-दो बार अपने आराध्यका नामोच्चारण किया। सयोगसे गृहस्वामिनी उस समय अपनी गृहचर्यामें सलग्न थी। वह उस समय चौकेको गोबर-मिट्टीसे लीप रही थी। ‘भिक्षा देहि’ की पुनः-पुनः ध्वनि सुनकर गृहिणी सहसा आक्रोशवशा झल्ला उठी। क्रोधावेशमें विवेकशून्य होकर उस नारीने मृत्तिका-गोबरमिश्रित पोतनेकी श्रीसमर्थके चेहरेपर द मारा और कहा कि ‘ले भिक्षा’।

महात्मा समर्थ श्रीरामदासने इस विषय क्षणमें अपने समर्थ नामको सहज ही सार्थक किया। ऐसी विपरीत घटनासे वे तनिक भी विचलित न हुए। बल्कि उन्होंने सहर्षस्वरमें देवीको धन्यवाद दिया, साथ ही सर्वव्यापी परमात्माको भी। उन्होंने अपने मनको सम्बोध प्रदान किया कि आज मेरे भाग्यमें यही भिक्षा बदी थी। समर्थ श्रीरामदासजी उस पोतनेकी लेकर आश्रमपर आये। आश्रमपर आते ही स्वामीजीने अपने अक्षय करुणाकोषको खोल दिया उस दिग्भ्रमित अबलापर। अत्यन्त अनुरागपूर्वक सत समर्थने नारीप्रदत्त पोतनेको तल्लीनतापूर्वक धीकर सर्वाङ्गस्वच्छ किया। पुनः सूर्यरश्मिके सम्मुख कर उसे सुखाया, तदुपरान्त मन्त्रयोगपूर्वक उस कपडेकी वर्तिका बनायी, फिर घृतमिश्रित उस वर्तिकाको दीपकमें डालकर ठाकुरजीके सामने प्रज्वलित कर दिया। सतद्वारा निर्मित दीपवर्तिकाके अद्भुत आलोक बिखेर दिया—न केवल मन्दिरमें, बल्कि उस उपरस्वभावापन्न नारीके हृदयमन्दिरमें भी। मधुर-मधुर लौसे मन्दिरमें दीपक जल रहा था और उधर शनै-शनैः उस नारीका विकृत संस्कार भस्मीभूत हो रहा था। मध्यरात्रिमें सतकी दयाभरी प्रार्थना हो रही थी अपने आराध्यसे, कि प्रभु उस गृहिणीको सुसंस्कृत कर द। सतकृपा, सचमुच उस नारीका सम्पूर्ण दाष ही समाप्त हो गया। सुशीला नारीकी भाँति सद्गुणाकी अक्षय निधि उसे रात्रिभरमें प्राप्त हो गयी। उसे स्व-स्वरूपका सम्यक् बोध उपलब्ध हो गया। सतके प्रति किये गये दुर्व्यवहारपर उसे पश्चात्तापकी

अग्निमे जलना पड़ा। सत श्रीसमर्थकी द्रवणशीलतासे इसमे भी होनाङ्गपूर्तिस्वरूप कुन्दनवत् कान्तिमय भक्तिका आविर्भाव हो गया। रात्रिभर राहतकी साँस ले सकी वह! प्रातः पौ फटते ही उसन श्रीसमर्थके चरणपापर प्रणिपात किया और वह बारम्बार आर्तस्वरसे 'क्षमा देहि' की याचिका बन गयी। इधर पूर्ण सूर्योदय हुआ। दूसरी ओर उस पथविमुख अबलाका पूर्ण भाग्योदय। श्रीसमर्थरामदासने उसे अपने अमोघ आशीर्वचनासे निहाल कर दिया। विकृतसे संस्कृत नहीं, सुसंस्कृत कर दिया और कारण था—'लागि दया कोमल चित सता।' उस नारीकी अवस्था 'नाथ आजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा' की हो गयी। नयनोके नीरसे श्रीसमर्थके चरणोको धोने लगी। इस महान् परिवर्तनसे स्वामीजी भी पिघल गये और उस नारीको सदा सदाके लिये कृपाभाजन बना लिया और बना दिया उस योग्य जो प्रभुमन्दिरम शान्त स्निग्ध चित्तसे पदार्पण कर सके। धन्य है सताके द्वारा दिया गया संस्कार जो कोपभाजनको भी कृपाभाजन बना देता है।

ऐसा संस्कार चार्म आश्रमा एव चार वर्णोंके संस्कारासे सर्वथा भिन्न माना जाता है। उक्त संस्कार परिभाषासे परे है।

संस्कारसम्पन्न महापुरुषोके उदात्त चरित

(श्रीघनश्यामजी वर्मा)

समय-समयपर पृथ्वीपर कुछ ऐसे पुरुष आते हैं, जो हमारी तरह नहीं होते। यह ठीक है कि देखने-सुननेमे वे दूसरोंसे भिन्न नहीं होते, पर यह भी सत्य है कि हममे और उनमे इतना अधिक अन्तर होता है, जितना यहाँके सुख और स्वर्गके आनन्दम। उनके प्रकाशसे हमारा जीवन प्रकाशित होता है। उनके उपदेशामे जीवनको ऊँचा उठानेमे सहायता मिलती है। महापुरुष किसी भी जमानेमे हुए हा उनकी शिक्षाएँ कभी पुरानी नहीं पड़तीं। वे जा कुछ कहते हैं वह सब समयके लिये और सबकी भलाइक लिय हाता है। इस लेखमे कुछ महापुरुषाका सशित परिचय दिया गया है जो युगो-युगात्क ससारके लिये आदर्शक प्रतिमान कहे जाते रहने।

इसीलिये तो परम्परापोषित एव परिगणित संस्कारामे इसका खाता कहीं नजर नहीं आता। यह संस्कार विशेष खाताधारी है। हमारे दीर्घदृष्टिसम्पन्न ऋषि-महर्षियाके पास न जाने एसी कितनी विद्याएँ थीं, जिनके माध्यमसे वे भगवद्भिमुख जीवाको क्षणमे भगवत्सम्मुख बना डालते थे। वे किसी व्यक्तिद्वारा स्पर्शित वस्तुके परिमार्जन-परिशोधनद्वारा उस व्यक्तिके शारीरिक परमाणुआको परिष्कृत कर डालते थे। फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-आपमे आमूल-चूल परिवर्तित हो उठता था। आधुनिक विज्ञानने भी अनेक क्षेत्रामें स्थूलरूपसे इस प्रक्रियाको अपनाकर लाभ उठाया है।

दिव्यदृष्टिसम्पन्न आचार्योंने इन प्रक्रियाओको भूतशुद्धि-संस्कार कहा है। भावनाशक्ति और मन्त्रशक्तिके सयोगसे क्रियाविशेषद्वारा शरीरस्थ समलभूतोको भस्मीभूत करके नवीन दिव्य भूताका आविर्भाव किया जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरके शोधनमे ही इन संस्कारोका सदुपयोग है। चित्तशुद्धिके लिये भारतीय आर्यपरम्परामे अनेक विधियोंका निरूपण हुआ है, किंतु उनमे भी संस्कार-साधनोका विशेष निर्देश हुआ है। अव्यय ब्रह्मसे विमुक्त शरीरके पञ्चभूतोका परिशोधन कर ब्रह्मके दुर्लभ सयोगक योग्य बना देना ही इन संस्कारोका मूल तात्पर्य है।

चैतन्यमहाप्रभु—चैतन्यमहाप्रभुका जन्म विक्रम सवत् १५४२ की पूर्णिमाको होलीके दिन पश्चिम बंगालके नवद्वीप गौवम हुआ था। उनके पिताका नाम पण्डित जगन्नाथ मिश्र और माताका नाम शचीदेवी था।

बालकका नाम विधम्बर रखा गया। प्यारसे माता-पिता उसे 'निमाई' कहते थे। चैतन्यने लड़कोको पढ़ानेके लिये एक पाठशाला खोली जिसमे विद्यार्थी आने लगे। निमाई (चैतन्य) अपने विद्यार्थियोंका मेहनतसे पढाते और मित्रकी तरह उनसे प्रेमभाव रखते। माताके विशय आग्रहपर इन्हान पण्डित बल्लभाचार्यको पुत्री लक्ष्मीदेवीसे विवाह कर लिया जिसे ये बचपनसे ही जानते थे। दुर्भाग्यवश पत्नीको अल्पसमयमे ही मृत्यु हो गयी। अपनी आयुके २४

वर्षतक चैतन्य गृहस्थाश्रमी रहे।

इनके गुरु सन्यासी ईश्वरपुरी थे। कृष्णभक्तिके गीत गाते हुए वे जनताक हृदय भगवद्भक्तिकी भावना भरने लगे। गौरवर्णके कारण 'गौरांग महाप्रभु' नामसे चैतन्य प्रसिद्ध हुए।

जगन्नाथपुरीमें चैतन्य महाप्रभुका मठ विद्यमान है। चैतन्य प्रभु अधिकतर जगन्नाथपुरीमें ही रहते थे और मूर्तिके आगे खड़े होकर घटो रोया करते थे। अठतालीस वर्षकी उम्रमें रथयात्राके दिन उनकी जीवनलीला समाप्त हो गयी। उनकी शरीर चला गया पर उनका नाम सदा अमर रहेगा। भक्तिकी उन्होंने जो धारा बहायी वह कभी नहीं सूखेगी और लोगोंको सदैव पवित्र करती रहेगी। साथ ही इन्होंने नाम-संकीर्तनके सस्कारका जो बीज बोया वह सुरभिit होकर सभीको आप्यायित कर रहा है।

गुरु नानक—१५वीं शताब्दीमें गुरु नानकका आविर्भाव हुआ। उनके पिताका नाम बेदी कालूचंद पटवारी और माताका नाम तुतादेवी था। कार्तिक पूर्णिमाके दिन पञ्जाबके तलवडी गाँवमें नानकका जन्म हुआ। बचपनसे नानकका ध्यान साधुओंमें लगा था। उनकी पत्नीका नाम सुलक्षणी था। विवाहके बाद उन्हें श्रीचन्द्र तथा लक्ष्मीदास नामक दो पुत्र हुए थे, परन्तु ससुरारमें उनका चित्त रमा नहीं, वे परिवारका त्याग कर निकल पड़े। भारतके सभी तीर्थोंकी यात्रा नानकदेवने की। कई तीर्थस्थानाम उन्होंने धर्मशालाएँ बनवाईं। अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि देशाम उन्होंने यात्रा कर अपने विचारोंका उपदेश दिया था। कई मुसलमान नानकजीके शिष्य हुए थे। उनके अनुयायी 'ग्रन्थसाहब' नामक जिस धर्मग्रन्थकी बड़ी श्रद्धासे पढ़ते हैं, उसमें गुरु नानकदेवकी वाणी बड़े प्रमाणमें सगृहीत है। इस धर्मग्रन्थमें कबीर, रविदास, मीराबाई, नामदेव आदि महान् सतोंके काव्य संकलित किये गये हैं।

रामकृष्ण परमहंस—बंगालकी धरतीने जिन सस्कारसम्पन्न महापुरुषोंको जन्म दिया है उनमेंसे रामकृष्ण परमहंस उच्च कोटिके सत हुए हैं। रामकृष्णका जन्म हुगली जिलेके 'कामारपुकुर' गाँवमें खुदिराम चट्टापाध्याय नामक श्रद्धालु ब्राह्मणके यहाँ हुआ। आपकी माता चन्द्रमणि भी धार्मिक विचारोंकी महिला थीं। इन्हींके यहाँ

१७ फरवरी १८३६ के दिन रामकृष्णने जन्म लिया।

रामकृष्णका बचपनका नाम गदाधर था। रामकृष्ण परमहंस नाम उनके सन्यासी जीवनमें पड़ा। वे कुशाग्र बुद्धिके बालक थे। उनका गला सुरीला था। अध्यापक उन्हें बहुत स्नेह करते थे। अपने बड़े भाई रामकुमारकी मृत्युके बाद प्रबन्धनक दक्षिणेश्वरमें कालीके मन्दिरकी पूजाका भार परमहंसपर छोड़ दिया था। वे कालीके परम भक्त हो गये। माता-पिताने इनका विवाह शारदामणिके कर दिया जो बादमें जाकर शारदादेवीके नामसे विख्यात हुई। उन्होंने शारदामणिके पत्नी-जैसा सम्बन्ध न रखा बल्कि उन्हें भी पूज्य माना। शारदादेवी भी मन्दिरमें ही रहने लगीं। आपकी प्रसिद्धि देशक कोने-कोनेमें फैल गयी।

रामकृष्ण उच्चकोटिके भक्त थे। साथ ही वे समाजसुधारक और देश एव सस्कृतिके भी प्रेम करते थे। जिस समय वे कार्यक्षेत्रमें आगे आये उस समय भारतमें लोग अपनी परम्परा और मर्यादाको त्यागकर अंग्रेजी शिक्षा और सस्कृतिको अपनाने लगे थे। स्वामीजीने भारतीय सस्कृतिके प्रति देशवासियोंका ध्यान आकर्षित कर उनमें देश-प्रेम जाग्रत् किया। स्वामीजीमें अहंकार लेशमात्र भी नहीं था। स्वामीजी सरल बंगलाभाषामें उपदेश देते थे। उनके उपदेशोंका संग्रह रामकृष्ण-आश्रमद्वारा किया गया है। स्वामीजीने ५१ वर्षकी उम्रतक अपने भक्ताको उपदेश देने और देशवासियोंको उचित मार्गदर्शन करानेके बाद १८८६ ईसवीके अगस्त माहमें प्राण-त्याग किया था।

बालगंगाधरतिलक—१९वीं शताब्दीके आरम्भमें छोट-छोटे स्वतन्त्र देशी राज्य आपसमें लड़कर कमजोर हो गये थे। दक्षिणमें मराठा राज्य भी कमजोर हो गया था। देश आर्थिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूपसे अंग्रेजोंका उपनिवेश बन चुका था।

एसे वातावरणमें महाराष्ट्रक-रत्नागिरी जिलेमें २३ जुलाई १८५६ ईसवीको बालगंगाधरतिलकका जन्म गंगाधरपत नामक गरीब ब्राह्मणपरिवारमें माता पार्वतीबाईके गर्भमें हुआ। उनके पिता सस्कृतक विद्वान् थे। तिलकमें भी विलक्षण प्रतिभा थी। खेल-खेलमें ही इन्होंने गणित और सस्कृतकी इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली कि पाठशाला जानेपर अध्यापकोंसे कुछ भी सीखनेकी आवश्यकता नहीं रही।

आपन डक्कन कॉलेजसे बी०ए० और बम्बईसे एल्-एल्०बी०की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षासमाप्तिके बाद आपने ससारके कार्यक्षेत्रमें उतरकर अनेक कार्य किये। चौदह वर्षकी अवस्थामें ही आपका विवाह सत्यभामा बाईसे कर दिया गया। तिलकको बचपनसे ही गीतासे अगाध प्रेम था। आपने माडले जेलमें समयका सदुपयोग मद्यपीमें गीताका सरल भाष्य 'गीतारहस्य' तैयार करके किया। इसमें आपके प्रकाण्ड पाण्डित्यका प्रदर्शन मिलता है। अत्र तो कई भाषाओंमें गीतारहस्यके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। तिलकको 'लोकमान्य' की पदवी इसलिये मिली थी कि उन्होंने लोकसाधारणकी व्याख्या समझाया। उसके उपचारके लिये अधिक श्रम किया था। तिलकने ही सर्वप्रथम देशको 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'—यह महामन्त्र सिखाया था। अन्त समयमें आप प्वरसे पीडित रहे तथा ३१ जुलाई १९२० को बम्बईमें आपका स्वर्गवास हो गया।

महामना प० मदनमोहन मालवीय—मालवीयजीका जन्म २५ दिसम्बर, १८६१ को इलाहाबादमें प० ब्रजनाथ चतुर्वेदीके यहाँ हुआ। इनकी माता भूनादेवी दयावती और धार्मिक स्वभावकी महिला थीं। प० मदनमोहनपर अपने माता-पिताके गुणाका विशय प्रभाव पड़ा। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा घरपर ही हुई। घरकी आर्थिक स्थिति कमजोर होनेके कारण बी०ए० करनेके बाद आगे न पढ़ सके और इलाहाबादके जिला स्कूलमें अध्यापक हो गये जहाँ ३० सालतक कार्य किया। २५ वर्षकी अल्पायुमें ही इनकी ख्याति फैल गयी थी। मालवीयजीकी वाणीमें बड़ा ओज था। जब वे भाषण करते तो लोगपर जादू-सा हो जाता था। आपने कई महत्त्वपूर्ण पत्रिका सम्पादनकार्य किया। मालवीयजीने बहुत परिश्रमसे हिन्दीको न्यायालयोंमें स्थान दिलाया। उन दिना अदालतमें उर्दू और अंग्रेजीका ही बोलबाला था। राष्ट्रभाषाके प्रचार-प्रसारके लिये मालवीयजीने 'हिन्दीसाहित्यसम्मेलन' तथा 'नागरीप्रचारिणीसभा' की स्थापना की।

आप शिक्षाको बहुत महत्त्व देते थे और शिक्षाके माध्यमसे ही देश व्यक्ति और समाजको कैसा उठाना चाहते थे। आपके बहुत प्रयत्नके बाद ही काशीहिन्दू-विश्वविद्यालयकी नींव रखी जा सकी। जबकि आपके पास पैसे नहीं थे। इसके लिये आपने लोगोंसे भिक्षा माँगी और

पर्याप्त सहयोग प्राप्त किया। वे लम्बे समयतक घड़ईके कुलपति रहे। उनके परिश्रमका फल है कि आज काशी-हिन्दूविश्वविद्यालयका नाम पूरे विश्वमें प्रसिद्ध है। सन् १९४६ में इस महान् शिक्षाशास्त्रीने अपनी देह त्याग दी। परन्तु काशी-हिन्दूविश्वविद्यालयकी स्थापनासे उनका नाम सदाके लिये अमर हो गया।

स्वामी विवेकानन्द—विवेकानन्दका जन्म १२ जनवरी १८६३ में कोलकाताके निकटवर्ती गाँवमें हुआ था। इनके पिताका नाम विश्वनाथदत्त और माताका नाम भुवनेश्वरी था। इनकी माता बहुत मेधावी थीं। इनका बचपनका नाम नरेन्द्रदत्त था। सन्यासी होनेपर नाम बदलकर 'विवेकानन्द' रखा गया।

छात्रावस्थामें ही इन्होंने यूरोपीय दर्शनशास्त्रामें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। इनमें अत्यधिक आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। उन दिना सारे भारतमें धर्मविप्लव मचा था। बंगालमें ईसाईधर्मका प्रचार जोरोंपर था। ब्रह्मसमाजकी नींव भी पड़ चुकी थी। कई प्रतिभासम्पन्न हिन्दूजन्म ईसाई हो चुके थे। इसी समय नरेन्द्रदत्तका मन ब्रह्मसमाजकी ओर झुका। शीघ्र ही इनका सम्पर्क रामकृष्ण परमहंससे हो गया। परमहंसने प्रसन्न होकर इन्हें अपना शिष्य बना लिया और ये विवेकानन्दके नामसे देश-देशान्तरमें विख्यात हो गये। इन्होंने अपरिक्लाम जाकर वेदान्तका प्रचार किया। अपने वक्तृत्व पाण्डित्य और उदात्त चारित्र्यके सामर्थ्यसे स्वामीजीने अमेरिकाको मानो जीत लिया। अमेरिकाके अनेक अध्यात्मनिष्ठ स्त्री-पुरुषोंने स्वामीजीका शिष्यत्व ग्रहण किया। इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशमें भी उनके वक्तृत्वद्वारा लोगोंको हिन्दूधर्मका यथार्थ ज्ञान हुआ। रामकृष्णमिशनका विश्वव्यापी सगठन स्वामीजीके कर्तृत्वका प्रतीक है। ३९ सालकी अल्पायुमें हिन्दूधर्मका पुनर्जागरण करनेका असाधारण कार्य स्वामी विवेकानन्दने किया। ४ जुलाई १९०२ को स्वामीजी समाधिस्थ हुए।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर—सन् १८२० ई०में बंगाल प्रान्तमें कोलकाताके पास वीरसिंह नामक ग्राममें आपका जन्म हुआ। आपके पिता ठाकुरदास बहुत निर्धन थे। इनके जन्मके समय वे आठ रुपये मासिक वेतन पाते थे। माताका नाम भगवतीदेवी था।

विद्यालयम प्रवेशके समय आप पाँच वर्षके थे। नौ वर्षकी अवस्थाम गाँवसे कालकाताम पढ़नेके लिये पिताक पास चले गये। आप सदैव हर कक्षाम प्रथम आते थे। आप अपने गरीब साथियोंकी बहुत मदद करते थे। इक्कीस वर्षकी अवस्थामे आपको 'विद्यासागर'की उपाधि मिली और संस्कृतक महान् पण्डित बनकर निकल। आप सबके साथ एक-सा बर्ताव करते थे। ईश्वरचन्द सदैव सादी वेशभूषाम रहते और जब किसी भी बड़े-से-बड़े अधिकारीस मिलते तो सादी वेशभूषाम ही मिलते। आपने बंगालमे संस्कृत भाषाका बहुत प्रचार किया। सैकड़ों पाठशालाएँ खुलवायीं और उन्हे सरकारी सहायता दिलायी। आप सारी आयुभर विधवा-विवाह और कन्याआम शिक्षा-प्रचारके लिये लड़ते रहे। आप सदा कठिनाईम रहकर भी दुःखियोंकी सहायता करते रहे।

महर्षि अरविन्द—महर्षि अरविन्दका हम आज भी नहीं पहचान सके हैं, उन्हे कवि गुरु रवीन्द्रनाथन पहचाना था और एक कविता लिखकर वन्दना की थी। अरविन्दका जन्म १५ अगस्त १८७२ म कोलकाताम हुआ था। उनके पिताका नाम कृष्णधन और माताका नाम स्वर्णलता था। श्रीअरविन्द डॉ० कृष्णधनके तीसरे पुत्र थे। पाँच वर्षकी

अवस्थाम ही अरविन्दको दार्जिलिगके लारट कान्वेण्टम पढ़ने भेज दिया गया। सन् १८७९ मे इनके पिताने अपने तीनो लड़काको इंग्लैण्ड भेज दिया। पिताकी इच्छा थी कि अरविन्द आई०सी०एस० बने और अरविन्द आई०सी०एस० परीक्षामे बैठे तथा सम्मानसहित पास भी हो गये। लेकिन उनके पिता जल्दी ही स्वर्ग सिंधार गये और उनकी इच्छा पूरी तरहसे पूर्ण नहीं हो सकी। अरविन्दने लैटिन और अग्रजीकी उत्तम शिक्षा इंग्लैण्डक पादरीसे ही पायी थी। छोटी उम्रम ही वे कविता लिखना सीख गये थे। उन्होने जीवनभर साधना करक जा कुछ पाया, उसे वह हमारे लिये 'सावित्री' नामक गद्यकाव्यम सजोकर रख गये हैं।

अरविन्दने लंदन-जैसे शहरम रहकर मुनिपुत्र-जैसा जीवन बिताया। उनम चरित्रबल और दृढ सकल्पशक्ति थी। १४ साल विलायतमे रहनेके बाद भी वे विचारोसे पूर्णत स्वदेशी बन रहे। १९०६ से १९१० तक श्रीअरविन्द राजनीतिक खुले मैदानम रहे। अरविन्द बहुत विनोदप्रिय भी थे। पाण्डिचेरी उनकी तप स्थली है। यह उनकी कर्म और साधनाभूमि है। जब वे यहाँ आये तब यह भूतप्राय स्थान था। आज यह ऋषिभूमि विश्वका तीर्थस्थान है।

[संस्कार-सौरभ]

अंगिका लोकसाहित्यके संस्कार-गीतामे श्रीराम-वर्णन

(डॉ० श्रीनरेशजी पाण्डेय 'चकोर')

वर्तमानम संस्कारोंका यथोचित विधान तथा कर्मकाण्डीय स्वरूप भले ही लुप्त होता जा रहा है, किंतु लोकजीवनके रीति-रिवाजोम संस्कारका चलन अभी भी विद्यमान है। जन्म, छठी मुण्डन, जेजेऊ तथा विवाह आदि अवसरपर स्त्रियों संस्कारके स्वरूपाकी भूली नहीं हैं और इस प्रकार संस्कारके समय गीत गानेकी प्रथा प्राय सर्वत्र देखी-सुनी जा सकती है। अपनी-अपनी लोकभाषाम महिलाएँ लोकगीत गाती हैं। अग जनपद अर्थात् बिहारके भागलपुर मुंगेर, सहरसा पूर्णिया मण्डल एव झारखण्ड प्रान्तके सथाल परगनाकी जनता अंगिका-भाषी है। इस क्षेत्रका लोकसाहित्य (अंगिकासाहित्य) अत्यन्त समृद्ध है।

अंगिका-संस्कारगातोंका गायन प्राय छठी यज्ञोपवीत मुण्डन एव विवाहके अवसरपर होता है। यज्ञोपवीत एव विवाहके अवसरपर लग्न पढ़नेके बादहीसे रात्रिके लोकगायन

प्रस्तुत किया जाता है। इस अवसरपर शुभारम्भ 'गोसाँय-गीत' स हाता है। कम-स-कम पाँच 'गोसाँय-गीत' गाये जाते हैं। इस गोसाँय-गीतम कुलदेवताकी प्रधानता रहती है। एक गीतकी प्रारम्भिक पङ्क्तियाँ इस प्रकार हैं—

भगता के एडना चन्दन केरु ह गछिया
वही तो हे ठाडी भेल कुलदेवता गोसाँय हे
ठाडी भये देवी जग कराये हे॥

गीतका भाव यह है कि भक्तके आगमन चन्दनका वृक्ष है। इसी वृक्षके नीचे कुलदेवता खड होकर भक्तके यज्ञका संरक्षण कर रहे हैं।

गीत लम्बा है, जिसे महिलाएँ भावविभार होकर गाती हैं। इस तरह पाँच गोसाँय-गीत गानेके बाद अन्य गीत गाये जाते हैं।

अब यहाँ वे अंगिका-संस्कार-गीत प्रस्तुत हैं, जिनम

भगवान् श्रीरामकी विंशप चर्चा है।

एक सोहरगीतकी दो पक्तियामें श्रीदशरथ कौसल्या और रामके नामका उल्लेख हुआ है—

धनि धनि राजा दशरथ, धनि रे कौसिलेअ रानी हे।

हुनको के नै छिकेन रामचन्दर किए का धीरज धरधन ह॥

इसी तरह एक साहरगीतकी अन्तिम दो पक्तियामें श्रीरामके नामका उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है—

कोसिला जनम राजा रामचन्दर केकड़ भत भेल ह सलनार रे।

सुमित्रा के जनमल लघुमन सब घर सोहावन लागे ह॥

नीचेके एक साहरगीतमें औपधि लायी जाती है और कुमारी कन्यासे पिसवाकर उस कौसल्या कैकेयी तथा सुमित्रा पीती हैं, गर्भधारण करती हैं और पुनरत्नकी प्राप्ति होती है—

आहे पहिले ने पियलक रानी कोसिला तथ राणी केकड़ म हे।

सलनार सिला थोई पियलक रानी सुमित्रा तीनों रानी गरभ से हे॥

कोसिला के जनमल राजा रामचन्दर भरथ कैकड़के जनमल हे।

सलनार सुमित्रा के जनमल लघुमन तीनों घर बधावा धाजै हे॥

एक मुण्डनगीतमें दशरथद्वारा अपने पुत्राके मुण्डन-संस्कार करने तथा कैकेयीके रूठनेका उल्लेख हुआ है।

गीत निम्न प्रकार है—

चौकिया बैठल राजा दशरथ, चौकिया कोसिला रानी हे।

राजा रामजी के करयन मुँडन भरथ जग मुड़न हे॥

अरिअर नेउतथ परिवार औरासे परिवार हे।

राजा, एक नहीं नेउतथ कैकेया रानी, बिरहा से मातलि हे॥

अरिअर आयल परिवार औरा से परिवार हे।

राजा एक नहीं ऐली कैकेया रानी, बिरहा के मातलि हे॥

चौका घर से उठला राजा दशरथ छलिभेल कैकेया गिरहि हे।

रानी कौन अपराध हमरा सं भेल नेउतबो फैरि देलन हे॥

राजा भरथ के करय मुड़नमाँ रामजीके जग मुड़न हे॥

संस्कारक अंगिका-गीतमें श्रीरामकी चर्चा हुई है।

यज्ञोपवीत-संस्कारके समय अंगिका-गीतमें 'बरुआ' शब्दका अधिक प्रयोग हुआ है। जिस बालकका यज्ञोपवीत-संस्कार होता है उसे 'बरुआ' कहा जाता है। किसी-किसी गीतमें श्रीरामका नाम आता है। नीचेके गीतकी कुछ पक्तियामें बरुआकी जगह रामचन्दर शब्दका प्रयोग हुआ है—

माँटी कोड़ावय मड़वा भरावय, मड़वा रतन पमार माई हे।

माइ हे अथ देखयै रामचन्दर के जनेउया हे॥

याया क दै नेवता पठावय अम्मा सहित छलि आयऽ माइ हे।

माइ हे कथ देखयै रामचन्दर के जनेउया हे॥

नीचेके एक अंगिका-संस्कारगीतमें श्रीराम एवं लक्ष्मणकी चर्चा हुई है। इसमें अवधनगरका नाम भी आया है। गीत इस प्रकार है—

राम लखनेके जनेउया माय ह अवधनगरम।

घनन काठ के छुँडा गड़ाओल रधि रधि

मड़वा छराओल माय हे अवधनगरम॥

गाय के गोबर अंगना निपाओल केसर

चन्दन छिकाओल गाय हे अवधनगरमें॥

गजयोतिदनके छोक पुराओल सोनेके

कलस धराओल माय हे अवधनगरमें॥

कनक कलस पुराहर लै धराओल मानिक

दियरा बराओल माय हे अवधनगरम॥

जगोपवात पड़े रघुवर के, सखी सय

मगल गाओल माय हे अवधनगरम॥

विवाह-संस्कार जीवनका एक बहुत बड़ा संस्कार

है। अंगिका-संस्कार-गीतामें विवाहक नाना प्रकारके विधि-विधानक गीत हैं, जिनमें श्रीरामकी चर्चा हुई है। नीचेके गीतमें श्रीरामद्वारा धनुषभंग करनेपर उनका तिलक-संस्कार विधि-विधानके साथ सम्पन्न होने और फिर उनका सीताके साथ विवाह होनेका उल्लेख हुआ है—

कहमाँ से आयल बालक कहमाँ कैने जाय।

किनकर जे तोह बालक छिका किनका के तिलक चढाउ हे॥

अवधपुरी से आयल बालक जनकपुर कैने जाय हे।

राजा दशरथजीके बालक छिका हुनका तिलक चढाइ हे॥

पीयर धोती पाग पछोटा, हाथ मुदी पाकल पान हे।

राजा दशरथजीके बालक छिका हुनका तिलक चढाऊ हे॥

हरदी दुभी लेके माता चुमाइ सुभ सखि मगल गाउ हे।

ई बालकके कोमल काय धनुषा कैसे दूटत हे॥

दूटल धनुषा चहु दिशि बिखरल सीता बिआहे मुसुकाय हे।

इस प्रकार अंगिकालोकभाषाके संस्कारगीतोंमें अधिकांशमें भगवान् श्रीरामकी मङ्गलचर्चा आयी है।

भगवान् श्रीरामद्वारा सुसंस्कृत एवं सदाचारमय मर्यादाकी स्थापना

(श्रीरामपदारचनी सिंह)

सुसंस्कृत एव सदाचारमय जीवनक निर्माणर्म सस्कारोका सहायग आर्प-अनुभवसे सिद्ध है। सम्कार उन क्रियाओको कहते हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं—'योग्यता चादधाना क्रिया सस्कारा इत्युच्यन्ते' (तन्त्रवार्तिक)। बालकोको सर्वविध योग्य बनानेहेतु उसके जन्मके पूर्वसे ही सस्कार-क्रिया प्रारम्भ कर देनेका विधान शास्त्रामे पाया जाता है। वेदोक्त मन्त्रोसे गर्भाधान आदि शरीर-सस्कार करनेसे इहलोक तथा परलोकमे पवित्रता प्राप्त होती है। गर्भशुद्धिकारक हवन, जातकर्म चूड़ाकरण एव यज्ञोपवीत आदि-सस्कारासे वीर्य तथा गर्भमे उत्पन्न दोष नष्ट होते हैं। स्वाध्याय, मास-मदिरा आदिके त्यागरूप व्रतदिसे मानव-शरीर ब्रह्मप्राप्तिके योग्य बनाया जाता है—'ब्राह्मीय क्रियते तनु' (मनु० २।२८)।

सदा शुद्ध सिद्धिदानन्दधन पूर्णब्रह्म श्रीभगवान् स्वयं महाराज दशरथके पुत्र बनकर श्रीरामरूपम प्रकट हुए थे। वे परिपूर्णतम परमात्मा थे, उनमे कोई कमी नहीं थी, अत योग्यताप्राप्तिहेतु उन्हें किसी सस्कारकी आवश्यकता नहीं थी, परतु उनका अवतार तो लोकशिक्षणके लिये हुआ था। उन्हें अपने चरित्रसे मानव-जीवनोपयोगी अनेक आदर्शोकी स्थापनाके क्रममे स्वयं सस्कारित होकर मानव-जीवनको सुसंस्कृत एव सदाचारमय बनानेमे सस्कारोकी उपयोगिता भी सिद्ध करनी थी, इसलिये वे राजा दशरथके यहाँ उनका पुत्र जनकर तबतक अवतरित नहीं हुए, जबतक श्रीदशरथजीने पुत्रेष्टियज्ञ नहीं किया। यज्ञसे सस्कारित पवित्र पायमको ग्रहण कर महाराज दशरथजीकी रानियाँ गर्भवती हुईं। गर्भाधान-सस्कारकी दिव्य विधिकी ओर गोस्वामी तुलसीदासजीने ध्यान आकर्षित किया है—
एहि विधि गर्भसहित सब पाती। भई हृदय हरपित सुख भारी॥

(रा०च०मा० १।१९०।५)

जिस दिनसे भगवान् श्रीहरिने मातृगर्भमे आगमनकी लीला आरम्भ की, उस दिनसे सब लोकोम सुख-सम्पत्ति छा गयी। यथा—

जा दिन ते हरि गर्भहि आए। सकल लोक सुख संपति छाए॥

(रा०च०मा० १।१९०।६)

आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीने श्रीरामजन्मके उपरान्त गृहसूत्राक्त सभी सस्काराके किये जानेका वर्णन सूत्रशैलीमें करते हुए कहा है—'तेषा जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्य-कारयत्' (वा०रा० १।१८।२४) अर्थात् महर्षि वसिष्ठने समय-

समयपर दशरथसे श्रीराम आदि बालकोके जातकर्म आदि सभी सस्कार करवाये। गोस्वामी श्रीतुलसीदासने भगवान् श्रीरामके किये गये अनेक सस्कारोत्सवोका नामोल्लेखपूर्वक और विवाह-सस्कारोत्सवका विस्तारसे मनामुग्धकारी वर्णन किया है। अपोलिखित पङ्क्तियोग्य विवाहेतर सस्कार चर्चित हैं—

नदीमुख सराध करि जातकराम सब कीन्ह।

हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन्ह कहैं दीन्ह॥

(रा०च०मा० १।१९३)

नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी॥

(रा०च०मा० १।१९७।२)

चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दक्षिना बहु पाई॥

(रा०च०मा० १।२०३।३)

भए कुमार जबहि सब भाता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥

गुरगृह गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई॥

(रा०च०मा० १।२०४।३-४)

बालकोके नामकरण-सस्कारका अवसर जानकर महाराज दशरथने गुरु वसिष्ठको बुलवाया, लेकिन चूड़ाकरण-सस्कार गुरु वसिष्ठने स्वयं जाकर किया। इससे यह संदेश मिलता है कि बालकोके पिता और कुलपुरोहित—दोनोंको बालकोके सस्कारोके सम्बन्धम सचेत और सचष्ट रहना चाहिये ताकि सस्काराके लिये निर्दिष्ट समयका अतिक्रमण न होने पाये। श्रीराम तथा उनके सभी भाई विद्या, विनय, गुण एव शीलमे निपुण थे—'विद्या विनय निपुण गुण सीला' (रा०च०मा० १।२०४।६)। इसे विधिपूर्वक सस्कार सम्पन्न किये जानेका सुफल समझा जाना चाहिये।

सस्कारोकी उपेक्षाका दुष्परिणाम भी द्रष्टव्य है। गर्भाधानके लिये निषिद्ध समय—सन्ध्याकालमे कैकसीने विश्रवा मुनिसे पुत्रकी कामना की। उसका अभिप्राय जानकर मुनिने उससे कहा कि तुम दारुण वेलांम मेरे पास आयी हो, इसलिये क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाले राक्षसोको पैदा करानी—'प्रसविष्यसि सुश्रोणि राक्षसान् क्रूरकर्मण' (वा०रा० ७।९।२४)। कैकसीके मनोवेगने उसके पुत्र रावणके चित्तपर एक स्थायी कुसस्कार स्थापित कर दिया, जो उसके तप और वेदाध्ययनसे भी दूर नहीं हुआ। किसी व्यक्तिका सन्धय सस्कृत और सदाचारी हाना उसकी ऊँची शिक्षापर उतना अवलम्बित नहीं है जितना उसके सस्कारपर।

संस्कार-
पुस्तकालय भवन, दिल्ली

भगवान् श्रीरामकी समग्र चरित्र आदिसे अन्ततक एक सुसंस्कृत, मर्यादासम्पन्न और सदाचारी मानवका चरित्र है। बालक श्रीरामकी पवित्र दिनचर्याका प्रसंग आजके बालकाके लिये प्रेरक है। व वही कार्य करते थे, जिससे नगरक लाग आनन्दित हा। वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते थे और स्वयं छोट भाइयाकी समझाकर सुनाते थे। प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरुको प्रणाम करते थे तथा उनकी आज्ञा लेकर नगरका काम करते थे। यथा—

जेहि विधि सुखे होहि पुर लाग। करहि कृपानिधि सोइ सजोगा॥
येद पुरान सुनिह मन लाई। आपु करहि अनुजह समुझाई॥
प्रातःकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा॥
आयसु मागि करहि पुर काजा। देखि चरित हरषइ मन राजा॥

(रा०च०भा० १।२०५।५-८)

भगवान्क अवतार ता अनेक हुए, लेकिन श्रीरामावतारसे पूर्वके किसी अवतारमे विवाह-लीला नहीं हुई। श्रीरामचन्द्रजीको मानव-जीवनके महत्त्वपूर्ण पक्ष विवाह-संस्कारकी मर्यादा भी स्थापित करनी थी। जनकजीकी प्रतिज्ञाके अनुसार धनुष तोड़नेवाले व्यक्तिसे सीताजीका विवाह होना निश्चित था लेकिन भगवान् श्रीराम धनुषको तोड़ने और स्वयंवरम जीतनेपर भी अपने पिता महाराज दशरथकी अनुमतिके बिना विवाह करनेको तैयार नहीं हुए। महाराज दशरथको बुलाया गया और गुरु वसिष्ठ तथा शतानन्दजीके निर्देशनमे कन्यादान पाणिग्रहण, हवन आदि वैदिक विधियासे विवाह सम्पन्न हुआ। भगवान् श्रीरामके वैवाहिक उद्देश्यको प्रकाशित करते हुए श्रीमद्भागवतमहापुराण (१।१०।५५)-मे कहा गया है—

एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरित शुचि।

स्वधर्म गृहमेधीय शिक्षयन् स्वयमाचरत्॥

अर्थात् भगवान् श्रीरामने एकपत्नीव्रत धारण कर रखा था। उनका चरित्र अत्यन्त पवित्र और राजर्षियाका-सा था। वे गृहस्थोचित स्वधर्मकी शिक्षा देनेके लिय स्वयं उस धर्मको आचरण करते थे।

एकपत्नीव्रती श्रीरामके चरित्रकी दिव्यता-सम्बन्धी एक मार्मिक घटना हनुमान्नाटकमे इस प्रकार उल्लिखित है। रावणके मोरे जानेपर उसकी रानी मन्दोदरीके सम्बन्धमे विजयी श्रीरामका क्या निर्णय है—यह जाननेके लिये वह स्वयं उनसे मिलने गयी। सुग्रीवजीने उसके आनेकी सूचना श्रीरामचन्द्रजीको दी। श्रीरामने नीचेकी ओर मुख करके पूछा—‘महाभाग मन्दोदरीकी क्या आज्ञा है?’ श्रीरामके

इस सद्व्यवहारमे मन्दोदरी बहुत प्रभावित हुई। उसे देव यक्ष, गन्धर्व, नर किन्नर एवं नागाकी कुमारिया और नारियाका अपहरण करनेवाले रावण और श्रीरामके चरित्रका अन्तर समझम आ गया। उसके मुखसे प्रशंसाकि निकली—

धन्या राम त्वया माता धन्यो राम त्वया पिता।

धन्यो राम त्वया यश परदारान पश्यसि॥

(अष्ट १५।५९)

अर्थात् हे श्रीराम! आपका माता भी आपके हानस धन्य हैं, आपसे पिताजी भी धन्य हैं आपसे रघुवंश धन्य हैं, क्योंकि आप परस्त्राको नहीं देखते।

भगवान् श्रीरामकी वनलीला उनकी सदाचारनिष्ठाकी परकाष्ठा है। उस लीलाका स्मरण कर श्रीमद्भागवतवक्ताका हृदयाद्गार इस रूपमे व्यक्त हुआ है—

त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराग्यलक्ष्मीं

धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरपयम्।

(श्रीमद्भा० १।५।३५)

अर्थात् महापुरुष। अपने पिता दशरथजीके वचनासे देवताओंके लिये भी वाञ्छनीय और दुस्त्यज राग्यलक्ष्मीको छोड़कर आपके चरण-कमल वन-वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं। पिता-माताको उनकी आज्ञा-पालनद्वारा सन्तुष्ट करनेमे अपना बड़ा भाग्य समझकर तथा परिवार और समाजके सामूहिक हिताको प्रधान एवं अपने वैयक्तिक स्वार्थोंको तुच्छ समझकर एक उच्च आदर्श स्थापित करनेहेतु श्रीरामने वनगमन किया। कैकेयीजीसे कही गयी उनकी वाताम यह तथ्य प्रकट है—

सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी॥

तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल ससारा॥

मुनिगन मिलनु विसेषि वन सबहि भांति हित मोर।

तेहि महै-पितु आयसु बहुरि समत जननी तार॥

भरतु प्राक्प्रिय पावहि राजू। विधि सबविधि मोहि सनमुख आजू॥

जो न जाई वन ऐसेहु काजा। प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा॥

(रा०च०भा० २।४१।७-८ दा० ४१ ४२।१-२)

वनमे वासयोग्य जगह खोजते समय भगवान् श्रीराम सचेत थे कि उनके रहनेके कारण पहलेसे रहनेवाले ऋषि-मुनि उद्दिग्ध न होने पावें। वे श्रीवाल्मीकिमुनिके आश्रममे उनसे सानुरोध वैसे जगह बतलानका कहते हैं—

अब जहाँ राख आयसु होई। मुनि उदवेगु न पावै कोई॥

मुनि तापस जिन्ह त दुख सहहीं। ते नरेस बिनु पायक दहहीं॥

मगल मूल बिषय परितोष। दहड़ कोटि कुल भूसुर सेपू॥
अस जियं जानि कहिअ सोइ ठाऊं। सिय सौमित्रि सहित जहं जाऊं॥
तहं रचि रुचिर परन तुन साला। बासु करी कछु काल कृपाला॥

(रा०च०मा० २।१२६।२-६)

यह श्रीरामचन्द्रका शील है, जो वे दूसरोको असुविधामें डालकर स्वयं सुविधा प्राप्त करना पसंद नहीं करते। श्रीरामने रावण-खर-दूषण आदि दुर्घर्ष राक्षसोंके वैर ठाननेकी चिन्ता न करके धर्मकी रक्षाके लिये परमार्थका चिन्तन करनेवाले बनवासी ऋषि-मुनियोंका पक्ष लिया। उनके सरक्षणमें ऋषि-मुनि अपने-अपने आश्रममें स्वतन्त्रतापूर्वक योग, जप यज्ञ एव तप करने लगे—

जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिबुद।

करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमनि सुधुद॥

(रा०च०मा० २।१३४)

भगवान् श्रीरामने रणक्षेत्रमें भी सदा मर्यादा एव शालीनताका अनुपालन किया। लङ्कामें लड़ा गया युद्ध भौतिक दृष्टिसे अत्यन्त असमान था। श्रीराम विरथ थे। उनके पैरामें पदत्राण भी नहीं थे। प्रतिपक्षी रावण रथपर सवार और युद्धोपयोगी सुविधाओंसे सम्पन्न था। इस असमान स्थितिको देखकर विभीषण अधीर हो गये। उन्हें श्रीरामकी विजयमें सदेह होने लगा। उन्होने इसे श्रीरामके समक्ष व्यक्त भी कर दिया। उस समय भगवान् श्रीरामने विभीषणसे कहा कि जिससे विजय होती है, वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथके पहिये हैं। सत्य, शील उसकी मजबूत ध्वजा-पताकाएँ हैं। बल, विवेक, दम और परहित घोड़े हैं, जो क्षमा, कृपा और समतारूपी डारीसे रथमें जुड़े हुए हैं। ईश्वरका भजन चतुर सारथि, वैराग्य ढाल सतोष तलवार दान फरसा बुद्धि प्रचण्ड शक्ति, श्रेष्ठ विज्ञान धनुष, निर्मल और अचल मन तरकश, शम, यम नियम बहुत-से बाण तथा ब्राह्मण एव गुरुका पूजन अभेद्य कवच हैं। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिये जीतनेको कहीं शत्रु ही नहीं है। ऐसा दृढ़ रथवाला वीर ससाररूपी महादुर्जय शत्रुको भी जीत सकता है। रावण तो कुछ भी नहीं है। मानसमें वर्णित इस धर्मरथके रूपकमें विशिष्ट सात्त्विक संस्कारसम्पन्न सदाचारके चौबीस सूत्र कहे गये हैं, जो श्रीराममें हैं, रावणमें नहीं। भगवान् श्रीरामका युद्ध-जैस उद्बुद्धक अवसरपर भी इन संस्कारसूत्रोंको धारण किये रहना आश्चर्यजनक है। इसीलिये कहा गया है—

‘नहि रामात् परो लोके विद्यते सत्यधे स्थितः’ (वा०रा० २।४४।२६)। श्रीवाल्मीकिरामायणका यह कथन श्रीरामके संस्कारमय चरित्रकी उज्ज्वलताका निदर्शक है।

युद्धके बाद विभीषण रावणका अन्त्येष्टि-संस्कार नहीं करना चाहता था। उस समय सुसंस्कृत और सभ्य श्रीरामका उदात्त चरित्र प्रकट हुआ। उन्होंने विभीषणको समझाया—
मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्त न प्रयोजनम्।
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येव यथा तव॥

(वा०रा० ६।१०९।२५)

अर्थात् मरनेके बाद वैरका अन्त हो गया। अब हमारा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, अतः विभीषण। तुम इसका यथोचित संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारा भाई है, वैसे ही मेरा भी। श्रीरामजीके कहनेका आशय है कि तुम संस्कार नहीं करोगे, तो मैं करूँगा। इस प्रसंगसे विदित होता है कि भगवान् श्रीरामकी किसीसे शत्रुता नहीं थी, वे तो रावणका भी हित चाहते थे। -

शुक्राचार्यजी कहते हैं कि पृथ्वीपर श्रीरामके समान नीतिमान् राजा नहीं हुआ—‘न रामसदृशो राजा पृथिव्या नीतिमानभूतः’ (शुक्रनीति ५।५७)। नीति धर्मका व्यावहारिक पक्ष है। राजा रामके नीति, धर्म और संस्कृत सदाचारमय जीवनकी झाँकी उनकी दिनचर्यामें दर्शनीय है—
प्रातःकाल सरक करि मज्जन। बैठहिं सभौ सग द्विज सज्जन॥
बेद पुरान बसिष्ठ बखानहिं। सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं॥
अनुजन्ह सजुत भोजन करहिं। देखि सकल जननीं सुख भरहिं॥

(रा०च०मा० ७।२६।१-३)

श्रीरामके संस्कृत आचरणका यह पावन संदेश है कि एक राजपुरुषको आस्तिक होना चाहिये। उसे ज्ञानियाका सग, सदग्रन्थोंका श्रवण एव माझलिक कार्योंका अनुष्ठान करते रहना चाहिये तथा भोजन आदि ऐश्वर्योपभोगमें भाई-बन्धुओंसे दुराव और द्वेष नहीं करना चाहिये।

भगवान् श्रीराम अपने राज्यकालमें सतर्क रहे कि केवल वे ही नहीं उनके परिजन भी प्रजाक समक्ष सदाचारमय सुसंस्कृत जीवनका आदर्श उपस्थित करें। राजा रामकी प्रजा उनके गुणाका गान करती रहती थी और उस आनन्दमय दिन-रातका वीतना भी नहीं जान पाती थी—
नर अरु नारि राम गुन गानहिं। करहिं दिवस निति जात न जानहिं॥

(रा०च०मा० ७।२६।८)

साधकोंके लिये उपयोगी संस्कार

भगवान् या भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति ही मनुष्य-जीवनका उद्देश्य है और जो इस उद्देश्यमें सफल हो चुके हैं, वे ही सत हैं, अतएव इस सतभावकी प्राप्तिमें ही मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है। इसकी प्राप्तिमें अनेक उपाय शास्त्रों और सतोंमें बतलाये हैं, परंतु इनमें प्रधान दो ही हैं—१-भगवान्की नित्य असीम कृपाका आश्रय और २-लक्ष्यप्राप्तिमें लिये दृढ़ निश्चय और अटल विश्वासके साथ किया जानेवाला मुरुपार्थ।

भक्तिमार्गी साधक दोनोमेंसे एकका अथवा दोनोका साधन कर सकते हैं, परंतु ज्ञानमार्गी प्रायः दूसरेका ही करते हैं। याग ता दोनाम ही आवश्यक है। जबतक चित्तवृत्तिका अपने इष्टमें याग नहीं जाता तबतक साधनमें सफलता मिल ही नहीं सकती। उपर्युक्त दोना उपायोमें भक्तिमार्गीको पहला अधिक प्रिय होता है, वह अपने पुरुषार्थका भरोसा नहीं करता और वैसा करनेमें वह अपनेमें एक अभिमानका दोष आता देखकर मिहर उठता है, साथ ही उसकी यह भी धारणा है कि जीवके पुरुषार्थसे भगवान्का मिलना असम्भव है वे तो स्वयं कृपा करके जब अपना दर्शन देकर कृतार्थ करना चाहते हैं, तभी जीव उनके दर्शन पा सकता है। इसीलिये वह उनकी कृपापर विश्वास करके तन-मन-धनसे उनके शरणापन्न हो जाता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह सब क्रियाओंको त्यागकर चुपचाप हाथ-पर-हाथ रखकर बैठ जाता है या आलसीकी भाँति तानकर सोता है। वह पुरुषार्थ नहीं करता इसका अर्थ यही है कि वह पुरुषार्थका अभिमान अपने अंदर नहीं उत्पन्न होने देता परंतु अपने तन-मन-धन-सबको भगवान्का समझकर अनवरत उनकी सेवाओं में लगा ही रहता है। क्षणभर भी स्वच्छन्द विश्राम नहीं लता। वस्तुतः वही परमपुरुषार्थी होता है जो अपनेको भगवान्के परतन् मानकर यन्त्रवत् उनकी सेवामें लगा रहता है। जो मनुष्य यह कहता है कि मैं भगवान्के शरणापन्न हूँ, मुझ ता उनकी कृपाका भरोसा है परंतु जो भगवान्के आज्ञानुसार सवा नहीं करता, वह या तो स्वयं धाखेमें है या दूसरोंको धाखा दे रहा है।

शरणागतिमें साधनका या पुरुषार्थका अथवा यो कह कि अभिमानयुक्त कर्मका सर्वथा अभाव है, क्योंकि शरणागतिके साधकको साधन या पुरुषार्थका आश्रय नहीं होता, परंतु उसमें भगवत्स्वरूप कर्मका कभी अभाव नहीं होता। भगवत्स्वरूपके लिये तो उसका सब कुछ समर्पित हो है, परंतु ऐसे भक्तको भी ज्ञानकी आवश्यकता है, ज्ञानकी सुदृढ़ नौवपर ही भक्तिकी विशाल और मनोहर अट्टालिका खड़ी हो सकती है और ज्ञानमें प्रेम तो है ही। अतएव यद्यपि इन दोनाका समन्वय है तथापि एककी प्रधानतामें दूसरा छिपा-सा रहता है। इससे वह स्पष्ट व्यक्त नहीं होता।

गीतोक्त निष्कामकर्मवाग ता अहंतुको सक्रियभक्तिका ही एक रूपान्तरमात्र है। निष्कामकर्मयोगी कर्ममें आसक्ति और फलकी चाह न रखकर सब कुछ भगवान्के लिये ही करता है। वह समझता है कि कर्ममें ही मेरा अधिकार है, फलमें कदापि नहीं। सब साधनोंके एकमात्र परमफल तो भगवान् ही होने चाहिये फिर मैं भगवदर्थ कर्म करनेसे वञ्चित क्या रहूँ? यह समझकर वह ममता आसक्ति और आशा-निराशाको छोड़कर मन-बुद्धि आदिको भगवान्के अर्पणकर नित्य-निरन्तर भगवान्का स्मरण करता हुआ भगवान्की पूजाके लिये ही अपने जिम्मेमें आये हुए कर्मोंका सुचारु रूपसे निःसंग होकर उत्साहपूर्वक सम्पादन करता रहता है।

तप-स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधानात्मक पतञ्जल्युक्त क्रियायोगका भी भक्तियोगमें समावेश हो जाता है। भक्तिसाधनामें होनेवाले नाना प्रकारके कष्टोंको भक्त संस्कारपूर्वक सहन करता है भगवान्की सेवामें प्राणतक देनेमें वह आनन्दका अनुभव करता है और प्रारब्धवश प्राप्त हुए प्रत्येक भीषण-से-भीषण सकटको वह भगवत्प्रसाद समझकर उसका सुखपूर्वक स्वागत करता है, यह उसका परम तप है। वह सदा-सर्वदा भगवद्गुणानुवादेक पवन-सुनेम तथा भगवान्के नाम-जपमें अपनेको लगाये रखता है यह उसका स्वाध्याय है और ईश्वरके अनन्य शरण तो वह है ही। अवश्य ही पतञ्जल्युक्त क्रियायोगका पृथक्

साधन भी सतभावकी प्राप्तिमें प्रधान उपाय हो सकता है, परंतु उसमें भी ज्ञान और भक्तिका सम्मिश्रण है ही। बहुत-से साधक अष्टाङ्ग योग और षडङ्ग हठयोगका साधन करते हैं और वह भी बहुत ठीक है, परंतु ये सारे साधन उपर्युक्त दूसरे साधनमें आ जाते हैं।

यद्यपि सबके लिये एकहीसे साधन समानरूपसे उपयोगी नहीं हो सकते, तथापि नीचे कुछ ऐसे उपाय लिखे जाते हैं, जिनका साधन करनेसे सतभावकी प्राप्तिमें बहुत कुछ सहायता मिल सकती है—

१-शुद्ध सत्य कमाईका परिमित और नियमित लघु भोजन करना।

२-मीठी सत्य वाणी बोलना।

३-सबकी यथायोग्य सेवा करना, परंतु मनमें ममत्व और अभिमान न आने देना।

४-शिष्य न बनाना।

५-पूजा-प्रतिष्ठा और ख्यातिसे यथासाध्य बचना।

६-तर्क-वितर्क, वाद-विवाद, खण्डन-मण्डन और कलह न करना।

७-अपने इष्ट और साधनको ही सर्वोपरि मानना, परंतु दूसरेके इष्ट और साधनको न नीचा समझना, न उनकी निन्दा करना।

८-शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको सदा शुद्ध आध्यात्मिक वायुमण्डलमें रखनेकी चेष्टा करना। यथासाध्य उनको भगवत्सम्बन्धी कार्योंमें ही लगाये रखना।

९-भगवान्को सर्वत्र, सर्वदा विराजित देखना।

१०-प्रतिदिन कम-से-कम दो घण्टे एकान्तमें भगवान्का ध्यान करना भगवान्से भगवद्भावको पानेकी सच्ची प्रार्थना करना और ऐसा अनुभव करना मानो भगवान्की पवित्र शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है और मेरा हृदय पवित्रसे पवित्रतर और पवित्रतम होता जा रहा है और अज्ञान अहता, ममता, राग-द्वेषादि दोषाका नाश होकर उनके स्थानपर दैवी गुणोका विकास बड़ी तेजीसे हो रहा है।

११-काम क्रोध लोभ दम्भ, दर्प, वैर, ईर्ष्या आदि मानसिक दोषाको अपने अंदर जगह देनेसे इनकार कर देना इनको जरा भी आदर न देना और पद-पदपर इनका

तिरस्कार करना। याद रखना चाहिये कि ये सब दोष हमारी लापरवाही अथवा अज्ञात अथवा ज्ञात अनुमतिसे ही हमारे अंदर रह रहे हैं। जिस दिन हमारी आत्मा बलपूर्वक इनको अंदर रहनेसे रोक दगी, उस दिनसे इनका अंदर रहना कठिन हो जायगा। बार-बार तिरस्कारपूर्ण धक्के खा-खाकर आखिर ये हमारे अंदरसे सदाके लिये चले जायेंगे।

१२-मन जहाँ-तहाँ दौडता है और मनमानी करता है, इसमें प्रधान कारण हमारी कमजोरी ही है। वस्तुतः आत्माकी दृष्टिसे या अनन्तशक्ति परमात्माका सनातन अंश होनेके कारण जीवमें अपार शक्ति है, उस आत्मिक या ईश्वरीय शक्तिके सामने मन-इन्द्रिय आदिकी शक्ति तुच्छ और नगण्य है, बल्कि मन-इन्द्रियादिमें जो शक्ति है, आत्माकी ही दी हुई है। शक्तिका मूल उत्स और एकमात्र भण्डार तो आत्मा ही है। वह आत्मा यदि अपने स्वरूपको सँभाल कर उसमें प्रतिष्ठित होकर बलपूर्वक मन-इन्द्रियादिको आज्ञा दे दे कि 'खबरदार, अब तुम असत् विषयोंको अपने अंदर नहीं रख सकते' तो फिर इनकी ताकत नहीं है कि ये इन विषयोको अपनेमें स्थान दे सकें। इसलिये मन-इन्द्रियोको सदा आत्माका अनिवार्य आदेश देते रहना चाहिये। पूर्वाभ्यासवश आत्मासे अनुमति पानेकी इनकी चेष्टा एक-दो बारके आदेशसे ही नष्ट नहीं हो जायगी, परंतु जब-जब ये अनुमति माँगी, तब-तब इनसे स्पष्टतया कह देना चाहिये कि 'तुम हमारे अधीन हो—तुम्हें हमारे आज्ञानुसार चलना ही होगा' और इन्हें बड़ी सावधानीसे निरन्तर भगवान्में लगाय रखना चाहिये।

१३-अपने इष्ट मन्त्रका या भगवन्नामकी स्मरण-चिन्तन जितना अधिक-से-अधिक हो सके, श्रद्धा और विश्वासपूर्वक करना चाहिये।

१४-जहाँतक हा सक—स्त्रियासे मिलना-जुलना बंद कर देना चाहिये। सतभावको चाहनेवाली स्त्रियाँ भी पुरुषासे अनावश्यक और अधिक न मिल।

१५-यथासाध्य सासारिक वस्तुआका संग्रह कम-से-कम करना चाहिये और सगृहीत वस्तुआपार एकमात्र परमात्माका ही अधिकार मानना चाहिये।

‘देवो भूत्वा यजेद्देवम्’

[अङ्गोके संस्कार]

(शास्त्रोपासक आचार्य डॉ० श्रीचन्द्रभूषणजी मिश्र)

भारतीय वाङ्मयमे विभिन्न अङ्गोके संस्कारको भी विशेष चर्चा मिलती है। यहाँ वाङ्मयमे प्रत्येक देवताके अपने-अपने कवच और रक्षास्तोत्रोकी परम्परा मिलती है। इन दोनोंके द्वारा शरीरके विभिन्न अङ्गोपर तत्तद् देवताका अधिष्ठान करया जाता है। इसी क्रममे करन्यास, षडङ्गन्यास, लघुन्यास बृहन्न्यास आदिकी भी परम्परा है। जिन अङ्गोपर देवताके विभिन्न स्वरूपोका ध्यान किया जाता है, उससे उन अङ्गोमे तेजकी वृद्धि होती है और उन अङ्गोका संस्कार होता है। ‘देवो भूत्वा यजेद्देवम्’ के अनुसार बिना देवता बने देवताकी पूजा नहीं हो सकती। जब देवताका अधिष्ठान अङ्गोपर करया जाता है तो उन अङ्गोमे शारीरिक शक्तिके साथ-साथ देवी शक्तिका भी सञ्चार हो जाता है।

प्रत्येक देवताके अनुष्ठानात्मक प्रयोगमे अङ्गन्यास और करन्यासका विधान आवश्यक है। अङ्गन्यास और करन्यासके द्वारा विभिन्न मन्त्रोसे अङ्गोको संस्कारित भी किया जाता है। कर्मकाण्डके प्रारम्भिक प्रयोगोमे मन्त्रसहित तीन बार आचमन विभिन्न अङ्गोका स्पर्श तथा प्राणायामके द्वारा शरीरको संस्कृत किया जाता है।

अङ्गोको संस्कृत करनेकी परम्परा सनातनधर्ममे तो है ही विभिन्न धर्मोमे भी मिलती है। मुसलमानोमे वज्र करना विभिन्न तरहसे नमाज अदा करना एक विशेष प्रकारका संस्कार ही है। इसी प्रकार श्रीगुरुग्रन्थसाहिबके पाठके पूर्व सिखगायत्री—‘गोविन्दे मुकुन्दे उदारे अपारे हरिय करिय निगामे अकामे’ जपनेका विधान है।

ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा ।

य स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तर शुचि ॥

पवित्रीकरणके इस प्रसिद्ध मन्त्रम मार्जन-स्नानद्वारा शरीर अपवित्रसे पवित्र हो जाता है, इसके साथ ही शुद्धिके

लिये भगवान् के स्वरूपका स्मरण-ध्यान भी आवश्यक है। मूर्ति आदिकी प्राण-प्रतिष्ठाके समय देवमूर्तिके सभी अङ्गोके संस्कार करनेका विधान है। सन्या स्नान, जप, देवपूजन बलिवैश्वदेव और अतिथिसंस्कार—ये छ कर्म नित्य करनेसे स्वतः संस्काराम वृद्धि होती है—

सन्या स्नान जपश्चैव देवताना च पूजनम् ।

वैश्वदेव तथाऽऽतिथ्य यद् कर्माणि दिने दिने ॥

शिखाबन्धनसे सिरका संस्कार ही नहीं होता, अपितु कर्मांमे अर्हता एव ब्रह्मतेजकी प्राप्ति भी होती है। भगवन्नाम-जपसे बाणीका संस्कार होता है। यथाधिकार वेदश्रवणसे कानोका संस्कार होता है। देव, गुरु, सत तथा भक्तके दर्शनसे आँखोका संस्कार होता है। माला धारण करनेसे गलेका संस्कार होता है। ध्यानसे मन, बुद्धि तथा हृदयका संस्कार होता है। शास्त्रविहित भोगसे उपस्थका संस्कार होता है। देवपूजा, भगवत्सेवा सतसेवा, दीनो-अनाथोकी सेवा करनेसे हाथोका संस्कार सम्पन्न होता है। दत्ता, गौ, माता-पिता तथा देवालयकी प्रदक्षिणा तथा तीर्थयात्रासे पैरका संस्कार होता है और साष्टाङ्ग प्रणाम-निवेदन एव शरणागत होनसे भगवत्प्राप्तिका संस्कार दृढ हो जाता है। ऐसी चर्चा आप-ग्रन्थाम प्राय पायी जाती है।

इन्हीं संस्कारोके बलपर सौ वर्ष जोने देखने-सुनने अर्थात् सौ वर्षतक स्वस्थ-जीवनकी भावना की गयी है।

इतना ही नहीं यह भी भगवान् से प्रार्थना की गयी है कि सभी इन्द्रियां बलवान् जो मेरा मन है, उसका सम्यक् संस्कार हो और वह मेरा मन अशुभ वासनाओं-आसक्तियोंसे रहित होकर शुभ सकल्पवाला हो—‘तमे मन शिवसङ्कल्पमस्तु’।

भगवान्के संस्कार—एक अनुचिन्तन

(डॉ० श्रीसत्येन्द्रजी शर्मा एम्०ए०, पी०एच०डी०)

हलायुधकोशमे 'संस्कार' शब्दका अर्थ है वासना, प्रतिपन्न आदि और प्रस्तुत सदर्थमे इसी अर्थको ग्रहण किया गया है—'संस्कारो वासना स्मृता'। मनुष्यके गर्भाधानसे लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त संस्कारोंका परम उद्देश्य है—भगवत्प्राप्ति, किंतु जिस भगवान्के सानिध्य-लाभमे शास्त्रोक्त संस्कारोंके अनुष्ठानकी सार्थकता है, हमारे वे परमाराध्य भगवान् भी संस्कारोंसे अछूते नहीं हैं। उनके संस्कार-स्वभाव अत्यन्त मधुर, शाश्वत, अपरिवर्तनशील एवं परम लोक-मङ्गलकारी हैं। यहाँ उनके कुछ प्रमुख संस्कार निम्नानुसार हैं—

आनन्दभोगका संस्कार—यूँ तो भगवान् सर्वथा आपाकाम, पूर्णकाम तथा निष्काम हैं, पूर्ण हैं और सत्-चित्-आनन्दस्वरूप हैं, तथापि सृष्टिके पूर्व भगवान् जब अकेले थे, तब उन्हें अच्छा नहीं लगा—'स खेनेव रेमे' (बृ० उपनिषद् १।४।३)। उनमें आनन्दभोगकी कामना जगी—'सोऽकामयत। बहु स्या प्रजायेयेति' (ते० उपनिषद्)। 'स ईक्षत लोकांश्च सृज इति' (ऐ० उपनिषद्)। क्योंकि कोई अकेला आनन्द नहीं मना सकता—'एकाकी न रमते', इसलिये उन्होंने करोड़ों ब्रह्माण्डोंकी रचना कर डाली, तरह-तरहके जीव बना दिये और अपनी सृष्टिमे रमण करने लगे। इस प्रकार यह ससार भगवान्के आनन्दात्मक संस्कारोंकी देन है। अपने इसी संस्कारके वशीभूत होकर वे निर्गुणसे सगुण तथा निराकारसे साकार रूप धारण कर भक्तोंके हित-सुखके लिये नाना लीलाएँ करते रहते हैं—

'घोरं चरितं नानाविधिं करीं॥'

लीलाका संस्कार—जिस प्रकार कोई जीवन्मुक्त महात्मा लोकहितार्थ निष्काम कर्म करते हुए उनसे लित नहीं होता उसी प्रकार भगवान् भी जगत्के सर्वत्र पालन और सहारकी लीला करते रहते हैं। लीला उन्हें अत्यन्त प्रिय है और जितने विलक्षण वे स्वयं हैं उतनी ही विलक्षण उनकी लीलाएँ भी हैं। मुँहमे ब्रह्माण्ड दिखाकर यशोदा माताको विस्मित कर देना गोपिकाओंके चौरहरणकी लीला तथा रासलीला करते-करते अचानक अदृश्य हो जाना आदि उनके बड़े प्रिय खेल हैं। तरह-तरहके कौतुक करके भक्तोंका चकित करनेके लिये ही तो उन्होंने प्रेमके वशीभूत

हो उन्होंने यह प्रपञ्चात्मक ससार रचा है। ब्रह्मसूत्रकार सृष्टिके मूलमे उनके लीला-संस्कारको स्वीकार करते हैं—

'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्॥'

कर्मयोगका संस्कार—भगवान्ने अनेक अवतार लेकर लोकमें कर्तव्यकर्मोंके पालनका आदर्श प्रस्तुत किया है। भगवान् श्रीकृष्ण गीता (३।२२)—मे स्वयं कहते हैं कि तीनो लोकोंमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और न ही कोई प्राप्तव्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं सदा कर्ममे ही लगा रहता हूँ—

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन।

नान्वात्ममावाप्त्य धर्तुं एव च कर्मणि॥

अवतरणका संस्कार—भगवान्ने अवतार-ग्रहणका प्रबल संस्कार है। जब जिस युगमे जैसी कामना होती है, वैसा ही रूप धारण कर अवतरित हो जाते हैं। यद्यपि किसी कार्य-सम्पादनके लिये उन्हें 'अवतार-ग्रहणकी आवश्यकता नहीं है, तथापि अपने इस संस्कारकी युक्तियों प्रस्तुत करनेमें नहीं चूकते। उनका कथन है कि जब-जब धर्मका ह्रास होता है और अधर्मकी वृद्धि होने लगती है, तब-तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

(गीता ४।७)

साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंके सहार और धर्मकी स्थापनाके लिये मैं युग-युगमे प्रकट होता हूँ—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

(गीता ४।८)

अवतारके अनेक कारणोंमे प्रबल कारण यह है कि भक्त उनकी प्रिय आत्मा हैं और मुख्यतः अपने भक्तोंपर अनुग्रह करके स्वयं आनन्दित होने तथा उन्हें आनन्दित करनेके लिये ही वे अवतार ग्रहण करते हैं।

भगत हेतु लीलातनु गहई॥

'भगत हेतु भगवान् प्रभु राय धरेउ तनु भूप।

'भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप॥'

साय ही अपन संस्कारसम्पन्न आदर्श चरितकी मयादा

स्थापित कर जीवोको उसका-अनुकरण करनेकी शिक्षा देनेके लिये प्रभु अवतरित होते हैं—

‘मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्’

(श्रीमद्भा० ५।१९।५)

दर्पदलनका संस्कार—सर्वसमर्थ भगवान्में दर्पदलनका शाश्वत संस्कार है। अहंकार उन्हे तृणमात्र भी नहीं सुहाता। राक्षसराज रावण हो या देवर्षि नारद, दुष्कर्मी दुर्वोधन हो या अनन्य सखा अर्जुन, शूर्पणखा हो या गोपिकाएँ—अहंकारके मामलेमें वे किसीको क्षमा नहीं करते—

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहि काऊ॥

अहंकार तो मानो उनका आहार है। दुष्टों और भक्तोंके दर्पदलनमें अन्तर इतना ही रखते हैं कि भक्तोंको छोटी-सी प्रेमभरी सजा देकर पुनः सँभलनेका अवसर प्रदान करते हैं और दुष्टोंके लिये कोई अवसर नहीं छोड़ते। भक्ताका अभिमान तो वे ममतावश दूर करते हैं—

ताते करहि कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥

वैसे दुष्टापर भी उनका क्रोध भाङ्गलिक ही होता है—

‘खीझे देत निज धाम रे।’ (विनय-पत्रिका ७१)

शरणागतरक्षणका संस्कार—शरणागतोकी रक्षाकी भगवान्ने प्रतिज्ञा ले रखी है—‘मम पत्र सरनागत भयहारी॥’ कैसा भी पापी शरणम आये, वे उसे निराश नहीं करते, उसका उद्धार कर देते हैं—

कोटि बिप्र बध लागहि जाहू। आरै सरन तजउँ नहि ताहू॥

यद्यपि भगवान् समदर्शी हैं और वालि भी उनकी समदर्शिताका वैशिष्ट्यवाचन ‘समदरसी रघुनाथ’ करके सुग्रीवसे लड़ने निकल पड़ा था, किंतु शरणागत सुग्रीवके लिये प्रभुने वालिको छिपकर मारनेमें कोई सकोच नहीं किया। तात्त्विक बात यह है कि समदर्शी होते हुए भी भक्तों और अभक्तोंके अनुसार भगवान्का प्रेम भक्तोंके प्रति विशेष रहता ही है—

तदपि करहि सम विषम बिहारा। भगत अभगत द्वय असुसारा॥

प्रेम-प्रतिदानका संस्कार—कोई आजीवन वेद-शास्त्र पढ़ता रहे या पञ्चाग्नि-तपका पराक्रम करे, करोड़ो मन्त्र जप ले अथवा अहर्निश यज्ञ-स्वाध्याय ही सम्पन्न कर ले, किंतु इससे भगवान् तनिक भी नहीं रीझते। प्रेमके बिना ये सारी साधनाएँ व्यर्थ हैं। परंतु बिना कुछ साधन-भजन

‘किये भी कोई हृदयसे उन्हे एक प्रेमभरी पुकार लगा दे तो वे द्रवित होकर ऐसे दौड़े-भागें चले आते हैं, जैसे क्षणमात्रकी देरीसे बड़ा अनर्थ हो जायगा। वस्तुतः भगवान् प्रेममय हैं, प्रेमके वशीभूत हैं, उन्हे केवल प्रेमसे प्रेम है—

‘रामहि केवल प्रेमु पਿਆत।’

प्रेम ही वह पारस है जो भगवान्को निर्गुणसे सगुण बना देता है—

‘भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥’

‘रामु सगुन भए भगत प्रेम बस॥’

ब्रह्मा और महेश भी जिस भगवान्की थाह पाते-पाते थक गये, वे ही भगवान् गाकुलकी गोपियोंकी अँगुलियाँ इशारेपर तुमक-तुमककर नाचनेमें आनन्दका अनुभव करते हैं। दुर्वोधनके राजभवनमें छप्पन भोग तुकराकर विदुरजीकी कुटियामें भोजन करना उन्हे अधिक रुचिकर लगता है। अपने प्रेमीभक्त नारदका शाप वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रेममें भगवान्की परवशताका सूरदासजीने मार्मिक वर्णन किया है—

सबसो ऊँची प्रेम सगाई।

× × × × ×

राजसु-जग्य जुधिष्ठिर कीन्हो ताम जूँठ उठाई।

प्रेमके बस पाख रथ हौंको, भूलि गये ठकुराई॥

भक्तकी अधीनताका संस्कार—भगवान्में ऐश्वर्यके साथ-साथ सेवा, कृपा करुणा और अनुग्रहका गहन संस्कार है। मायापति भगवान्को अपने दासापर अतिशय ममता है—‘सेवक पर ममता अति भूरी’ अपने दासोसे अत्यन्त प्रेम है—‘मोरे अधिक दास पर प्रीति’ इसलिये उसकी रुचिका पूरा ध्यान रखते हैं—‘राम सदा सेवक रुचि राखी’ और प्रेमके प्रबल प्रवाहमें दासोके वशमें हो जाते हैं—‘ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहाँ।’

प्रभुकी प्रीतिकी रीति ही ऐसी है कि अपनी प्रभुता भूलकर सेवकोके अधीन हो जाते हैं—

ऐसी हरि करत दासपर प्रीति।

निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत सदा यह रीति॥

(विनय-पत्रिका ९८)

भगवान्के भक्तकी अधीनताके संस्कारके सम्बन्धमें यह कथन बड़ा सुन्दर है—‘भगवान् परम स्वतन्त्र हैं,

इसलिये उनको परवश होनेमें आनन्द आता है। जीव परतन्त्र है, इसलिये उसको स्वतन्त्र होनेमें आनन्द आता है।' भगवान् स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं तो अस्वतन्त्र—जैसा सर्वथा भक्ताके अधीन हूँ। मेरे भक्तप्रेमी हृदयपर भक्त साधुआने आधिपत्य जमा रखा है। मुझमें हृदय लगाकर भक्तजन मुझे पूरी तरह अपने वशमें कर लेते हैं। जैसे कि सती स्त्री अपने पातिव्रत्यसे सदाचारी पतिको वशमें कर लेती है—

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज।

साधुभिर्गन्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रिय ॥

मयि निर्बद्धहृदया साधव समदर्शन।

वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिय सत्यति यथा ॥

(श्रीमद्भा० ९।४।६३ (६६))

सचमुच भगवान् भक्ताके अधीन हैं। भक्तोको उनकी चाकरी करनेमें आनन्द आता है और वे भक्तोको दासता करके आत्मविभोर होते हैं। तभी तो कभी सेवक बनकर

उगनाके रूपमें विद्यापतिकी सेवा करते हैं तो कभी एकनाथजीके घरमें श्रीखडिया बनकर नौकरी करते हैं। कभी भक्त तुलसीदासकी रुचि देखते हुए बाँसुरी त्यागकर धनुष-बाण धारण कर लेते हैं तो कभी रामप्रसादके छप्पर बँधवाने—सहयोग करने वहाँ पहुँच जाते हैं। ससारके स्वामीपर भक्तकी अधीनताका ऐसा सस्कार छाया हुआ है कि प्रेमी भक्तोके पीछे-पीछे उनकी चरणधूलिसे स्वयंको पवित्र करनेके लिये दीवानेकी तरह घूमते रहते हैं—

निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वैर समदर्शनम्।

अनुव्रजाम्यह नित्य पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभि ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१६)

अपने दासोका दासत्व करनेवाले, भक्तोके परम

पक्षपाती, सेवकोपर अकारण अनुग्रहके लिये व्याकुल—

ऐसे अद्भुत सस्कारसम्पन्न श्रीभगवान्के चरणामे प्रणाम निवेदनपूर्वक प्रार्थना है कि अपने सस्कारके थोड़े अंश हम सभी तुच्छ दासोको भी प्रदान करनेकी कृपा करे।

शुभकार्यके लिये प्रतीक्षा मत कीजिये

शष्पाणीव विचिन्वन्तमन्यत्रगतमानसम्। वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥

अष्टौ कुरु यच्छ्रेयो मा त्वा कालोऽत्यगादयम्। अकृतेष्वेव कार्येषु मृत्युर्वै सम्प्रकर्षति ॥

श्व कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम्। न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम् ॥

को हि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति।

न मृत्युरामन्त्रयते हर्तुकामो जगत्प्रभु। अबुद्ध एवाक्रमते मीनान् मीनग्रहो यथा ॥

युवैव धर्मशील स्यादनित्य खलु जीवितम्। कृते धर्मे भवेत् कीर्तिरिह प्रेत्य च वै सुखम् ॥

जैसे घास चरते हुए भेडेके पास अचानक व्याघ्री पहुँच जाती है और उसे दबोचकर चल देती है, उसी प्रकार मनुष्यका मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर चल देती है। इसलिये जो कल्याणकारी कार्य हो, उसे आज ही कर डालिये। आपका यह समय हाथसे निकल न जाय, क्योंकि सारे काम अधूरे ही पड़े रह जायेंगे और मौत आपको खींच ले जायगी। कल किया जानेवाला काम आज ही पूरा कर लेना चाहिये। जिसे सायकालमें करना है, उसे प्रातःकालमें ही कर लेना चाहिये, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ या नहीं। कौन जानता है कि किसका मृत्युकाल आज ही उपस्थित होगा? सम्पूर्ण जगत्पर प्रभुत्व रखनेवाली मृत्यु जब किसीको हरकर ले जाना चाहती है, तो उसे पहलेसे सूचना नहीं भेजती। जैसे मछुआ चुपकेसे आकर मछलियोंको पकड़ लेता है उसी प्रकार मृत्यु भी अज्ञात रहकर ही आक्रमण करती है। अतः युवावस्थामें ही सबको धर्मका आचरण करना चाहिये, क्योंकि जीवन निस्संदेह अनित्य है। धर्माचरण करनेसे इस लोकमें मनुष्यकी कीर्तिका विस्तार होता है और परलोकमें भी उसे सुख मिलता है। (महा०, शान्ति० अ० १७५)

भगवान् श्रीरामका नामकरण-संस्कार

(स्वामी श्रीनर्मदानन्दजी सरस्वती 'हरिदास')

षोडश संस्कारामे एक नामकरण-संस्कार भी है, अनुपम हैं तथापि मैं अपनी बुद्धिके अनुसार ही कहता हूँ। अब भगवान्का नामकरण-संस्कार करते हुए तो नामका महत्त्व रहता ही है, किंतु मृत्युके पश्चात् तो नाम ही रह जाता है। व्यक्ति अपने कर्मोंके अनुसार चले हैं—

नामद्वारा ही यश एव अपयश प्राप्त करता है। इमीलिये नामकरण-संस्कारकी अपनी विशेष महिमा है। यहाँ भगवान् श्रीरामके नामकरण-संस्कारके प्रसङ्गकी संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत है—

भगवान् श्रीरामके अवतरणसे अयोध्यापुरी आनन्दा-म्युधिम हिलोर लेने लगी। जन्म-महोत्सवके अनुपम आनन्दकी उमङ्गमे कुछ दिवस यो ही बीत गये। श्रीरामचरितमानस (१।१९७।१)—में गोस्वामीजीकी वाणी है—

कछुक दिवस बीत एहि भाँती। जात न जानिअ दिन अरु राती ॥

तदनन्तर नामकरण-संस्कारका समय जानकर राजा दशरथने कुलगुरु मुनिवर वसिष्ठजीको बुलवाया—

नामकन कर अवसर जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥

करि पूजा भूपति अस भाषा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥

(रा०च०मा० १।१९७।२-३)

वसिष्ठजी कहते हैं—

इह के नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमत अनुरूपा ॥

(रा०च०मा० १।१९७।४)

ह राजन्! इनके नाम ता अनेक (अनन्त) हैं—

जो आनद सिंधु सुखरासी। सीकर ते त्रैलोक सुपासी ॥
सो सुख धाम उम अस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम ॥

(रा०च०मा० १।१९७।५-६)

यहाँ भगवान् श्रीरामकी विशेषता बतलाते हुए तीन विशेषण दिये गये हैं—(१) आनद सिंधु (२) सुखरासी और (३) सुख धाम। प्रसङ्गानुसार इनका संक्षिप्त विवेचन समुचित होगा। प्रश्न उठता है कि इन तीन विशेषणोंकी क्या आवश्यकता थी? जबकि एक 'आनद सिंधु' से ही भलीभाँति काम चल सकता था। इन तीन विशेषणोंसे वसिष्ठजी क्या प्रकट करना चाहते हैं? देखिये—

(१) 'आनद सिंधु'—प्रभु ऐसे आनन्दके समुद्र हैं जिनके एक बिन्दुमात्रसे त्रैलोक्यम आनन्दकी वर्षा हो सकती है। 'आनद सिंधु' उन पूर्ण अनुरागी, लोकातीत भगवद्भक्ताके लिये कहा, जो सर्वथा प्रभुम लीन होना चाहते हैं किवा तन्मय होनेकी कामना रखते हैं जिस आनद सिंधुमे डूब जानेपर फिर निकलना नहीं होता। जहाँ डूबनेपर व्यक्ति अपने व्यक्तित्वको खो देता है और प्रभुरूप ही हो जाता है, सो यह तो सबके वशकी बात नहीं है और इस प्रकार ससारकी सारी सम्पदाओं एव क्रिया-कलापोंकी वासनासे मुक्त होकर 'आनद सिंधु' मे गोता लगाना किन्हीं विरले भग्यशालियोंकी ही प्राप्त होता है, जिनके मनमें प्रभुके सिवा और कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती। इस स्थितिके लिये सत कबीरदासजीने कहा है—

जिन डूबा तिन पाइया गहिरे पानी पैठि।

मैं बपुरा बूझन डरा रहा किनारे पैठि ॥

इसलिये इस 'आनद सिधु' में बूढ़नेकी हिम्मत सब नहीं कर सकते, यह तो भक्त-योगियोंके वशकी ही बात है। इस सम्बन्धमें श्रीमद्भगवद्गीताके छठे अध्यायके अन्तिम दो श्लोक प्रमाण हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सखा अर्जुनसे कहते हैं—

तपस्विभ्याऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन॥

योगिनामपि सर्वेषा मद्भूतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावाग्भजते यो मां स मे युक्ततमो॥ मत ॥

अर्थात् यागी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, इससे हे अर्जुन ! तू योगी हो।

सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।

तपस्वी किसी कामनाको लेकर तपस्या करता है। शास्त्रज्ञानी एवं कर्मशीलमें भी कामना काम करती है, पर योगी वह होता है, जिसके मनमें कोई सासारिक इच्छा शेष नहीं रहती, केवल प्रभुकी ही लगन होती है, चिन्तन और सुमिरन होता है तथा ध्यान होता है। प्रभु और उसके बीचमें कामनाका परदा या आवरण न होनेसे हृदयमें सीधा प्रभुका दर्शन हो जाता है। यही योग है। यथा—

योग धने प्रभु रामसे जपे नाम निष्काम ।

देह रहे सुख धाम है, देह तजे हरिधाम॥

अतएव ऐसे भक्तयोगी ही आनद सिधु प्रभुमें पूर्णतया निमग्न हो सकते हैं।

अब जो इस स्थितिमें पहुँचनेमें असमर्थ हैं उनके लिये वसिष्ठजीने दूसरा विशेषण दिया—

(२) सुखरासी—सुखकी राशि (ढेर या भण्डार)।

से ऐसे भक्त अपनी-अपनी क्षमताके अनुसार सुख ग्रहण कर लेते हैं। कोई-कोई दूरसे ही सुखराशिका दर्शन कर सुखी हो जाते हैं जो सत्सङ्गके माध्यमसे उन्हें उपलब्ध होता है।

(३) सुख धाम—अब तीसरे प्रकारके भक्त जो

सम्पूर्ण सुरक्षासहित सुखका भोग करना चाहते हैं, उनके लिये वसिष्ठजीने विशेषण दिया—सुख धाम।

भगवान् राम सुखके धाम हैं, धामका अर्थ है—आश्रयस्थान या आश्रम। सुजन भक्त सुख धाममें जहाँ प्रवेश कर रहने लगते हैं, वहाँ कोई दुःख-ताप नहीं रहता—

दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुहि ब्यापा॥

वहाँ वर्षा शीत, ग्रीष्म किमीके प्रवेशका भय नहीं रहता। अब सुखपूर्वक सुख धाममें रहा, फिर यह कोई छोटा-मोटा आश्रयस्थान तो है नहीं जहाँ कुछ ही जन रह सके। यह तो इतना विशाल विराट् स्थान है कि जो तीनों लोकोंके भक्तोंको विश्राम दे सकता है।

ऐसे आनन्दसिन्धु, सुखराशि और सुखधामके नामकरण-संस्कारके सम्बन्धमें अध्यात्मरामायणके बालकाण्ड (सर्ग ३।४०) में यह श्लोक आया है—

यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविष्णवे ।

त गुरु प्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि॥

भावार्थ—

जब विज्ञान-विभवके द्वारा हो जाता अज्ञान विनाश।

रमण किया करते हैं जिनमें मुनिजन पाकर प्रेम-प्रकाश॥

अथवा जो निज रूप सुधाका करवाके अनुपम रस पान।

भक्तजनोका चित्त रमते 'राम' वही गुरु कहा बखान॥

इस प्रकार भगवान् रामका नामकरण-संस्कार हुआ।

इस प्रसङ्गसे यही समझमें आता है कि बालकका नामकरण-संस्कार अपने कुलगुरु या किसी सम्माननीय वरिष्ठ आचार्य, सत सत्पुरुषके द्वारा करवाना चाहिये। नामकरणके पूर्व उस व्यक्तिका भलीभाँति मान-पूजन करना चाहिये जैसा कि श्रीरामचरितमानस (१।१९७।३) में वर्णित है—

करि पूजा भूषति अस थापा। धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥

इस प्रकार नामकरण-संस्कार परम मङ्गलमय हो जाता है। अपने द्वारा कल्पित, मनमाने निरर्थक नाम न रखकर सार्थक शुभ और सुन्दर नाम रखना ही श्रेयस्कर होता है।

परम ज्ञानी मुनिवर वसिष्ठजीने अपनी सूक्ष्म दृष्टिसे

देखकर राजा दशरथके पुत्र सर्वसमर्थ प्रभुका नामकरण इस प्रकार किया कि वह नाम सर्वत्र प्रचारित हो गया। भले-बुरे, हानि-लाभ, जीवन-मरण, सुख-दुःख—सबके साथ जुड़ गया। यहाँतक कि अधिकाश सुजन अपने बाल-गोपालका नाम राम-नामसे युक्त ही रखने लगे।

'राम' इस नामका जनमानसपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सर्वत्र राम-हो-रामका उद्घोष होने लगा। जीवनके पग-पगपर पल-पलमे राम-नामका स्मरण, कथन होने लगा और वह जनता-जनार्दनका कण्ठहार बन गया, तब

भगवद्भक्तिका चाह भी इस प्रकार राम-नामके साथ जुड़ गयी—

रसना पै राम राम श्रवणोमे राम राम,

अर्चा य राम राम, चर्चा में राम राम।

सोते मे राम राम, जगते मे राम राम,

सपने मे राम राम, अपने में राम राम॥

चलते मे राम राम, बैठे तो राम राम,

निर्जन य राम राम, बहुजन में राम राम।

सुख में भी राम राम, दुःख मे भी राम राम,

“ह्रीदास” अष्टयाम राम राम राम राम॥

भगवद्भक्ति और सस्कार

(श्रीरामकृष्ण रामानुजदास 'श्रीसंतजी महाराज')

संस्कारकी दृष्टिसे ही मानव-योनि सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य ही संस्कारोंसे सम्पन्न होकर सुसंस्कृत, चरित्रवान्, सदाचारी और भगवद्भक्त बन सकता है। अन्य किसी जीवको यह योग्यता नहीं प्राप्त है। प्रभुकी मानवपर यह विशेष कृपा है। अतः जीवनको भक्तिके संस्कारसे आप्लावित करना ही मानव-जीवनकी सफलता है।

अन्तःकरणको निर्मल करना ही सस्कार है। जब मनुष्य कामना, ममता और अहंकारको छोड़ता है, तभी उसका अन्तःकरण निर्मल बनता है। शिष्टाचार संस्कारकी पूर्वपीठिका है। बड़े-छोटे तथा समाजकी मर्यादाके अनुसार शिष्टाचारके नियम बनाये गये हैं। मर्यादाका पालन शिष्टाचार है। भगवान् श्रीरामकी अवतार-लीलाम शिष्टाचारकी शिक्षा परिल्याप्त है। बड़ोंको आदर देनेसे अन्तःकरण पवित्र बनता है। उन्हे वन्दन करनेसे हृदय शीतल बनता है और अहंकाररूपी दोष मिटता है। भारतीय सनातन सस्कृतिके अनुसार शिष्टाचार-धर्मका पालन अवश्य करना चाहिये। अपनसे छोटाको सदा प्यार करना चाहिये। धार्मिक आचरणकी प्रेरणा ग्रहण करनेके लिये तथा उन्हे भारतीय संस्कार-परम्पराका अवबोध करानेके लिये सद्गुरुओंको पढ़नेकी प्रेरणा देनी चाहिये। इससे भक्तिके संस्कार

दृढ़ होंगे।

भक्तिकी साधनाद्वारा ही मानव-जीवनमें उत्तम संस्कारोका विकास होता है। भक्तिरसके सागरमें निरन्तर अवगाहन करनेवाले आचार्य श्रीधरस्वामीजीने श्रीमद्भगवत् तथा श्रीमद्भगवद्गीताकी सुबोधगम्य टीकामें यह भली-भाँति दर्शाया है कि भगवान्की प्राप्तिके जितने भी मार्ग हैं, वे सब भक्तिके ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। सभी मनुष्योंका सस्कार एक समान नहीं होता, अतः सबके कल्याणके लिये भक्तिके भिन्न-भिन्न मार्गोंकी आवश्यकता होती है।

अन्तःकरणकी मलिनताके कारण हम भगवान् तथा भक्ति-भावनाको नहीं समझ पाते। इसलिये अन्तःकरणकी मलिनताको दूर करना पवित्र संस्कारको अर्जित करना है। भगवान्के नाम-जपसे श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। श्रेष्ठ संस्कारको सात्त्विक संस्कार कहा जाता है। सात्त्विक संस्कारसे ही भगवान्में विश्वास और प्रेम यद्बता है, जिस भक्तिकी सज्ञा दी जाती है।

भगवान् सगुण निर्गुण—सब कुछ हैं। जैसे-जैसे नाम-जप साधन सत्सङ्ग आदिके संस्कार दृढ़ होते जाते हैं, वैसे-वैसे भगवान्में अधिक विश्वास और प्रेम यद्बता

जाता है। पारस घरमे पडा है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं रहनेके कारण हम च्यर्थ ही दु खी होते है। ठीक इसी प्रकार भगवान् हमारे भीतर तथा चार तरफ है, लेकिन विश्राम-सस्कारके अभावम हम सदा दु खी रहते हैं। जैसे सूर्यके आश्रयसे गरमी और प्रकाश प्राप्त होते हैं, वैसे ही भगवान्क भजन और स्मरणसे हममे स्वत ही सद्गुण और सदाचारकी प्रतिष्ठा हां जाती है, श्रेष्ठ एव पवित्र सस्कारकी अविच्छिन्न परम्परासे हम आप्लावित होते जाते हैं।

भगवान् यद्यपि सब कुछ हैं, लेकिन भक्त अपनी भावना और सस्कारक अनुसार ही उन्हे देखता है। भक्तकी भावनाकी महत्ता है। भगवान्के भजनरूपी सस्कारसे भक्तिकी सिद्धि होती है। सिद्ध भक्तमे ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, चरित्रनिर्माण तथा मानवताके सारे शुभ सस्कार स्वत आ जाते हैं। जैसे-जैसे साधक भजन करता है, वैसे-वैसे उसम भक्तिके सस्कार बढ़ते जाते हैं। भजनसे जन्म-जन्मके पुराने मलिन पाप तथा अज्ञानके सस्कार निश्चय ही मिट जाते हैं। भजन विषको अमृत बना देता है। तुलसीदासजीने प्रभु-नामके जप तथा स्मरणकी अपार महिमा बताते हुए कहा है—

पाई न कहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना।

(रा०ब०भा० ७।१३०।छ०-१)

शरीरका चिन्तन और अज्ञान ही कुसस्कार है। आत्मा और परमात्माका बोध होना सुसस्कार है। सुसस्कारसे भगवद्भक्ति होती है। जीवका पारमार्थिक स्वरूप आत्मा है। कुसस्कारके पनपनेसे ही अज्ञानी मनुष्य सदा भटकता रहता है।

आत्मरूपी परमात्मप्रमका आचरण ही भगवद्भक्तिकका सच्चा स्वरूप है। तुलसीदासजीने भी आत्मप्रेमको मणि बताकर भगवद्भक्तिकी महिमा गायी है, देखिये—

चतुर सितोपनि तेइ जग माहीं। जे मणि लागि सुजतन कराहीं॥
सा मनि जटपि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिनु नहि कोउ लहई॥
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहि भटभेरे॥

ज्ञानकी दृष्टिसे समस्त ससार ही भगवत्स्वरूप है। सभी प्राणियोंमे भगवान्की सत्ता देखकर सबसे नि स्वार्थ प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना बिना सुसस्कृत हुए सर्वथा असम्भव-सा ही है। इसीलिये असस्कृत एव अज्ञानी मनुष्य भगवान् तथा धर्मके तत्त्वका न जाननेके कारण अपने अमूल्य जीवनका दुरुपयोग ही करते हैं। भगवान्के गुणोंका अनुसरण करना वास्तवम सस्कारसम्पन्न बनना ही है। सुसस्कारको अनुपालना भगवान्क पहुँचनेकी साधना है।

विडम्बना है कि सस्कारोंके बलपर ही जगद्गुरुकी प्रतिष्ठाको प्राप्त हमारे देशमे आज सर्वत्र कुसस्कार फैलते जा रहे हैं और भगवद्भक्तिरूप उत्तम सस्कारका लाप-सा हो गया है। इस दुष्प्रवृत्तिको रोकनेका दृढतासे प्रयत्न करना हांगा। धर्म, नैतिकता, भगवद्भक्ति आदिके शुभ सस्कारोंकी प्रेरणा प्राप्त करनेके लिये अपन गौरवमय अतीतकी ओर देखना हांगा। शुभ सस्कारोंका अनुपालन करना ही मानवताका विकास करना है। भारतीय सस्कृतिकी गरिमा मानवताकी रक्षा और विकास करनेमे ही है। भगवान् सबको सद्बुद्धि द, जिससे सभी मनुष्य धर्म, नैतिकता और भगवद्भक्तिद्वारा अपने चरित्रकी गरिमा तथा महिमाको बढ़ानेमे सफल हो।

सस्कारोंके अनुपालनका अर्थ है—देहभावके मलिन सस्कारोंको आत्मभावके पवित्र सस्कारसे दूर करना अर्थात् देहात्मबुद्धिका त्याग करना।

भक्तिका सस्कार दृढ होनेपर देहासक्ति तथा कर्मफलासक्ति मिट जाती है। जबतक विषय-वासना आदि कुसस्कार मनुष्यमे स्थित रहते हैं, तबतक वह भगवद्भक्तिके दिव्य सस्कारोंको नहीं समझ सकता, किंतु जब सस्कार-साधनासे उसका अन्त करण निर्मल हो जाता है तो उसमे भक्तिगम्य महाप्रभु स्वय ही आकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं और तब उसका मानव-जन्म सफल हो जाता है।

***

सुसंस्कृत एव सदाचारमर्यादाकी रघुकुल-रीति

(आचार्य डॉ० श्रीपवनकुमारजी श्रास्त्री साहित्याचार्य विद्यावारिधि एम्०ए०, पी०एच०डी०)

सर्वशक्तिमान् भगवान्ने गुणकर्मका विभाग करत हुए चातुर्वर्ण्यात्मक भारतीय समाजको सृष्टि को^१ और उसकी सुव्यवस्थाहेतु श्रुतियाको प्रतिष्ठापित किया। भगवान्के श्वाससे नि सृत्^२ इन श्रुतियाके अनुसार सुसंस्कृत एव सदाचारमय जीवन-यापन करनेस धर्मार्थकाममोक्षरूपी पुरुषार्थचतुष्टय अनायास ही सिद्ध होता है।^३ श्रुतियोंकी इस परम्पराके सरक्षक स्वयं भगवान् हैं और जब-जब इस श्रुतिपरम्पराम कोई व्यवधान उपस्थित होता है, तब-तब भगवान् स्वयं अवतार लकर अपनी श्रुतिपरम्पराआका सरक्षण करत हैं।^४ भगवान् शंकरके शब्दाम श्रीरामजन्मका हेतु भी यही है—

असुर मारि धापहिं सुनह राखहिं निज श्रुति सतु।

जग विस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु॥

(रा०च०मा० १।१२१)

रघुकुलतिलक भगवान् श्रीरामन रघुकुलकी रीतिके अनुसार सुसंस्कृत एव सदाचारमय जीवन-दर्शनकी इसी मर्यादाको सुस्थापित किया। जिसका मूल 'धर्म' है, शाखाएँ 'अर्थ' हैं तथा पुष्प 'काम' है और फल 'मोक्ष' है— ऐसा सदाचाररूपी वृक्ष^५ किस प्रकार विकसित-पुष्पित एव

फलित होता है इसका प्रत्यक्ष अनुभव करानेक लिय व्यापक-अकल-अनीह-निर्गुण और अज परमात्माने श्रीरामके रूपम मानवशरीर धारण किया। श्रीरामने यावज्जीवन श्रुति-सम्मत मर्यादाआ एव सदाचारका^६ अनुपालन करते हुए ससारके सम्मुख एक प्रत्यक्ष एव प्रभावशाली आदर्श समुपस्थापित किया।

भगवान् श्रीराम बाल्यकालसे ही सदाचारपरायण हैं। जन्मके समय माता कौसल्याको उन्होंने अपने चतुर्भुजरूपका

१ चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागतः । (गीता ४।१३)

२ 'जाकी सहज स्वास श्रुति चापी । (रा०च०मा० १।२०४।५)

३ प्राचीन कानन गङ्गा सरस्वती इत्यादि नदियासे समलङ्कृत एव दर्वनिर्मित हमार देश भारतवर्ष (ब्रह्मावर्त)—में ये सस्कार एवं सदाचार परम्परागत ढंगस अपनाये जने थे तथा लाग सफ-नाराय होते थे। मनुने इन सदाचारको समस्त विश्वके लिये आचरणीय (अनुकरणीय) करा था। तत्कालीन भारतकी अपने इन्हीं सदाचारका बलपर विश्वगुरुका गौरव प्राप्त था—

साम्बन्धीदुपद्वयचैव नद्यायन्तरम् । त देवनिर्मितं दश ब्रह्मायतं प्रचभने॥

तस्मिन्ना य आचार परम्परामागतः । वर्णना सान्तराजाना स सन्तार उच्यते॥ (मनुस्मृति २।१७-१८)

४ सन् यन् हि धर्मस्य स्तान्निर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तन्मात्रान् मुखाभ्यटम्॥ (गीता ४।७)

५ धर्मोऽयम् मूर्तं धनमस्य शत्रोः पुण्यं च काम फलमस्य मोक्षः ।

अमौ सन्चारतः मुक्तिस्तु ममविधा यन् स पुण्यभाक्ता॥ (यामनपुराण १४।१९)

६ कामः काम चोक्तिमर सदाचारः सस्कारमन्त्र मरापुराण सत्त्विक गुणः विस्तरस्य वन मिलता है। तन्मर सन्मुखस्य मुख गुण है—तस्य एवं सपुर वनः प्रमादस्य दया दानरत्नान् दानों तथा शरणार्थी रमा श्रुति अन्तरा पवित्रता एवं उगला निय देवर्षिर्नरि प्रवृत्ति पुरुषर्नर्न देवचतुष्टय तथा मित्रैर्न अमर्षः। सदाचार पुण्य प्रणवर्तिन्येन तथा सदा अन्तर गुणवर्तः सन्निहित छान्तास्य ममर्तः श्व भस्मन्तुगा वगर्न अये जने तस्य अत्र मुक्ति कर्मेद्वय स्वयंभवा प्रणव विव रहत है। इस प्रकार य आने सन्मुखस्य मित्र विद्वत्स्य बन्धु प्रथम दान अन्तर द्वय मित्र एवं सवर्ग और विनय शस्त्र तथा सन्मुखस्य अन्य सदा जने

सुसंस्कृत एव सदाचारमार्गादाकी रघुकुल-रीति

दर्शन अवश्य करायी, किंतु माताकी आज्ञा मिलते ही वे शिशुरूप धारण कर रोने लगे—

‘सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूषा।’

(रा०च०मा० १।१९२ छन्द)

श्रीराम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर माता-पिता एवं गुरुको प्रणाम करते हैं तथा उनकी आज्ञाओंका अनुसरण करते हैं—

प्रातःकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु पावहिं भाया ॥

‘मातु पिता अग्या अनुसरहीं ॥

(रा०च०मा० १।२०५।७ ४)

भगवान् श्रीराम शतकोटि मनोज्ञोक्तों की लब्धित करनेवाले तथा भूमण्डलमें अनुपमेष रूप-सौन्दर्यसे परिपूर्ण एवं पराक्रमी हैं, तथापि उन्हें अपने रूप, वैभव या पराक्रमका लेशमात्र भी गर्व नहीं है। वे अपने अनुजों और सखाओंके सङ्ग भोजन करते हैं तथा साथमें मृगया खेलने जाते हैं—

बधु सखा संग लेहिं बोलाई। बन मृगया नित खेलहिं जाई ॥

‘अनुज सखा संग भोजन करहीं।’

जनकपुरमें नगर-दर्शनहेतु निकले हुए श्रीराम जनकपुरवासी बालकोंके घरमें प्रेमपूर्वक निःसंकोच चले जाते हैं तथा बच्चोंके साथ ऐसे घुल-मिल जाते हैं कि वे बच्चे उनके परम मनोहर शरीरका स्पर्श भी कर लेते हैं। गोस्वामीजीने इस आनन्ददायक प्रसङ्गको इस प्रकार वर्णित किया है—

निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई। सहित सनेह जाहिं दोड भाई ॥

(रा०च०मा० १।२२५।२)

सब सिसु एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात।

तन पुलकहिं अति हरपु हियें देखि देखि दोड भात ॥

(रा०च०मा० १।२२४)

श्रीराम किसीसे भी ईर्ष्या नहीं करते, वे तो अपने पराक्रमसे अजित विजयश्रीका श्रेय भी दूसरोंको द देते हैं। रावण-जैसे पराक्रमी शत्रुका वध करनेके पश्चात् श्रीरामने अत्यन्त ही सरलतापूर्वक इस विजयश्रीका श्रेय वानराको दे दिया है—

तुम्हरे बल मैं रावनु मार्यो। तिलकविभीषनकहं पुनिसार्यो ॥
ए सब सखा सुनु सुनि मेरे। भए समर सागर कहं बैरे ॥

(रा०च०मा० ६।१८१।४ ७।८।७)

श्रीरामको यदि कोई कठोर वचन कह भी दता है तो वे उसका उत्तर नहीं देते तथा शान्तचित्त रहते हैं। वे इतने उदार हैं कि एक बार भी किये गये उपकारको सदैव याद रखते हैं, किंतु अपने प्रियजनोंके सैकड़ों अपराधापर भी ध्यान नहीं देते हैं—

रहति न प्रभु चित्त धूक किए की। करत सुरति सय बार हिए की ॥
जेहि अय बघेठ ध्याय जिय बाली। फिर सुकठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥
सोइ करतूति विभीषन केरी। सपनेहुं सो न राम हियें हेरी ॥

(रा०च०मा० १।२९।५-७)

झूठी बातें तो उनके मुखसे निकलती ही नहीं। वे स्पष्ट कहते हैं कि श्रीराम दो तरहकी बात नहीं बोलते—‘रामो द्विर्नाभिभाषते’ (वा०रा० २।१८।३०)।

श्रीराम छ अङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदाके यथार्थ ज्ञाता हैं। वे नाटकादि साहित्यके भी अध्यूता और विज्ञ हैं। वे धर्मके रहस्यको जाननेवाले हैं तथा विद्वान् हैं, किंतु इतना सब कुछ होनेपर भी वे निरभिमानी-भावसे सर्वदा वृद्ध पुरुषोंका समादर किया करते हैं* तथा ज्ञान-विज्ञानशील एवं चरित्र तथा आयुमें वृद्धजनाका नित्य ससर्ग करके उनसे शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं—

प्रातःकाल सरळ करि मज्जन। बैठहिं सभों सग द्विज सज्जन ॥

अभिभूत किये रहते हैं। सत्पुरुष दूसरेके कार्योंकी निन्दा नहीं करते अपने धर्मके पालनमें सदा उत्तर रहते हैं दीनार अनुग्रह करते हैं और सदा ही मधुर वाणीका प्रयोग करते हैं सन्मार्गमें आरुढ़ मित्रका प्राप्तासे भी अधिक उपकार करते हैं। गृहागत व्यक्तिको स्नेह एवं आलिङ्गन प्रदान करते हैं सहिष्णु रहते हैं अपनी समृद्धिमें गौरवकी अनुभूति नहीं करते दूसरेके अभ्युदयमें द्वेष नहीं रखते धार्मिक वचन ही बोलते हैं तथा विशेष रूपसे मीनव्रतका पालन करते हैं अर्थात् अन्यायपूर्वक नहीं बोलते बन्धुजनोसे उनका नित्य समयो वना रहता है सज्जनोंसे उनका नित्य सान्निध्य रहता है और वे उन्हींके चित्तक अनुकूल आचरण करते हैं।

* श्रीरामके इन गुणोंकी चर्चा वाल्मीकिजीने (वा०रा० २।१।९-२६ में) विस्तारसे की है। यहाँ केवल हिन्दी भावानुवाद दिया जा रहा है—

श्रीराम बड़े ही रूपवान् और पराक्रमी थे। वे किसीके दोष नहीं देखते थे। भूमण्डलमें उनकी समता करनेवाला कोई नहीं था। वे अपने

वेद पुरान यसिष्ट यखानहिं। सुनिहं राम जद्यपि सब जानिहं ॥ (रा०च०भा० ५।४३।८)। श्रीराम अपने क्षत्रियधर्म

(रा०च०भा० ७।२६।१-२)

श्रीराम बड़े दयालु हैं तथा दीन-दु खियोंके प्रति मानना, है कि अपने धर्मका सम्यगनुपालन करनेसे हा उनके मनम बड़ी दया है।^१ भगवान् श्रीराम अपने उत्तम पदकी प्राप्ति सम्भव है।^२ देव दनुज भूपति भट नाना। समवल अधिक होउ यलवाना ॥ रक्षा आदिम मन लगात हैं—“मम यन सरनागत भयहारी” जो रन हमहि पचारे कोऊ। तरहि सुखेन कालु किन होऊ ॥

गुणासे पिता दशरथके समान एव योग्य पुत्र थे ॥ ९ ॥ वे सदा शान्त चित रहते और सान्त्वनापूर्वक मोठे वचन बोलते थे यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे ॥ १० ॥ कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक ही उपकारसे सदा सतुष्ट रहते थे और मनको वशमे रखनेके कारण किसीके सिकड़ा अपराध करनेपर भी उसके अपराधको याद नहीं रखते थे ॥ ११ ॥ अस्त्र-शस्त्रोके अभ्यासके लिये उपयुक्त समयमे भी बीच-बीचमे अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्रम ज्ञानमे तथा अवस्थामे बढ-चढे सत्पुरुषाके साथ ही सदा बातचीत करते (और उनसे शिक्षा लेते थे) ॥ १२ ॥ वे बड़े बुद्धिमान् थे और सदा मोठे वचन बोलते थे। अपने पास आये हुए मनुष्योंसे पहल स्वय ही बात करते और ऐसी बातें सुँहसे निकालते जो उन्हें प्रिय लगने बल और पराक्रमसे सम्पन्न होनेपर भी अपने महान् पराक्रमके कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था ॥ १३ ॥ झूठी बात तो उनके मुखसे कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान् थे और सदा वृद्ध पुरुषाका सम्मान किया करते थे। प्रजाका श्रीरामके प्रति और श्रीरामका प्रजाके प्रति बड़ा अनुराग था ॥ १४ ॥ वे परम दयालु, क्रोधको जीतनवाले और ब्राह्मणोंके पुजारी थे। उनके मनम दीन-दु खियोंके प्रति बड़ी दया थी। वे धर्मके रहस्यको जाननेवाले इन्द्रियाको सदा वशमें रखनेवाले और बाहर-भीतरसे परम पवित्र थे ॥ १५ ॥ अपने कुलाचित आचार दया, उदारता और शरणागतरक्षा आदिमें ही उनका मन लगाता था। वे अपने क्षत्रियधर्मको अधिक महत्त्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रियधर्मके पालनसे महान् स्वर्ग (परम धाम) को प्राप्ति मानते थे अत बड़ी प्रसन्नताके साथ उसम सलग्न रहते थे ॥ १६ ॥ अमङ्गलकारी निषिद्ध कर्मम उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी शस्त्रविरुद्ध बातोंको सुननेमें उनकी रुचि नहीं थी वे अपने न्याययुक्त पक्षके समर्थनम बृहस्पतिके समान एक-से-एक बदकर चुकिवाँ देते थे ॥ १७ ॥ उनका शरीर नारंग था और अवस्था तरुण। वे अच्छे वक्ता सुन्दर शरीरसे सुशील तथा देश-कालके तत्त्वको समझनेवाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाताने ससारमें समस्त पुरुषोंके सारतत्त्वको समझनेवाले साधु पुरुषके रूपम एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया है ॥ १८ ॥ राजकुमार श्रीराम श्रेष्ठ गुणासे युक्त थे। वे अपने सद्गुणोंके कारण प्रजाजनोंको बाहर विचरनेवाला प्राणको भीति प्रिय थे ॥ १९ ॥ भरतके बड़े भाई श्रीराम सम्पूर्ण विद्याभाके व्रतमें निष्णात और छहों अङ्गोसहित सम्पूर्ण वेदाके यथार्थ ज्ञाता थे। बाणविद्यामे तो वे अपने पितासे भी बदकर थे ॥ २० ॥ वे कल्याणकी जन्मभूमि साधु, दैन्यरहित सत्यवादी और सरल थे धर्म और अर्थके ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणोंके द्वारा वने उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी ॥ २१ ॥ उन्हें धर्म काम और अर्थके तत्त्वका सम्यक् ज्ञान था। वे स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोकव्यवहारके सम्पादनमें समर्थ और समर्पचित धर्माचरणमे कुशल थे ॥ २२ ॥ वे विनयशील अपने आकार (अभिप्राय) को छिपानेवाले मन्त्रको गुप्त रखनेवाले और उत्तम सहायकोंसे सम्पन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुआके त्याग और सग्रहके अवसरका भलीभाँति जानते थे ॥ २३ ॥ गुरुजनाके प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थितप्रज्ञ थे और अमदवस्तुओंको कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनक मुखस कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस्यरहित प्रमादशून्य तथा अपने और पराये मनुष्योंके दायाको अच्छी प्रकार जाननेवाले थे ॥ २४ ॥ वे शास्त्राक ज्ञाता उपकारियाक प्रति कृतन तथा पुरुषाक तारतम्यको अथवा दूसरे पुरुषाके मनोभावको जाननेमें कुशल थे। यथायोग्य निग्रह और अनुग्रह करनेम वे पूर्ण चतुर थे ॥ २५ ॥ उन्हें सत्पुरुषाक सग्रह और पालन तथा दृष्ट पुरुषाके निग्रहके अवसरका ठोक-ठोक ज्ञान था। धनकी आपत्के उपायोंको वे अच्छी तरह जानते थे (अर्थात् फूसकों नष्ट न करके उनस रस लेनेवाले भयवकी भीति वे प्रजाआको कष्ट दिय बिना ही उनसे न्यायोचित धनका उपार्जन करनेमें कुशल थे) तथा शास्त्रवर्णिन व्यय कर्मका भी उन्हें ठाक-ठीक ज्ञान था ॥ २६ ॥

१ वत्सकिरामायणक उत्तरकाण्डमें श्रारामनरथारक विविध प्रसङ्ग प्रष्टव्य हैं जहाँ विद्यामित्र आदि ऋषियोंस श्रारामने चार्ताएँ सुना हैं।

२ रघुवर। राविर यई यडाई।

निर्गिर गनी आदर गरीयष, करत कृपा अधिकाई ॥

यके देव सधन करि सब सपनहु नहि देत पिछाई।

कवट कुटिल भलु कपि यैरन किया सकुन मैग भई ॥ (जिनय पत्रिका १६५)

३ कृष्णवतारमें प्रभुने यही उपास अर्जुनको था लिया था— स्वधर्ममयि चाराम्य न विहम्पितुमर्हसि। ‘हो तो वा प्रारम्भमि स्यान् जिन्वा वा भश्यसे माराम्। स्वधर्म निधन त्रय परधर्मो भयवह ॥ (शाल २।३१ २७ ३।३२)

छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलकु तेहि पावैर आना ॥
कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रससी । कालहु डरहि न न रघुबसी ॥

(रा०च०भा० १।२८४।१-४)

भगवान् विप्रगणा एव गुरुजनोका अत्यधिक समादर करते हैं। वे इनकी सेवामें सदैव तत्पर रहते हैं तथा कथमपि इनकी अवज्ञा न हो, इसके लिये सचेष्ट भी रहते हैं। महर्षि विश्वामित्रकी जो सेवा श्रीरामने की तथा उनकी मर्यादाका जैसा ध्यान रखा, वह अनुकरणीय है—^१
मुनिवर सेवन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥

× × ×

कौतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिलबु त्रास मन माहीं ॥

(रा०च०भा० १।२२६।३ २२५।६)

साधु पुरुषाके समान ही श्रीराममें भी दोषदृष्टिका सर्वथा अभाव है।^१ वे प्रजासे एक समान प्रेम करते हैं, तथापि गरीबोंपर और दीन-दु खियापर उनकी विशेष कृपा रहती है।^२

श्रीरामका भ्रातृप्रेम अद्वितीय है। स्वयं भरतने श्रीरामके भ्रातृलेहका अनुभव सुनाया है कि श्रीराम खेलम भी मुझे दु खी नहीं देख सकते थे। उन्होंने कभी भी मरा साथ नहीं छोड़ा और न कभी मानभङ्ग ही किया। खेलम जब मैं हार भी जाता था तब व मुझे ही जिता देते थे—

मो पर कृपा सनहु बिसयी। खेलत खुनिस न कबहुँ देखी ॥
सिसुपन तैं परिहारउँ न सगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भगू ॥
मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही। हारेहुँ खेल जितावहि मोही ॥

(रा०च०भा० २।२६०।६-८)

श्रीरामकी पितृपरायणता अद्भुत है। उन्हें पितृपर-वशता अच्छी लगती है। वे पिताकी आज्ञासे आगम कूदन, विप्रभक्षण करने एव समुद्रमें गिरनेको भी तत्पर रहते हैं। वे अपने पिताको अपना गुरु और परम हितैषी मानते हैं। श्रीरामका मानना है कि इस ससारमें पिताकी आज्ञाका पालन करनेसे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है—

वनगमननिवृत्ति पार्थिवस्यैव ताव-

न्म पितृपरवत्ता बालभाव स एव ॥

(प्रतिमाटाक अङ्क १ श्लोक १४)

अह हि वचनाद् राज्ञ पतेयमपि पावके ॥

भक्षयेय विप्र तीक्ष्ण पतेयमपि चार्णवे ।

नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ॥

न ह्यतो धर्मचरण किञ्चिदस्ति महत्तरम् ।

यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥

(वा०रा० २।१८।२८-२९ १९।२२)

पितृभक्त श्रीराम पिताकी आज्ञासे वनको प्रस्थान कर देते हैं। उनके मनमें हर्ष या विवादका किञ्चिदपि विकार नहीं है। वस्तुतः श्रीरामके अवतारका उद्देश्य ही श्रुतिसम्मत सदाचारोको भक्तोके सम्मुख प्रस्तुत करना है, तभी तो वे व्यापक ब्रह्मस्वरूप होते हुए भी प्राकृत भ्रूणव्या-जैसे चरित करते हैं—

व्यापक अकल अभीह अज निर्गुन नाम न रूप ।

भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥

भगत हेतु भगवान् प्रभु राम धौड तनु धूप ।

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥

(रा०च०भा० १।२०५ ७।७३।क)

श्रीराम अपनी सदाचारपरायणताके कारण प्रजामें दशरथके समान ही बहुमान्य है। वे प्रजाजनोके प्राणक समान हैं। प्रजाका श्रीराम प्राणासे भी अधिक प्रिय लगते है—

स तु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्त प्रजाना पार्थिवात्मज ।

बहिष्कर इव प्राणो बभूव गुणत प्रिय ॥

(वा०रा० २।१।१९)

कासलपुर बासी नर नरि वृद्ध अरु बाल ।

प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल ॥

(रा०च०भा० १।२०४)

श्रीरामका वनगमन वस्तुतः श्रुतिवाक्याके प्रामाण्यकी सिद्धि दशानिके लिय है। श्रुतियाँ कहती हैं कि सत्यसन्धके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। राजा दशरथ सत्यसन्ध हैं।

१ साधव क्षीणदोषाच्च' (कालिकापुराण अ० ८६)।

साधु एसा चाहिये जैसा मूप सुभाय। सार-सार को गहि रहै घोषा देइ उदाय ॥ (कबीर)

२ सपदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ (रा०च०भा० ४।३।८)

सत्यका ही अवलम्ब लेना उनकी कुल-परम्परा रही है। राजा दशरथ और श्रीराम दोनाने अपनी इस कुल-परम्पराका उद्धरण दिया है—

श्रीराम—

रघुसिंह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपथ पगु धाड़ न काऊ ॥

(रा०च०मा० १।२३१।५)

दशरथ—

रघुकुल रीति सदा चलि आई। प्रान जाहुं बर बचनु न जाई ॥

(रा०च०मा० २।२८।४)

सत्यसन्ध दशरथने श्रीरामको राज्य देनेका सङ्कल्प किया।^१ गुरु वसिष्ठने राजा दशरथकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राजन्! फल तो तुम्हारी अभिलाषाआका अनुगमन करनेवाले हैं।^२ गुरु वसिष्ठजीन राज्याभिषेकका तत्काल मुहूर्त भी घोषित कर दिया।^३ राज्याभिषेककी तैयारी हो ही रही थी कि तभी श्रीरामके वनगमनका प्रसङ्ग आ गया। राज्य भी भरतको देनेकी यात आ गयी। अब प्रश्न यह उठा कि क्या सत्यसन्ध दशरथका सङ्कल्प झूठा हो जायगा? क्या ऋषि वसिष्ठजीकी वाणी मिथ्या पड़ जायगी? क्या श्रुतिवाक्याका प्रामाण्य नहीं रह जायगा? इन प्रश्नाका उत्तर देनेके लिये श्रीराम वनम प्रस्थान करते हैं। श्रीरामका श्रुतिवाक्याका प्रामाण्य सिद्ध करना है। उन्हे सत्यसन्ध पिताके वाक्योपर विश्वास है। उन्हे शब्दप्रमाण

(शास्त्रप्रमाण)—पर विश्वास है। व जानते हैं कि प्रकृति सत्यसन्धके वाक्याकी कभी प्रतिगामी नहीं होती। राम वनमे सीता और लक्ष्मणको भी ले गये, क्योंकि श्रीराम जानते हैं कि वनम हम तीनों (राम, सीता तथा लक्ष्मण)—का वियोग कथमपि सम्भव नहीं है। अतः वनगमनक समय उनकी मुखमुद्रा हर्ष-विषादसे मुक्त है। श्रीरामके राज्याभिषेककी घोषणाके पश्चात् वनगमन ही नहीं, अपितु सीताहरण, लक्ष्मणशक्ति, नागपाश-बन्धन आदि अन्य अनेक व्यवधान भी आये किंतु वे सभी येन-केन-प्रकारेण टल गये, सफल नहीं हुए तथा वनवासकी अवधि बीतनेपर श्रीराम लङ्का-विजयकी अक्षय कीर्तिश्री लेकर हनुमदादि मित्रवर्गसे सम्पुष्ट होकर अयोध्या लौटे। श्रुतिवाक्योंका प्रामाण्य सिद्ध हुआ शास्त्राकी प्रामाणिकता सिद्ध हुई और सत्यकी रक्षा हुई।

शास्त्राकी इस प्रामाणिकताको स्थायी रूपसे देखकर न केवल अयोध्याकी प्रजा अपितु त्रैलोक्यके समस्त नर-नारियाँके हृदय उल्लसित हुए तथा श्रीरामकी त्रिवर्गसिद्धि देखकर शास्त्रोक्त सदाचारोमे उनकी आस्था पुन दृढ हो गयी। इस प्रकार श्रीरामने सुसंस्कृत एवं सदाचारमय जीवन-दर्शनकी मर्यादा स्थापित की जिसका अनुकरण करनेसे मानव-जीवनके परम उद्देश्य—जन्म-मरणक बन्धनसे मुक्त होना—सहज सुलभ हो जाता है।

~ ~ ~

यह बिनती रघुबीर गुसाई।

और आस-बिस्वास-भरासो, हरो जीव-जड़ताई ॥

छही न सुगति, सुमति सपति कछु रिधि-सिधि, बिपुल बड़ाई ॥

हेतु-रहित अनुराग राम-पद बढे अनुदिन अधिकाई ॥

कुटिल करम लै जाहि माहि जहँ जहँ अपनी बरिआई ॥

तहँ तहँ जनि छिन छोह छाँड़ियो, कमठ-अडकी भाई ॥

या जगमे जहँ लगि या तनुकी प्रीति प्रतीति सगाई ॥

ते सब तुलसिदास प्रभु ही सो होहि सिमिटि इक ठाई ॥

(विनय-पत्रिका १०३)

~ ~ ~

१ नृप जुवाराज राम कहूँ देहू। जीवन जन्म लाहु किन लेहू ॥ (रा०च०मा० २।२।८)

२ राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार।

फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ (रा०च०मा० २।३)

३ बेगि बिलसु न करिअ नृप साजिअ सबहु सप्पाजु ॥ (रा०च०मा० २।४)

नाम-साधनाका संस्कार

(डॉ० श्रीअजितजी कुलकर्णी एम्०ए०, पी एच्०डी०)

पारमार्थिक या आध्यात्मिक साधनामे नाम-साधनाका स्थान महत्वपूर्ण है। भगवान्‌की अनुभूतिके लिये मनुष्यको श्रवण, मनन, निदिध्यासनकी आवश्यकता है। जब साधक भगवान्‌का नाम लेता रहता है तो उसका भी एक संस्कार उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान्‌क चरित्रका जा लीलानुवाद गुणानुवाद या नाम-सङ्कीर्तन होता है, इससे साधकके जीवनम अभ्युदय हाता है और इसी संस्कारम उसका भगवान्‌मे प्रेम हान लगता है और वह उस ओर आकृष्ट हो जाता है।

श्रीमद्भागवतमे भगवान्‌के अवतार और उनकी लीला-कथाओंका गुणानुवाद हुआ है। भगवान्‌की लीलाओंम संस्कारका महत्वपूर्ण स्थान है। इस सदर्थमे यहाँ दो कथाएँ प्रस्तुत हैं—

देवी रुक्मिणीका विवाह—भीष्मक विदर्भ देशके राजा थे। उनके रुक्मा, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली—ये पाँच पुत्र और एक कन्या थी, जिसका नाम था—रुक्मिणी। वह साक्षात् लक्ष्मीजीकी ही स्वरूप थी।

श्रीकृष्णसे द्वेषके कारण रुक्मिणीने रुक्मिणीका विवाह शिशुपालसे तय कर दिया था। लेकिन देवर्षि नारद और इतर लोगोसे रुक्मिणीने जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके पराक्रम, सौन्दर्य एव गुणाका वर्णन सुना, उसी समय उसने मन-ही-मन श्रीकृष्णस विवाह करनेका निश्चय कर लिया था। इसलिये देवी रुक्मिणीने पत्र लिखकर एक शीलवान्‌ ब्राह्मणक हाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके यहाँ भेज दिया। यह पत्र

साधकके लिये एक दिव्य सदेश है। इससे रुक्मिणीपर भगवान्‌के गुणानुवादका जो संस्कार पडा था उसीका प्रभाव प्रतीत होता है—

श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वता ते

निर्विशय कर्णविवर्हरतोऽङ्गतापम्।

रूप दृशा दृशिमतामखिलार्थलाभ

त्वय्यच्युताविशति चित्तमपत्रप मे॥

(श्रीमद्भा० १०।५२।३७)

ब्राह्मण बोले कि रुक्मिणीजीने कहा है—हे त्रिभुवनसुन्दर! आपके गुणाका हमने श्रवण किया है। जो आपके गुणानुवादका श्रवण करते हैं, उनके कर्णरन्ध्रोसे हृदयमे प्रविष्ट होकर आप गुणश्रवण करनेवालोके एक-एक अङ्गके ताप तथा जन्म-जन्मकी जलन बुझा देते हैं और आपका रूप-सौन्दर्यका (-के विषयम) जो नेत्रवाले जीवाके नेत्रोके लिये धर्म अर्थ, काम और मोक्ष—चारा पुरुषार्थोके फल एव स्वार्थ-परमार्थ—सब कुछ हैं, श्रवण करके हे प्यारे अच्युत! मेरा चित्त लज्जा—शर्म सब कुछ छोड़कर आपमे ही प्रवेश कर रहा है।

अत्यन्त प्रेमरसपूर्ण शब्दमे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे रुक्मिणीने प्रार्थना की है। बहुत मननशील और चिन्तनशील विचार उस पत्रमे रुक्मिणीजीने लिखे हैं। यह सब भगवद्गुणानुवादका ही संस्कार है और इसी संस्कारके दृढ हो जानेसे रुक्मिणी भगवान्‌की आर आकृष्ट हुई। पत्रके प्रत्येक शब्द सारगर्भित हैं एक शब्द भी अनावश्यक नहीं। इसका विचारपूर्वक अध्ययन होना चाहिये और इससे भगवत्प्रेमकी शिक्षा लेनी चाहिये।

ब्राह्मणपत्रियोपर कृपानुग्रह—ब्राह्मणपत्रियोपर अनुग्रह करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने जो लीला की उसी कथाका राजा परीक्षितको बताते हुए श्रीशुकदेवजीने कहा— एक बार जब ग्वाल-बाल यमुना-तटपर हरे-भरे उपवनम गौएँ चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालाने भगवान्‌ श्रीकृष्णस कहा—‘श्यामसुन्दर! आपने बड़े-बड़े दुष्टोका सहार किया है उन्होंने दुष्टोके समान यह भूख हम मता रही

हे, अतः इसे बुझानेका कोई उपाय कीजिये।' ग्वालोक, प्रार्थनापर भगवान् ने उनसे कहा—'मेरे प्यारे मित्रो! यहाँसे थोड़ी दूरपर वेदवादी ब्राह्मण आङ्गिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं, तुमलोग वहाँ जाकर हमारा नाम लेकर भाजन-सामग्री माँग लाओ।' सब गोपाल वहाँ पहुँचे और श्रीकृष्णकी अन्नपानकी बात कह डाली, परंतु ऋषियोंने सभी गोपालोंको विमुख कर दिया। ब्राह्मणोंको याज्ञिकत्वका एवं ब्राह्मणत्वका अभिमान था। वे यह नहीं जानते थे कि देश, काल, द्रव्य आदि सब-कुछ-सब भगवत्स्वरूप ही हैं। सभी गोपाल वापस आ गये। उन्होंने भगवान् को बता दिया। यह सुनकर श्रीकृष्ण हँसने लगे। भगवान् ने कहा—'प्रिय ग्वालबालो! फिर जाओ और उन ऋषियोंकी जो पत्नियों भोजनगृहमें काम कर रही हैं, उनसे भोजन माँगे, वे तुम्हें खूब भोजन देगी।

अबकी बार गोप पत्नीशालामें गये। उन्होंने गोपालोंकी बात सुनी तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हाथमें जो पदार्थ आये, वह सब लेकर वे श्रीकृष्ण-बलरामकी सेवामें आ गयीं। उन्हें बहुत आनन्द आ रहा था क्योंकि आजतक सगुण रूपमें उनका दर्शन नहीं हो पाया था। भक्ष्य भोज्य, लेझ तथा चोष्य—इन चारों प्रकारके गुणवाले भोजन वे लायी थीं। श्रीकृष्णने कहा—आप सब कुछ छोड़कर मेरे

कठोर वाणी मत बोलिये। जो आपकी शरणमें आता है, उसकी पुनः वापसी नहीं होती। सभीने उनके चरण पकड़ लिये।

ब्राह्मण प्रतिभासम्पन्न थे, जब उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्होंने भगवान् का अनादर किया है तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ, वे स्वयंको धिक्कारने लगे। ब्राह्मणपत्नियोंने गोपियास जो श्रीकृष्णचरित्रका गुणानुवाद सुना, लीलाएँ सुनीं, उससे उनमें एक अलौकिक संस्कार प्रतिष्ठित हुआ और उन्हें भगवत्प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त हो गयी—

श्रुत्वाच्युतमुपायात नित्य तद्दर्शनोत्सुका ।

तत्कथाक्षिप्तमनसो बभूवुर्जातिसम्भ्रमा ॥

(श्रीमद्भाग. १०। २३। १८)

भाव यह है कि ब्राह्मणियाँ बहुत दिनासे भगवान् की मनोहर लीलाएँ सुनती थीं। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा इस बातके लिये उत्सुक रहतीं कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन हो जायें। श्रीकृष्णके आनेकी बात सुनते ही वे उतावली हो गयीं।

भगवान् के गुणानुवादसे हृदय अन्तःकरण प्रसन्न होता है और भगवत्प्रीति उदित होती है। भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये भगवन्नाम एक अमोघ साधन है। नाम-संकीर्तन अमोघ संस्कार है।

भगवान् श्रीकृष्णने स्पष्ट कहा है—

नारायणाच्युतानन्तं वासुदेवेति यो नरः ।

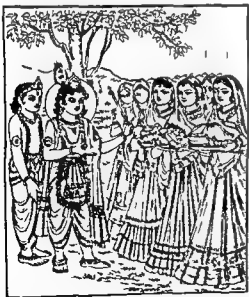
सततं कीर्तयेद्भूमिं याति मल्लयतां स हि ॥

जो प्राणी नारायण अच्युत अनन्त और वासुदेव आदि नामोंका सदा-कीर्तन करता-है, वह मुझ, लीन होनेवाले भक्ताकी भूमिको प्राप्त हो जाता है।

भगवन्नाम-संकीर्तनका श्रवणकर भगवान् भक्तके कर्णछिद्रसे हृदयदेशमें आते हैं और हृदयमें जो अशुद्धियाँ हैं, उनको वे स्वयं दूर कर देते हैं। कलियुगमें नाम-संकीर्तनकी महिमा ही ऐसी है कि भगवान् आकर हृदयमें प्रकट हो जाते हैं। ऐसा है नाम-संकीर्तनका संस्कार। इसीलिये भगवान् शङ्कर कहते हैं—

जिह हरि कथा सुनी नहि कदा । श्रवन रश्मि अहिभवन समाना ॥

(रा०च०मा० १। १२३। १८)

पास आयी है लेकिन वहाँ यज्ञकर्म पूरा होना है इसलिए वापस जाओ। ब्राह्मणपत्नियोंने कहा—भगवान्! इस प्रकारकी

शुभ संस्कारोंसे भगवान्‌के दर्शन सुलभ हो जाते हैं

(५० श्रीविष्णुदत्त योगचन्द्रजी द्वये)

मानव-शरीर अन्य सभी शरीरोंसे श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है तथा वह जीवका भगवान्‌की विशेष कृपासे जन्म-मृत्युरूप ससार-समुद्रसे तरनेके लिये ही मिलता है। ऐसे शरीरको पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहाका ईश्वर-पूजाके लिये समर्पण नहीं करते और कामोपभोगको ही जीवनका परम ध्येय मानकर विषयाकी आसक्ति और कामनावाश केवल विषयाकी प्राप्ति और उसके यथेच्छ उपभोग ही लगे रहते हैं, अपना पतन करनेवाले हैं। ऐसे लोग अपने जीवनको कर्मबन्धनमें और अधिक जकड़ रहे हैं। मनुष्य-शरीरकी शांति विषय-भाग नहीं है, अपितु यह शरीरसम्पदा तप, ज्ञान, भक्ति और धर्मके लिये मिली है। शास्त्रप्रेरित कर्म ही धर्म है। धर्म एव शुभ कर्महीन जीवन पशुजीवन है।

साधकको शरीर और भोगोंकी अनित्यता एव अपने आत्माकी नित्यतापर विचार करके इन अनित्य भोगास सुखकी आशाका त्याग करके सदा अपने साथ रहनेवाले नित्यसुखरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त करनेका अभिलाषी बनना चाहिये। हमारी हिन्दू संस्कृतिमें दो चीज प्रधान हैं—पहला ईश्वर और दूसरा धर्म। धर्म ही जीवनका रक्षक है, धर्म ही मनुष्यको पवित्र करता है। ससारमें मनुष्यका सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवन्नाम-जपादिके द्वारा भगवान्‌के चरणाम भक्ति करे।

हमसे अधिकारा लोगने भगवान्‌को भुला दिया, जगत्‌को भगवान्‌से रहित मान लिया फलत ईश्वरमें, धर्ममें, पुनर्जन्म श्रद्धा-विश्वास न होनेसे महान् दुःख, अशान्तिकी सृष्टि हो गयी। साथ ही वर्णाश्रम-व्यवस्थाके बिगड़ जानेके कारण आज हमारा पतन हो रहा है, यह बड़े दुःखकी बात है। इसका मूलम कुसंस्कारोंकी वासना ही मुख्य हेतु है।

भारतीय संस्कृति एव सनातनधर्ममें आचार-विचारको सर्वोपरि महत्त्व प्रदान किया गया है। मनुष्य-जीवनको सफलताके लिये आचारका आश्रय आवश्यक है। इससे अन्तःकरणकी पवित्रताके साथ-साथ लौकिक एव पारलौकिक लाभ भी प्राप्त होता है। आचारके दो भेद माने गये हैं—

पहला सदाचार तथा दूसरा शौचाचार। सदाचरणोंका व्यवहार कल्याणका श्रेयस्कर मार्ग है।

चित्तमें जेस संस्कार होते हैं, उसी हिसाबसे क्रिया होती है। ये संस्कार दो प्रकारके होते हैं—(१) द्रव्य-संस्कार और (२) भाव-संस्कार। खान-पानके द्वारा जो संस्कार उत्पन्न होकर चित्तको प्रभावित करते हैं, वे द्रव्य-संस्कार हैं और इन्द्रियोंके तथा मनके अनुभवद्वारा चित्तमें जा संस्कार-भावनाएँ जाग्रत् होती हैं, वे भाव-संस्कार हैं। कल्याणकामीको चाहिये कि खान-पानके पदार्थोंपर विशेष ध्यान रखे। खान-पानके पदार्थ सात्विक, धर्मसे प्राप्त तथा भगवान्‌को निवेदित किये होने चाहिये।

प्रत्येक मनुष्य पूर्वजन्मके किय हुए कर्मके फलस्वरूप इस जन्ममें विवश होकर अपना-अपना कर्म करता रहता है। पूर्वजन्मार्जित संस्कार उस कर्मप्रवृत्तिका हेतु है। यदि पूर्वजन्मके कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। भारतीय संस्कृतिके अनुसार 'सूक्ष्म-संस्कार' मेरुणोपरान्त भी जीवात्माके साथ सलग्न रहते हैं।

मनुष्य जब शरीरका त्याग करता है, तब इस जन्मकी विद्या कर्म, क्रिया तथा प्रज्ञा आत्माके साथ जाती है और उसी ज्ञान और कर्मके अनुसार ही उसका जन्म होता है, यानी वैसे संस्कार जन्मके साथ प्रकट होते हैं। निषिद्ध कर्मचरणसे अन्धकारमय दुःखप्रद नरकादि लोक और नीच पशु-पक्षी आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं। पवित्र वैध कर्मके फलस्वरूप उत्तम लोक तथा मानव-यानिकी प्राप्ति होती है।

जब भगवान् विष्णुने वाराहवतार धारण करके हिरण्यक्षको मार डाला तब, उसके सहादर भ्राता हिरण्यकशिपुने विष्णुके वधकी प्रतिज्ञा की। तपहेतु वह महेन्द्राचलपर गया और वहाँ उसने चोर तपस्या की।

इधर इन्द्रने दैत्योपर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण रसातलमें चले गये। इन्द्रन हिरण्यकशिपुकी गर्भवती पत्नी कयाधूको बन्दी बना लिया। देवर्षि नारदजीक कहनेसे इन्द्रने कयाधूको छोड़ दिया, तब नारदजी कयाधूको अपने आश्रमपर ले आये। नारदजी कयाधूको अपने आश्रममें नित्य भगवद्भक्ति और

भगवत्तत्त्वा उपदेश देते रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इसके गर्भम होनहार परम भागवत बालक है। गर्भस्थ प्रह्लादजी नारदजीके उपदेशाको बड़े ध्यानसे सुनते थे।

जब हिरण्यकशिपु धार तपस्या करके महलमें लौट आया, तब कयाधू भी राजमहलमें लौट आयी। कयाधूके गर्भसे भागवतरत्न प्रह्लादजीका जन्म हुआ। हिरण्यकशिपुका वह भक्तपुत्र जन्मसे ही वेष्णव हुआ। प्रह्लादजीकी माँ राक्षसकुलकी थी, परंतु गर्भकालमें देवर्षि नारदके आश्रममें भगवत्कथा सुननेसे उसके गर्भसे परम भक्त प्रह्लादजीका जन्म हुआ। प्राणीके ऊपर जन्म-जन्मान्तराकी छाप पड़ी होती है। ये सस्कार वासनाओंके रूपमें अज्ञातरूपसे विद्यमान रहते हैं।

पुराणाकी कथाके अनुसार प्रह्लादजी पूर्वजन्ममें शिवशर्माके पुत्र सोमशर्मा नामक ब्राह्मण थे। वे सदा भगवान्के ध्यानामें लीन रहते थे। एक समय कुछ दैत्योंने इनके तपमें विघ्न डालते हुए भयानक गर्जना की और संयोगकी बात है कि तत्क्षण इन (सोमशर्मा)की मृत्यु हो गयी। अन्तिम समयमें दैत्याके शब्द कानमें पड़नेसे उनके

प्राण दैत्यराज हिरण्यकशिपुकी पत्नी कयाधूमें प्रविष्ट हो गये, पर पूर्वजन्मके सस्कारोंके प्रभावसे वहाँ भी उन्हे नारदजीके भक्तिसम्बन्धी दिव्य उपदेश सुननेको मिले। उन्हे उनके पूर्वजन्मकी पूर्ण स्मृति थी।

इस जन्ममें (वर्तमान जन्ममें) प्रह्लादजीने दृढ़ निष्ठा एवं विश्वाससे भगवान्की अनपायिनी भक्तिके अपना मन लगाया। पूर्वजन्मके एवं गर्भावस्थाके शुभ सस्कारा तथा वर्तमान जन्मकी भगवान्की अनपायिनी भक्तिके प्रभावसे प्रह्लादजीको भगवान् नरसिंहजीके साक्षात् दर्शन सुलभ हुए एवं उनके कृपाप्रसादकी—दिव्य वरोंकी प्राप्ति हुई।

शास्त्रोंके कथन 'हरिस्मृति सर्वविषयविमोक्षणम्' के अनुसार भगवान् नरसिंहने दर्शन देनेसे पूर्व अपने अनन्य साधुभक्त प्रह्लादजीकी नानाविध मृत्युतुल्य यातनाओंसे समय-समयपर प्राणीकी रक्षा की। भगवान्में अपना मन लगा देनेसे उनको किसी प्रकारकी भी पीड़ा नहीं हुई। भगवदाश्रय ग्रहण करनेवाले भक्तका अशुभ ही नहीं होता। ऐसे शुभ सस्कार बन सकें, इसके लिये सतत सचेत तथा प्रयत्नशील रहना चाहिये।

भगवन्नाम-जपके सुसस्कार

[रोचक वृत्तान्त]

(डॉ० श्रीविद्यामित्रजी)

जो व्यक्ति स्वेच्छासे एवं अन्यकी प्रणालीसे हाथ पैर मन तथा वाणीसे इष्टानिष्ट क्रिया करता है, उसे कर्ता कहा जाता है। कर्ता जिन साधनासे कर्म करता है वे करण कहलाते हैं। वे करण यदि बाहरी हैं तो उन्हें बाह्य करण और यदि भीतरी हैं तो उन्हे अन्त करण कहा जाता है। कर्ता अपने करणोंद्वारा जो शुभाशुभ क्रियाएँ करता है, उन्हें कर्म कहा जाता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है, उसके मनपर उन कर्मोंका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है जिन्हें सस्कार कहा जाता है। शुभ कर्मोंके शुभ सस्कार और अशुभ कर्मोंके अशुभ सस्कार चित्तपर अङ्कित हो जाते हैं। ये ही सस्कार समय पाकर आगामी कर्मोंके प्रेरक एवं कर्मफलके कारण बन जाया करते हैं जैसे—चलचित्रम जो रूप रंग आकार दृश्य स्वर—गीत वाणी—वचन और जो नाद—वादन भरा गया हो—अङ्कित किया हुआ हो समयपर यही यथातथ्य अभिव्यक्त हो जाता है इसी प्रकार जिन भावासे

जो कर्म किये जाते हैं वैसे ही उनके फल प्रकट हुआ करते हैं। अपने किये कर्मोंका दायित्व कर्तापर ही है। प्रत्येक कर्तामें क्रिया करनेकी स्वतन्त्रता विद्यमान है। किया हुआ कर्म अपना फल दिये बिना रह नहीं सकता—यह सिद्धान्त अटल है। शुभ कर्मका फल शुभ और अशुभ कर्मका फल अशुभ होता है। इन सदर्थोंके कुछ रोचक वृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत हैं—

[१]

कुछ घटित जीवन-दृष्टान्तोंसे यह भी प्रतीत होता है कि राम नाम-जपद्वारा व्यक्ति सस्कारित होकर अपने दुर्बल प्रारब्धको भी खदल देता है अर्थात् कुसस्कारी व्यक्ति भी भगवत्नामजपक दिव्य सस्काराद्वारा निन्दनीय न रहकर वन्दनीय बन जाता है। उसके विचार, आचरण एवं स्वभावमें उल्लेखनीय परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखायी देने लगता है। एक दृष्टान्तद्वारा इसे दिखाया जा रहा है—

एक बारकी बात है, सम्राट् अकबर एव बीरबलने मार्गमें किसी ब्राह्मणको भीख मांगते देखा। राजाने व्यङ्ग्यात्मक सम्बोधनद्वारा बीरबलसे पूछा—यह क्या है? बीरबलने तत्काल उत्तर दिया—‘महाराज! भूला हुआ है।’ ता इस पण्डितको रास्तेपर लाओ, राजाने तत्क्षण कहा। बीरबलने कहा—आ जायगा राजन्! समय लगेगा। कृपया तीन माहकी अवधि दीजिय। राजाने स्वीकृति दे दी। शामको बीरबल ब्राह्मणक घर पहुँचे विद्वान् हाकर भीख माँगनका कारण पूछा और कहा—ब्राह्मणदयता! कलसे प्रात आप चार बज जग जायँ और भरे लिये दो घण्टे राम-राम जप कर शामका एक स्वर्णमुद्रा राज आपके घर पहुँचा दो जायगी। ब्राह्मणको पहल ता यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि तु मन-ही-मन सोचा कि ऐसा करनेम क्या हर्ज है, जप करना स्वीकार कर लिया। पिछले जन्मके कुलके सस्कार शुभ थे। अत चार बजे उठने तथा जप करनेम कोई कठिनाई नहीं हुई। फलत स्वर्णमुद्राएँ एकत्रित हुईं और वे धनवान् हो गये। अभ्यास करते-करते राम-नामके दिव्य सस्काराने देव सुसस्काराको भी उभारा। अब वे सोचने लगे—यदि बीरबलके लिये जपनेसे राम-नामने धनाढ्य बना दिया है तो स्वयंके लिये भी क्यों न जपूँ? पुन चार घण्टे रोज जप होने लगा। अब तो मकान भी बन गया और परिवार सुखी तथा हर सुविधासे सम्पन्न हो गया। फिर धीरे-धीरे उन्हें नाम मीठा लगने लगा और कामनाएँ कम होने लगीं। अत उन्होंने बारबलसे निवेदन किया—‘अब कवल अपने लिये ही जप करूँगा, आप कृपा करक स्वर्णमुद्रा न भेज। राम-नामकी उपासनामे मेरा विवेक एव वैराग्य जाग्रत् कर दिया, प्रभुभक्तिकी लगन लग गयी।’

ब्राह्मणदेवताने अवसर पाकर, पत्नीसे कहा—देवि। ईश्वरकृपासे घरमे सब कुछ है और प्रचुर भात्राम है, परिवारका जीवन-यापन निर्विघ्न हो सकता है, अत आप अनुमति द तो मैं एकाग्रतम रहकर जप-साधना करूँ। पत्नी साध्वी थी उसने सहर्ष स्वीकृति दे दी। अब ब्राह्मणदेवता सतत रामनामोपासनासे राम-राम रँग गये। साधना फलने-फूलने लगी। लोग दर्शनार्थ पधारने लगे। प्रसिद्धिकी बात राजातक भी पहुँची। वे बीरबलसहित महात्माके दर्शन

करने पधारें। लौटते समय अकबरन कहा—महात्मन्! मैं भारतका बादशाह अकबर आपसे प्रार्थना करता हूँ—यदि आपको किसी भी पदार्थ—सामग्रीकी आवश्यकता हो तो नि सकोच सदेश भिजवाइयेगा तत्काल आपकी सेवामे पहुँच जायगी। ब्राह्मणदेवता मुक्तकराये, बाले—राजन्! आपके पाम ऐसा कुछ नहीं, जिसकी मुझे जरूरत हो। हाँ, यदि आपका कुछ चाहिये तो माँगनेम सकोच नहीं करना चाहिये। बीरबलने कहा—राजन्! आपने पहचाना इन्हे, ये वे ही ब्राह्मण हैं, जो तीन माह पूर्व भीख माँग रहे थे। राम-नामके जपने एक भिखारीको सच्चा दाता बना दिया, वास्तविक धन-श्री धनी बना दिया। राम-नामके सुसस्काराके प्रतापन इनके लाक-परलोक दोनों सुधार दिये। राजन्! आपने कहा था ‘इसे सुधारो’ ता मैंने पहले स्वर्णमुद्राका प्रलोभन देकर इनसे राम-नामका जप करवाया और जब इन्हें रामके नाममे रस आने लगा तो इन्होंने स्वर्णमुद्रा लेना बंद कर दिया और भगवत्प्रेमक वशीभूत हो जप करने लगे और आज इनका नाम-जपका सस्कार दृढ हो गया है। यह सुनकर अकबरका बड़ा आश्चर्य हुआ।

[२]

सुसस्काराको सञ्चय, कुसस्काराके प्रभावको दबा देता है, मद कर देता है और कालान्तरमे नष्ट भी कर देता है। इस सदभेम एक दृष्टान्त यहाँ दिया जा रहा है—

किसी राजदरबारमे एक कर्मचारीकी पत्नी महारानीकी निजी दासी थी। दोनोंम अति घनिष्ठ सम्बन्ध तथा पूर्ण अपनान था। दासी इतनी विश्वसनीय थी कि महारानी कभी उससे कुछ न छिपाती और दासी भी अपनी गुह्यतम बातें उन्हें निर्भयतापूर्वक बतला देती। ऐसे ही बहुत समय व्यतीत हो गया। दासीके पतिन एक दिन जब राजकुमारीको देखा तो उसे प्राप्त करनेकी तीव्र लालसा उसके मनमे बैठ गयी और कामनापूर्तिके अनेक दुर्विचाराने उसे घेर लिया। उसकी पतिव्रता पत्नीको पतिकी मन स्थितिका पता चला तो उसे बहुत दुःख हुआ और वह उदास रहने लगी। इधर महारानीको लगा कि उसकी दासी उससे कुछ छिपा रही है।

एक दिन महारानीने उससे उदासीका कारण पूछा। बार-बार पूछनेपर दासीने डरते-डरते सब कुछ बतला दिया। दासीका

निश्चय हो गया था कि हम दाना पति-पत्नीको नौकरीसे छुट्टी ही नहीं, कड़ा दण्ड भी मिलेगा, किंतु भक्तिमयी रानी अति बुद्धिमान् थी। उसने सोच-विचारकर कहा—तू घबरा मत, मैं राजकुमारीको प्रस्तुत करनेका तैयार हूँ, पर एक शर्त है—नगरकी बाह्य सीमापर हमारा जो बगीचा है, तुम्हारा पति उसमें रहे। हर समय राम-राम जपे, जो भेजूं वह खाये, छ माह बाद मैं राजकुमारीका हाथ उसके हाथमें दे दूँगी। दासीने आकर सभी बात अपने पतिका बतायीं तो वह मान गया। उसने बगीचेके लिये प्रस्थान किया। राजकुमारीका पानेके लिये वह कुछ भी करनेको तैयार था। उसने राम-रामका जप शुरू कर दिया। महलसे सात्विक भोजन, दूध, फल निरन्तर जाता रहा। कुछ दिन तो उसका मन राम-नाम लगा नहीं क्योंकि उसका तो ध्यान राजकुमारीम लगा था, किंतु उसे यह मालूम था कि बिना नाम जपे राजकुमारीका मिलना असम्भव है। अतः वह विवश होकर नाम-जप करता रहा। फल यह हुआ कि भक्तिम आनन्द आने लगा, वह जितना अधिक नाम जपता, उतना अधिक उसे मधुर लगने लगता। अविराम नाम-जपसे उसके मन-बुद्धिमें बसे कुसस्कारोंकी धूल धुल गयी। दुर्विचार सद्भिचारोंमें बदल गये। वह सत-स्वभावका हो गया, उसका मन पवित्र हो गया था। छ माह पूरे हुए, महारानी राजकुमारीसहित बगीचेम पधारीं। दासीके पतिका अन्तःकरण निर्मल हो गया था उसकी आसक्ति समाप्त हो गयी थी, वह हडबडाकर उठ बैठा उसने दोनोंके चरणापर मस्तक रखा और कहने लगा—महारानीजी! इस देवीका विवाह किसी राजकुमारके साथ करे राम-नामने मेरी कुटुम्ब बदल दी और मेरा मातृभाव जगा दिया। नाम-जपके शुभ सस्काराने मेरे वासनामय सस्काराको दग्ध कर दिया है, आप मुझे क्षमा कर। आपने मेरी आँखें खोल दीं।

इस प्रकार उपर्युक्त दृष्टान्तासे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवन्नाम-जपके सुसस्कार हमारे कुसस्काराको अभिभूत करके हम प्रलोभनाके प्रति आकर्षणसे बचाते हैं। एक बारका बचाव हमें बलिष्ठ बनाता है और बार-बारका बचाव हमें फिर कभी प्रलोभनाम फैसन नहीं देता और फिर धीरे-धीरे कुसस्कारोंके बीज ही नष्ट हो जाते हैं। व्यक्तिको चाहिये कि ऐसे कुसस्कारोंको पुनर्जीवित होनाका अवसर ही न दे।

[३]

पावन राम-नामके सस्कार भी पावन होते हैं, जो भीतरी अपवित्रताका उन्मूलन करके उपासकका भी पावन बना देते हैं और पवित्र तथा ईमानदार जीवन व्यतीत करनेके लिये अडिग रहनेका बल देते हैं। एक ऐसी ही घटना यहाँ प्रस्तुत है—

होशंगाबादम करसी नोटाका कागज बनता है किंतु अधिकांश कागज विदेशसे ही आता है, जिसकी जाँच यहाँ होती है। एक राम-नामके उपासक कागजके परीक्षण-अधिकारीक पदपर नियुक्त थे। उनका निर्णय अन्तिम निर्णय होता था। निरीक्षण करनेपर एक पूरे लॉटम कमी पायी गयी। अस्तु, साधकने उसे स्वीकार न किया। उच्च अधिकारियाने समझाया, इन्ज़रूम न पडो जैसा है वेंसा ही पास कर दो। साधक न माना। विदेशी अधिकारियान दबाव भी डाला एवं लालच भी दिया, किंतु साधकपर राम-नाम-जपके शुभ सस्कार प्रभावी थे, वह न भयभीत हुआ और न प्रलोभनम ही फँसा फलतः पूरा लॉट अस्वीकार हो गया। कार्यालयस घर लौटकर साधकने अपने पिताजीसे चर्चा की। पिताजीने कहा—इतने बड़े-बड़े ऑफीसर कह रहे थे तो उनका कहना मान लेना चाहिये था। साधकने निवेदन किया—नहीं पिताजी। राम-नामके उपासकमें गलतको गलत कहनेका साहस न हो। ईमानदारीपर अडिग रहनेका बल न हो, तो फिर किसमें होगा? दूसरा ध्यक्त तो बेईमानीक कुसस्कारासे प्रेरित हो सकता है, परंतु उपासक तो परम शुचिताके सस्कारोसे सम्पन्न रहता है और वह कभी सन्मार्गसे च्युत नहीं हो सकता। राम-नाम ईमानदारी सिखाता है, अतः साधक न स्वयं और न ही किसीके कहनेपर गलत काम करता है। इस शुभ सस्कार और राम-नामके आश्रयका फल यह हुआ कि उन्ह सच्चाईके कारण बोस अधिकारियाका अधिक्रमण करके पदानति मिली, वेतनम वृद्धि हुई और अन्य कई पुरस्कार भी मिले। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि सुसस्काराके फल लोक एवं परलोक दानाम मिलते हैं। साथ ही राम-नामक दिव्य सस्कार जापकका दिव्य बना दत्त हैं और उस दिव्यता वितरित करनेयोग्य भी बना दत्त हैं।

गृहस्थधर्मके संस्कारसेवनसे भगवत्प्राप्ति

(डॉ० श्रीभीकमचन्द्रजी प्रजापति)

संस्कारका आशय—मनम रहनेवाली भावना और उस भावनाक अनुसार किये जानेवाले कार्यों एवं कर्मोंको 'संस्कार' कहते हैं। यदि आपकी भावना सही एवं पवित्र है आर आप दूसराके हितके उद्देश्यसे कर्म करते हैं, तो आपके संस्कार अच्छे हैं। यदि आपकी भावना गलत एवं अपवित्र है और आप अपने सुख, स्वार्थके उद्देश्यसं कार्य करत हैं, तो आपका संस्कार खराब हैं।

गृहस्थधर्म और संस्कार—हमारे ऋषि-महर्षिया एवं शास्त्राने गृहस्थधर्ममें पालन किये जानेवाले विशेष संस्कारका वर्णन किया है। गृहस्थ होनेके नाते आपको उन संस्कारका पालन करना चाहिये। यदि आप उन संस्कारका सेवन करगे तो आपका गृहस्थ-जीवन सुखमय सरस, मधुर एवं सुन्दर बन जायगा और साथ-साथ आपको परम शान्ति, जीवन्मुक्ति, भगवद्भक्ति तथा भगवान् भी मिल जायेंगे। यदि आप उन संस्कारका पालन नहीं करगें तो सब प्रकारकी बाधा सुख-सुविधाएँ होनेके बाद भी आपका गृहस्थ-जीवन अत्यन्त दुःखमय बना रहेगा, आप जीवनपर्यन्त अशान्त रहने और मरनेक बाद भी आपकी सद्गति नहीं होगी।

गृहस्थधर्मके संस्कार

गृहस्थधर्मके संस्कारोंको दो भागाम विभाजित किया गया है—

(क) बाह्य या सहयोगी संस्कार—ये वे संस्कार हैं, जिनका सेवन करनेसे आपके घरका वातावरण सुन्दर बनेगा, घरम शुद्धता तथा पवित्रता रहेगी, स्वस्थ एवं सुन्दर परम्पराआका विकास होगा, बालको और परिवारजनाम अच्छे संस्कार विकसित होंगे। य सहयोगी संस्कार इस प्रकार हैं—

१-प्रातः जागरण—प्रातः काल साढ़े तीन बजेमे सुषोदयके लगभग चालीस मिनट पहलेतक अमृतवर्षा होती है। इस वर्षामे पानी नहीं बरसता है। इसम प्रकृतिकी ओरसे ऐसे हजार तत्व बरसते हैं, जिनके सेवनसे शरीर सदैव नीरोग रहता है और मन शान्त एवं प्रसन्न रहता है। इस वर्षाका लाभ कवल उन्हीं भाई-बहनाको मिलता है

जो प्रातः काल जल्दी उठ जाते हैं। इस दृष्टिसे प्रातः जागरणका संस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

२-उपा-पान—प्रातः काल उठनेके बाद लगभग एक-सवा लीटर जल पीना चाहिये। इसे उपा-पान कहते हैं। खाली पेट जलपान शरीरम अमृतका कार्य करता है। इससे तन स्वस्थ एवं मन प्रसन्न रहता है। उपा-पानकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ानी चाहिये।

३-अभिवादन—प्रातः उठते ही आप जैसे ही अपने पति-पत्नी बच्चो, माता, पिता, भाई, बहन आदि परिवारजनासे मिले तो आपको 'जय श्रीकृष्ण' या 'जय श्रीराम' अथवा अन्य माङ्गलिक शब्द बोलकर उनका अभिवादन करना चाहिये। अभिवादनमे छोटे-बड़ेका विशेष नियम नहीं है। आप पिता, पति, दादा, दादी आदिको झुककर प्रणाम कर तथा अपने छोटे-छोटे बालका एवं पौत्र-पौत्रियाको अपनी ओरसे 'जय श्रीकृष्ण' बोलकर उनका अभिवादन कर सकते हैं। अभिवादनसे मन आनन्दित रहता है।

४-भगवान्के दर्शन तथा वन्दन—आपके घरमे उपयुक्त और पवित्र स्थानपर भगवान्का मन्दिर या पूजास्थल अवश्य होना चाहिये। मन्दिरकी नित्यप्रति सफाई करनी चाहिये। स्नान करनेके बाद परिवारके प्रत्यक्ष सदस्यको भगवान्के दर्शन करके उनकी वन्दना करनी चाहिये। अपने छोटे-छोटे बच्चाको भी बचपनसे ही भगवान्के दर्शन करवाने चाहिये। परिवारके सभी बड़े सदस्याको भगवान्के दर्शन करके कुछ समयके लिये मन्दिरम बैठकर भगवान्का भजन, भगवान्के नामका जप, सद्ग्रन्थाका पाठ आदि अवश्य करना चाहिये। भगवान्के दर्शन और वन्दनके संस्कारसे भगवत्प्राप्तिसे अलौकिक शक्तियाका विकास होता है।

५-प्रणाम—भगवान्के दर्शन तथा वन्दनके बाद अपने परिवारके सभी बड़े सदस्या—माता पिता, सास ससुर, दादा, दादी, बड़े भाई आदिके चरणोम प्रणाम करनेका संस्कार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा अनुकरणीय है। इस संस्कारसे अनक अदृश्य एवं प्रत्यक्ष लाभ होते हैं।

भगवान् श्रीरामके जीवनम यह संस्कार बड़ा सजीव था। श्रीरामचरितमानसमें इसका स्पष्ट वर्णन है—
 प्रातःकाल उठि कै रघुनाथ। मातु पिता गुरु नारहि माथा॥

(रा०च०भा० १।२०५।७)

इसका आशय है—श्रीरघुनाथजी प्रातः काल उठकर माता-पिता और गुरुको मस्तक नवाते थे।

६-आज्ञापालन—जहाँतक सम्भव हो, अपने माता, पिता, पति आदि बड़े सदस्याकी आज्ञाका पालन करना चाहिये। यदि आप किसी विशेष कारणवश उनकी आज्ञाका पालन न कर सकें तो अपनी बात स्पष्ट करते हुए विनम्रतापूर्वक क्षमा माँगनी चाहिये। आज्ञापालनसे परिवारकी शान्ति तथा एकता सुरक्षित रहती है।

७-मर्यादापालन एवं शिष्टाचारसंस्कार—रहन-सहन, वेश-भूषा, परस्पर बातचीत और विचारविनिमयम शास्त्र, कुल एवं परिवारकी मर्यादाओं तथा शिष्टाचारक नियमाका पालन करना चाहिये। पारिवारिक और सामाजिक मामलोंमें अपनी राय विनम्रतापूर्वक देनी चाहिये।

(ख) मूल संस्कार—ये वे संस्कार हैं, जिनका पालन करनेसे आप गृहस्थ-जीवनमें शान्ति एवं प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए परम शान्ति, जीवन्मुक्ति एवं भगवद्भक्ति प्राप्त करके अपने मानवजीवनको सफल बना पायेंगे। महत्त्वपूर्ण मूल संस्कार इस प्रकार हैं—

१-मालिक भगवान् है—आप अपने मनमें यह भावना रखें—इस जगत्के मालिक भगवान् हैं। मेरे पास इस जगत्की तीन चीजें हैं—शरीर, निकट परिवारजन—पति-पत्नी, सन्तान, माता, पिता भाई, बहन आदि और निजी सामान—सम्पत्ति। इन तीनों चीजोंके मालिक भी भगवान् हैं। इस भावनासे आपको हर समय परमात्माकी स्मृति बनी रहेगी और आप इन तीनों चीजोंकी ममतासे मुक्त भी रहेंगे।

२-भगवान्के मेहमानों और स्वरूपाकी प्रणाम—अपने परिवारके सभी छोटे-बड़े सदस्याको भगवान्के साक्षात् स्वरूप या भगवान्के मेहमान मानकर प्रातः उठनेके बाद, रात्रिमें सोनेके पहले एकान्तमें बैठकर इस प्रकार प्रणाम करें—हे भगवान्! आप स्वयं मेरे पिता बनकर पधारे हैं, आपके इस रूपको मेरा प्रणाम। आरम्भमें प्रातः एवं रात्रिमें चादम दिनमें अनेक बार प्रणाम करें।

३-दुःख नहीं देना, अपमान न करना—भगवान्के किसी भी स्वरूप या मेहमानको तन मन, वचन, कर्म और व्यवहारसे दुःख न पहुँचायें, उनका अपमान न करें। यदि आप इस भूलको करेंगे तो आपका गृहस्थजीवन दुःखमय बन जायगा, आप गृहस्थीमें फँस जायेंगे। यदि आप अपनी ही भूल, स्वभाव एवं अभिमानवश किसीको दुःख दें या अपमान करें, तो उससे तत्काल क्षमा माँग लें, उस भूलका दुबारा न करनेकी प्रतिज्ञा करें।

४-सद्भाव और सहयोग—गृहस्थीमें आप अपने साथ रहनेवाले सभी स्वजनोंके प्रति सद्भावना रखें अर्थात् मनमें यही साँचे कि भगवान्के ये मेहमान किस प्रकार खुश एवं प्रसन्न रहें, इनका कल्याण कैसे हो। स्वजनोंको यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग दें। सहयोगका न अभिमान करें न एहसान जतायें।

५-क्रोध न करें, क्षमा करें, प्रेम दें—यदि आपके स्वजन आपको दुःख दें आपके साथ प्रतिकूल व्यवहार करें तो आप उनपर क्रोध न करें, उनको क्षमा करें, उनको प्रेम दें। आप उनपर क्रोध न करें, उनको क्षमा करें तथा उन्हें प्रेम देनेकी शक्ति तब आयेगी, जब आप इस सच्ची बातको मान लें कि मुझे किसी भी स्वजनने दुःख नहीं दिया न दे रहा है और न भविष्यमें देगा। मेरे दुःखका मूल कारण मेरी अपनी भूल है और उस भूलका नाम है—पराधीनता या कामना।

६-भगवान्के कार्य—प्रातः काल उठनेसे लेकर रात्रिमें सोनेतक आप अपने शरीर, परिवार, सम्पत्तिके जितने भी कार्य करें, उन कार्योंको भगवान्के कार्य मानकर पूरी सावधानीसे करें, उन कार्योंमें अपना पूरा समय, शक्ति, बल, बुद्धि योग्यता एवं अनुभव लगायें, लेशमात्र भी लापरवाही न करें।

७-शरीरकी सेवा—शरीरको भगवान्का मेहमान समझकर इसकी सेवा करें। स्थूल शरीरको श्रमी, सयमी सदाचारी, स्वावलम्बी रखें, इसे 'मैं, मेरा मर लिये' कभी न मानें। सूक्ष्म शरीरको मोह, ममता, कामना राग द्वेष, दीनता और अभिमानसे मुक्त करके निर्मल बनाये रखें कारण शरीरकी कर्तापनके अभिमानसे मुक्त करके सर्वथा अहंकारशून्य बनाकर इसके अस्तित्वको मिटा दें।

८-सँभाल—प्रभुप्रदत्त निजी सामान तथा सम्पत्तिको भगवान्की धरोहर मानकर यथाशक्ति सँभाल और उसका सदुपयोग कर। सदुपयोगका अर्थ है—अपने शरीर, स्वजना एव समाजके हितमें उसका उपयोग करना।

९-लौटा दे—जब भी भगवान् अपनी दी हुई किसी भी वस्तु, शरीर अथवा परिवारजनको वापस ल, तो आप उनकी धरोहर उनका प्रसन्नतापूर्वक लौटा दे, लौटानेमें आप लेशमान भी दुःखी और चिन्तित न हो।

१०-कुछ न चाहे—शरीर स्वजन, सामान—सम्पत्तिके प्रति अपने कर्तव्यका पालन उपर्युक्त विधिसे कर दे बदलेमें इनसे कभी कुछ न चाह अर्थात् ऐसा कभी न सोचे कि परिवारजन मेरी इच्छाके अनुसार ही रह, चले और करे, शरीर वैसा ही और तबतक बना रहे जैसा और जबतक मैं चाहूँ, सम्पत्ति मेरी इच्छाके अनुसार बनो तथा बढ़ती रहे। याद रख, चाह करना आपके वशकी बात है, लेकिन चाहको पूरी करना आपके वशकी बात नहीं है। यदि आपकी चाह पूरी नहीं हुई तो आप भयकर दुःख, चिन्ता, तनाव एव क्रोधमें फँस जायेंगे।

११-भगवान्का अधिकार देकर निश्चिन्त हो

जाना—भगवान्का अधिकार देनेका अर्थ है—भगवान्से निवेदन कर देना कि हे भगवान्! शरीर स्वजन, सामान—सम्पत्तिके प्रति मैं अपना कर्तव्य साझोपाङ्ग विधिसे पूरा कर दूँगा, बदलेमें किसीसे कोई चाह नहीं रखूँगा। आप इन तीनों चीजाँको अपनी इच्छाके अनुसार तबतक वहीं और वैसे ही रखे, जबतक, जहाँ जैसे रखनेमें आपकी प्रसन्नता हो। आप इन्हें जहाँ, जबतक, जैसे रखेंगे, मैं उसीमें पूर्ण सन्तुष्ट, शान्त और प्रसन्न रहूँगा—एसा निवेदन करके जीवनमें निश्चिन्त, निर्भय तथा प्रसन्न रहना चाहिये।

गृहस्थजीवनके इन सस्कारोंके सेवनसे तन स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, परिवारमें शान्ति रहेगी, परस्पर प्रेम बना रहेगा, बालक अच्छे बनेंगे व्यापार विकसित होगा, आप परिवारके मोहसे मुक्त रहेंगे, परिवारजनोके साथ आपका भगवत्प्रेमका सम्बन्ध सजीव बनेगा आप गृहस्थजीवनमें प्रसन्नतासे रहेंगे। इन सबके साथ-साथ आपको अपने अनमोल मानव-जीवनका लक्ष्य—परम शान्ति जीवन्मुक्ति भगवद्भक्ति, भगवत्-मिलन, भगवद्दर्शन भी मिल जायगा और आपका मानवजीवन पूर्ण सफल हो जायगा।

पूर्वजन्मका सस्कार

(डॉ० पुष्पा मिश्रा, एम०ए० (द्वय) पी-एच०डी०)

‘सस्कारसाक्षात्करणात्

पूर्वजातिज्ञानम्॥’

(योगदर्शन ३।१८)

भगवान् पतञ्जलिनने योगदर्शनके विभूतिपादके अन्तर्गत इस सूत्रद्वारा स्पष्ट किया है कि सस्कारोंके साक्षात् होनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। समय (धारणा ध्यान एव समाधि)—की परिपक्वताकी अवस्थामें पूर्व-जन्मका ज्ञान होता है। विज्ञानभिक्षुके अनुसार सस्कारोंके साक्षात्कारसे आनेवाले जन्मोंका भी ज्ञान होता है। दूसराके सस्कारोंका साक्षात् करनेसे दूसरोंके पूर्वजन्मका भी ज्ञान सम्भव है।

वस्तुतः सस्कार चित्तका धर्म हैं। इस ही प्रारब्ध भवितव्यता, दैव और कर्मविपाक भी कहते हैं। सस्कारोंका अर्थ पूर्वजन्मके कृत्योंकी वासना है—

‘सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा॥’

(योगदर्शन २।१३)

इसका तात्पर्य है—जबतक क्लेश (अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष एव अभिनिवेश)—रूपी जड विद्यमान रहती है, तबतक कर्मोंका सस्कार (कर्माशय) विपाक (परिणाम)—स्वरूप बार-बार भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म होना निश्चित आयुतक उस योनिमें जीवित रहना तथा फिर मृत्यु-दुःखको भोगना—ये तीन भोगावस्थाएँ प्राप्त होती हैं।

आचार्य सुश्रुतका कथन है कि दुःखके संयोगको व्याधि कहते हैं जा चार प्रकारकी हैं—आगन्तुक कायिक, मानसिक तथा स्वाभाविक।

तद् दुःखसंयोगा व्याध्य उच्यन्ते॥ ते चतुर्विधा — आगन्तव्य, शारीर, मानसा, स्वाभाविकाश्च॥

(सु०सं सूत्रस्थान १।२३-२४)

आचार्य शार्ङ्गधर इन चारोंके अतिरिक्त कर्मदोष (कर्मज)—को व्याधि कहते हैं—

स्वाभाविकागन्तुककायिकान्तरा

रोगा भवेयु किल कर्मदोषजा ।

तच्छेदनार्थ - दुरितापहारिण

श्रेयोमयान्योगवरात्रियोजयेत् ॥

(शा०स० १।१।५)

स्वाभाविक (भूख, प्यास, बुढ़ापा मृत्यु आदि),
आगन्तुक (आघात या साँप-बिच्छूके काटनेसे उत्पन्न रोग),
कायिक (शरीरकी धातुआके दूषित होनेसे प्राप्त रोग) एवं
मानसिक (पागलपन मूर्च्छा आदि)—ये कर्म तथा दोषसे
पैदा होते हैं। 'कर्मजरोग' पूर्वजन्मके किये गये पापकर्मोंक
फलस्वरूप होते हैं। कोई श्रम आहार-विहारके अयोग्य
अतियोग और मिथ्यायोगम दायाक कुपित हानेस होते हैं
तथा कोई-कोई रोग दोना कारणासे होते हैं।

गरुडपुराण-सारोद्धार ((१।१९))-के अनुसार—

सुकृत दुष्कृत वाऽपि भुक्त्वा पूर्वं यथार्जितम् ।

कर्मयोगात्तदा तस्य कश्चिद् व्याधि प्रजायते ॥

पूर्वजन्ममे या वर्तमानमे अच्छे और बुरे कर्म
भोग्यरूप होकर ही व्याधिके रूपमे उत्पन्न होते हैं।

श्रुतिम पुनर्जन्मका विशद वर्णन आया है। मृत्युपरान्त जीवात्मा मनमे स्थित हुई इन्द्रियाक सहित पुनर्जन्मको प्राप्त होता है।

तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजा पुनर्भव-
मिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानै ॥ (प्रश्नोपनिषद् ३।९)

जिसके शरीरसे उदानवायु निकल जाती है, उसका शरीर गरम नहीं रहता। शरीरकी गरमी शान्त होते ही उसमें रहनेवाला जीवात्मा मनमें विलीन हुई इन्द्रियाको साथ लेकर दूसरे शरीरमें चला जाता है। यही 'पुनर्जन्म' कहलाता है।

‘वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च’ (वदान्त-दर्शन ४।२।१)-क अनुसार मृत्युके समय वाणी मनम स्थित हो जाती है। यह प्रत्यक्ष देखने और शास्त्रप्रमाणासे भी सिद्ध है।

अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयता वाङ्मनसि सम्पद्यते मन
प्राणे प्राणस्तेजसि तेज षास्या देयतायाम्॥

(छान्देगद्विषद् ६।८।६)

एक शरीरस दूसर शरीरम जात समय वाणी मनम
मन प्राणम प्राण तजम तथा तेज परदेवताम स्थित हा

जाता है—

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन ।

स्थाणुमन्येऽनुसयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम् ॥

(कठोपनिषद् २।२।७)

अपने शुभ-अशुभ कर्मोंके अनुसार-अन्तकालीन वासनाके अनुसार मरनेके बाद कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। पुण्य-पाप समान होनेपर मानवयोनि प्राप्त होती है। पाप अधिक और पुण्य कम होनेपर पशु-पक्षीयोनि तथा अत्यधिक पापी स्थावरभावको प्राप्त होते हैं।

श्रुति एवं अन्य आगमग्रन्थाणां यद्वा सिद्धं हाता है कि मृत्युके बाद आत्मा कारण-शरीर (मन, बुद्धि अहंकार एवं चित्त)-के साथ उस जन्मके कर्मविपाक (परिणाम)-को साथ लेकर ही दूसरे शरीरमें स्थित हाता है। पाँच क्लेशो (अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश)-म अभिनिवेश (मृत्युका भय) पूर्वजन्मके सस्कारके रूपमें इस जन्ममें विद्यमान रहता है इसी कारण जन्म लानेके उपरान्त सभी जीव मृत्युसे डरने लगते हैं। पूर्वजन्मके सस्कार स्मरणमें रहनेके कारण जन्मसे ही किसी-किसीको पिछले जन्मकी घटनाएँ याद रहती हैं।

'तासामनादित्व चाशिपो नित्यत्वात्।'

(योगदर्शन ४।१०)

पूर्वजन्म भी मृत्युभयकी व्याप्ति होनेसे जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा अनादिसिद्ध हो जाती है।

महर्षि वसिष्ठजीन इस प्रसंगको इस प्रकार कहा है—

प्राणस्याऽऽध्यन्तरे चित्तं चित्तस्याऽऽध्यन्तरे जगत् ।

विद्यते विविधाकार यीजस्यान्तरिष ह्यम ॥

(यो०बा० नि०ड० १८।५)

ह रामजी! मृत पुरुषाका जो प्राण निकलता है उसका भीतर चित्त स्थित हाता है। चित्तक भातर जगत् ऐसे व्याप्त है जैस—बीजके भीतर वृक्ष।

भगवान् श्रीकृष्ण गीता (१५।८)-म कहते हैं—

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर ।

गृहीत्वैतानि सयाति घातुर्गन्धानिवाशयात् ॥

जीव अपनी देहात्मबुद्धिका एक शरारत दूसरेत उसी तरह ल जाता है जिम प्रकार मुगन्थका वायु एक स्थानत दूसर स्थानतक ल जाता है।

वासनाएँ सैकड़ा जन्म पूर्वकी होती हैं। इनमें देश-कालका भी अन्तर होता है, फिर भी जन्मके समय विभिन्न देश और कालमें चित्तके भीतर बनी हुई वासनाएँ एक साथ प्रकट होती हैं—

‘ततस्तद्विषयाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्।’

(योगदर्शन ४।८)

काई कर्म किसी जन्ममें किया गया और कोई कर्म किसी दूसरे जन्ममें। यह कर्मोंमें जन्मका प्रभाव है। उसी प्रकार कर्मोंमें देश और कालका भी प्रभाव है। जन्म, देश तथा कालका प्रभाव होते हुए भी जिस कर्मका फल प्राप्त होनेवाला है, उसके अनुरूप भोग-वासना उत्पन्न होती हैं। स्मृति और संस्कार अन्तर नहीं होता है—

‘जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कार-योरैकरूपत्वात्।’ (योगदर्शन ४।९)

वासनाएँ अनादि और अनन्त हैं, फिर भी ये हेतुफल और आश्रयके अधीन रहती हैं। हेतुफल एवं आश्रयकी उपस्थितिमें वासनाओंकी उत्पत्ति होती है। इनके अभावमें वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं। विवेक-छायाविके द्वारा ही पञ्च कलशाका नाश होता है और इसके उपरान्त ही वासनाओंका

नाश होता है—

‘हेतुफलाश्रयात्म्येन सगृहीतत्वादेयामभावे तदभावः॥’

(योगदर्शन ४।११)

यह सिद्ध है कि अभावका कभी भाव नहीं होता और भावका कभी अभाव नहीं होता। भगवान् श्रीकृष्णका गीता (२।१६) में उपदेश है—

‘नास्ततो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।’

पूर्वजन्मके संस्कार दो प्रकारके होते हैं १-स्थायी, जिसका परिणाम भोगना ही पड़ता है तथा २-अस्थायी, जिसको दान-पुण्य, यज्ञ तप, भगवन्नाम आदि उपायोंद्वारा मिटाया जा सकता है। दान ही प्रकारके संस्कारोंका कुपरिणाम भगवान्की निष्काम भक्तिसे मिटाया जा सकता है।

नामसङ्कीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम्।

प्रणामो दुःखशमनस्त नमामि हरि परम्॥

(श्रीमद्भाग १२।१३।२३)

जिन भगवान्का नाम-सङ्कीर्तन सभी पापोंका नाश करनेवाला है और प्रणाम दुःखनाशक है, उन परमेश्वरको मैं नमन करता हूँ।

आख्यान—

अच्छे संस्कारोंसे सत्यकामको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ

(श्रीआनन्दीलालजी यादव एम्.ए. एल्.एल्. बी०)

अच्छे संस्कारोंका मानव-जीवनमें विशेष महत्त्व होता है। संस्कार आध्यात्मिक उपचारकी प्रक्रियास्वरूप होते हैं, जिससे व्यक्तिके तन-मनके कषाय दूर होते हैं और मनुष्यका इहलाक तथा परलोक सुधरता है। अच्छे संस्कारयुक्त मनुष्यमें सदैव सद्गुणोंका विकास होता है और जीवन उत्कृष्ट बनता है।

‘प्राचीन कालमें जगह-जगह ऋषि-मुनियोंके गुरुकुल स्थापित थे, जहाँ विभिन्न क्षेत्रोंसे आये हुए शिक्षार्थी गुरुकुलमें निवास करते हुए विद्या ग्रहण किया करते थे।

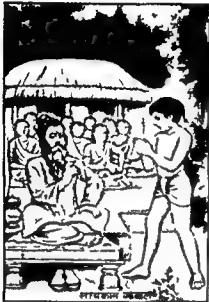
जबाला नामकी एक ब्राह्मणी थी। उसके पुत्रका नाम था—सत्यकाम। एक दिन सत्यकामने गुरुकुलमें रहकर अध्ययन करनेकी इच्छाकी अपनी माँस कहा—‘माता! मैं ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए गुरुकी सवाम रहना चाहता

हूँ। मैं अपना नाम तो जानता हूँ, परन्तु गोत्र नहीं जानता। गुरु मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे। मुझे मेरा गोत्र बता दो।’

जबालाने कहा ‘बेटा! मैं घरपर अतिथि-सवामे व्यस्त रहती थी। इस व्यस्तताके कारण मैं तुम्हारे स्वर्गवासी पितासे तुम्हारा गोत्र नहीं पूछ सकी। गुरु पूछें तो कह देना—मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।’ जबालाने अपने पुत्रकी विद्याग्रहण करनेका जिज्ञासा देखकर उसे गुरुकुलमें जानेकी आज्ञा दे दी। बालक सत्यकाम पूर्ण तैयारीके साथ शिक्षा प्राप्त करनेके लिये गुरुकुलकी आरंभिक उस्ताहके साथ चल दिया।

हारिद्रुमत गौतम ऋषिके आश्रममें पहुँचकर सत्यकामने ऋषिको प्रणाम करके उनसे निवेदन किया ‘भगवन्! मैं ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए आपके पास रहकर आपकी

सेवा करना चाहता हूँ, मुझे शिष्यरूपम स्वीकार कीजिये।' गौतम ऋषि बालकक विनम्र भावसे प्रसन्न हो गये। उन्होंने बहुत ही खेहसे पूछा, 'सौम्य! तुम्हारा नाम और गात्र क्या है?'

सत्यकामन कहा—'भगवन्! मेरी माता घर आये अतिथियाँ की सेवामें व्यस्त रहनेके कारणवश मेरे परलोकवासी पितासे गोत्र नहीं पूछ सकीं। मैं तो केवल इतना ही जानता हूँ कि मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।'

बालक सत्यकामका उत्तर सुनकर ऋषिने प्रसन्न होकर कहा—'वत्स! तुम निश्चितरूपसे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण ही सीधी-सच्ची यात कह सकता है। आओ, मैं तुम्हारा उपनयन-सत्कार कर देता हूँ।' उन्होंने समिधा मैंगवाकर उसका उपनयन-सत्कार कर दिया।

गौतम ऋषिने सत्यकामको आश्रमकी चार सौ दुबली-पतली गायोको सौंपते हुए कहा 'पुत्र! इन गायोको वनम चराने ले जाओ। जब इन गायोकी सख्या एक हजार हो जाय तब इन्हे आश्रमम वापस ले आना।' सत्यकामने गुरुकी आज्ञा शिरोधार्य की और कहा—'भगवन्! इन गायोकी सख्या एक हजार होनेपर ही मैं आश्रमम वापस लौटूँगा।' वह गुरुको प्रणाम करके चार सौ गायोको हाँककर वनम चरानेके लिये ले गया।

सत्यकाम गायोको उन स्थानपर रखता था जहाँ चारे और पानीकी सुविधा मिलती थी। वह उनकी सुरक्षाका भी

ध्यान रखता था। उम्मेने तन-मनसे गासेवा की जिसका परिणाम यह निकला कि दुबली-पतली गायें हट-पुट हो गयीं और गाधनका वशवृद्धि हुई।

एक दिन एक वृषभने सत्यकामक पास आकर मानव-याणीम कहा—'सत्यकाम! अब हमारी सख्या एक हजार हो गयी है। हम गुरुके आश्रमम लौ चला मैं तुम्हें ब्रह्मके एक पादका उपदेश देता हूँ।' सत्यकामन कहा 'भगवन्! मुझ उपदेश दीजिये।' तब उस वृषभन उस 'प्रकाशवान्' नामक ब्रह्मके एक पादका उपदेश दिया और कहा कि ब्रह्मके दूसरे पादका उपदेश तुझ अग्निदेव करेगा। सत्यकामन प्राप्त हुए ज्ञानका मनन किया।

दूसरे दिन प्रातः कालीन वेलाम सत्यकाम गायोको हाँककर गुरुके आश्रमकी ओर चल दिया। उसने सध्या होनेपर एक सुविधाजनक स्थानपर पड़ाव डाल दिया। उसने गायोके चारे-पानीकी व्यवस्था का तथा अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। सहसा अग्निदेवने उससे कहा—'सत्यकाम!' उसने कहा—'भगवन्! क्या आज्ञा है?' अग्निदेवने कहा—'सौम्य! मैं तुम्हें ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश देता हूँ।' स्वयं अग्निदेवने उसे 'अनन्तवान्' नामक ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश दिया और कहा कि ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश तुम्हें एक हंस देगा। सत्यकामने प्राप्त ज्ञानका रातमें चिन्तन किया।

सुबह होते ही सत्यकाम गायोको लेकर आश्रमकी तरफ आगे बढ़ा। दिनभर यात्रा करनेके बाद उसने शामको एक स्थानपर पड़ाव डाला। गायोके चारे-पानीकी व्यवस्था की तथा अग्नि प्रज्वलित करके पूर्वाभिमुख हाकर बैठ गया। उसी समय एक हंसने वहाँ आकर उससे कहा—'सत्यकाम।' वह बोला—'भगवन्! क्या आज्ञा है?' हंसने कहा—'मैं तुम्हें ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश देता हूँ।' वह बोला—'भगवन्! कृपा करके उपदेश दीजिये।' हंसने उसे 'ज्योतिष्मान्' नामक ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश देकर कहा कि एक मद्गु (जलमूर्ग) तुम्हें ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश देगा। इसके बाद हंस उड़कर चला गया। उसने उपदेशका मनन किया।

सुबह होनेपर सत्यकाम पुनः गायोको लेकर आश्रमकी

ओर आगे बढ़ा तथा सध्याके समय एक स्थानपर गायोको ठहराकर उनके चार-पानीकी व्यवस्था करके उसने अग्नि प्रज्वलित की और पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। तभी एक जलपक्षीने उसे सम्बोधित किया—‘सत्यकाम!’ वह बोला, ‘भगवन्! क्या आज्ञा है?’ जलमूर्ग बोला—‘मैं तुम्हें ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश दूँगा।’ सत्यकामने कहा ‘उपदेश दीजिये, भगवन्!’ जलमूर्गने उसे ‘आयतनवान्’ नामक ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश दिया और वह वहाँसँ चला गया। सत्यकामने उपदेशका रातम मनन किया।

सत्यकामको वृषभरूप वायुदेव, ऋषिदेव, हंसरूप सूर्यदेव तथा जलपक्षीरूप प्राणदेवतासँ क्रमशः प्रकाशवान्, अनन्तवान्, ज्योतिष्मान् तथा आयतनवान् नामक ब्रह्मके चार पादका ज्ञान प्राप्त हुआ। यह उसके द्वारा की गयी गो-सेवा तथा गुरुकी आज्ञाका पालन करनेका फल था। वह ब्रह्मज्ञानी हो गया। उसके मुखमण्डलपर ब्रह्मतन्त्र दिखायी दे रहा था। प्रातःकाल वह गायोंको लेकर आश्रमकी तरफ चल पड़ा।

अपने गुरु गौतम ऋषिके आश्रमपर पहुँचकर उसने ऋषिको प्रणाम करके कहा—‘गायोंकी भरप्या एक हजार हो गयी है। आपके आज्ञानुसार मैं इन्हे वापस आश्रममें ले

आया हूँ।’ गौतम ऋषिने हृष्ट-पुष्ट गौ-धनको देखकर एव सत्यकामके मुखमण्डलपर दृष्टिपात करके कहा—‘वत्स सत्यकाम! तू ब्रह्मज्ञानीके समान दिखायी दे रहा है। तुझे किसने उपदेश दिया है?’

सत्यकामने कहा, ‘भगवन्! मुझे मनुष्येतरासँ ज्ञान प्राप्त हुआ है।’ उसने सारी घटना अपन गुरुको सुनाकर निवेदन किया—‘भगवन्! गुरुके द्वारा प्रदान की गयी विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अतः आप मुझे विद्या प्रदान कर।’ गौतम ऋषि बोले—‘वत्स! तुमने ब्रह्मत्वका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब तुझे कुछ भी जानना शेष नहीं रहा।’

सत्यकामको वाल्यावस्थासे ही अच्छे सस्कारासँ सँजोया गया था। ‘अतिथिदेवो भव’ को वह घरपर प्रत्यक्ष देखता था। उसम सेवा-भाव, सत्य बोलना विनम्रता सदाचार सादगी तथा आज्ञापालन—जैसे सदगुण थे। वह विद्याग्रहण करनेको तत्पर था। गौतम ऋषिके सानिध्यमें उसे गुरुसेवा तथा गोसेवाका अवसर मिला, जिसके फलसे वह ब्रह्मज्ञानी बना। उसका जीवनवृत्त शिक्षार्थियाक लिये प्रेरणाका स्रोत है। सभी व्यक्तियोंमें अच्छे सस्कार हो, तभी मानव मासाारिक और आध्यात्मिक जीवनमें सफल हो सकता है। आगे चलकर सत्यकाम ही ‘जाबाल’ ऋषिके नामसे प्रसिद्ध हुए।

निष्कामसेवाके सस्कारासे प्रभुप्रेमकी प्राप्ति

(ब्रह्मलीन श्रीमद्गणेशदास हतिभाईजी व्यास)

निष्कामभावसे प्राणिमात्रकी सेवा करना ही वास्तविक भजन है। यही सच्चा धर्म है। ऐसी निष्कामसेवासे प्रभुप्रेमकी प्राप्ति अवश्य होती है।

जिस धर्मम दूसरोंको दुःख देने दूसराकी हिसा करनेकी बात कही गयी है, वह वास्तवमें धर्म है ही नहीं। दूसरोंको सुख-शान्ति देनेसे ही हमें सुख-शान्ति मिलेगी। दूसराको दुःख देनेसे हमें दुःखकी ही प्राप्ति होगी, लाखों प्रयत्न करनेपर भी हम दुःखसे बच नहीं सकते। पुण्य बने तो करो, परंतु पाप तो कभी मत करो। हो सके तो दूसराको देना सीखो परंतु लेनेकी भावना कभी मत रखो। दूसराको सुखी देखकर प्रसन्न होना चाहिये। दुःखी देखकर उनकी सहायता करनी

चाहिये, परंतु कभी भी किसीको दुःखी देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिये। जैसी भावना वैसी प्राप्ति। प्राणिमात्रका भला हो, सभी सुखी हो, किसीको दुःख न हो—ऐसी भावना नित्यप्रति बार-बार करनी चाहिये। ऐसी भावनासे हमारे विकार नष्ट होते हैं, तिरस्कार और द्वेष शान्त हो जाते हैं तथा सुसस्कार मनम बैठ जाते हैं। हम जैसी भावना करें, वैसा आचरण भी कर—इससे भावना शीघ्र फलवती होती है। भावना अभ्यास है और आचरण उसका फल है। जिसके विचार वाणी और आचरणम एकता है उसे भय दुःख, चिन्ता और क्रोध होते ही नहीं हैं। इसलिये जो मनुष्य प्राणिमात्रका हित चाहता है, किसीका भी सुख देखकर जिसके अन्त करणम प्रसन्नता

होती है, दु खी देखकर जिसका अन्त करण द्रवित हो जाता है और अपने सामर्थ्यानुसार भेदभावसे रहित होकर वह उसकी सहायता करता है, किंतु बदलेमें स्वयं कामनाहित रहता है—ऐसे मनुष्यसे सभी प्रेम करत हैं, आवश्यकता पड़नेपर उसकी सेवा करते हैं, जड़-चेतन सभी उसके अनुकूल हो जाते हैं।

जो आचरण हमें अच्छा न लगे वह दूसरोंके साथ न कर। परोपकारसे पुण्य होता है, सुख मिलता है और परपीडासे महान् दु खकी प्राप्ति होती है। पाप दु ख है और पुण्य सुख है। निष्कामभावनासे जो परोपकार करता है, वह सदैव सुखी रहता है।

जिसके अन्त करणम दया है, जिसका हृदय दयासे परिपूर्ण है, उसे चारा दिशाओंसे सुख प्राप्त होता है, परंतु जो दूसरोंको दु खी देखकर प्रसन्न होता है, वह अवश्य ही दु खी होता है।

दूसरोंको दु खी देखकर सहायता करे, दया करे यदि कुछ भी न बने तो उसका दु ख दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना कर कि उसका भला हो। हम जैसा करगे वैसा मिलेगा, करना हमारे हाथमें है, फल कब और कितना देना है—यह ईश्वरके हाथमें है। भगवान्ने तुम्हें अवसर दिया है तो जागो, उठो और सेवामें जुट जाओ, फिर ऐसा अवसर बार-बार नहीं आवेगा। ईश्वरका भजन करना चाहिये और जो भी भगवान्ने हमें दिया है, उसमम नित्यप्रति दान देते रहना चाहिये।

बुद्धि हो तो भूलेंको रास्ता दिखाओ दु खीके प्रति दया रखकर उसकी सहायता करा। मन तथा इन्द्रियाओं विषयासे हटाकर भगवान्की ओर लगावा चाहिये। कुटुम्बपोषण और विषयभोग ता पशु-पक्षी भी करते हैं फिर इन्हीं कार्योंमें अपनी आयु नष्ट क्यों की जाय? काल आवेगा तो सभी वस्तुएँ यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा उस समय कुटुम्बी सहायता नहीं करग। तुम्हारे साथ तुम्हारे पाप-पुण्य ही जायँगे। इसलिय नित्यप्रति पुण्यकर्म और भगवद्भजन करते रहना चाहिये ये ही तुम्हारे काम आयगे। यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि सच्चा धन धर्म और भगवान्का भजन ही है।

ससारम जीता-जागता परमेश्वर कहाँ है? तो वे हैं माता-पिता और परापकारी। इनको जो दु खी करता है इनका जो तिरस्कार करता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता, ठलट दु ख ही पायेगा। इनकी सेवा करनेवाला सदैव सुखी रहता है। परमेश्वरपरायण, साधु, वृद्ध, बालक, गरीब, दु खी, भूखे और रोगी—ये सभी ईश्वरके रूप हैं। जाति-पाँति और योग्यता देखे बिना इनकी सेवा करनी चाहिये। इनकी सेवा करनेसे जैसी शान्ति प्राप्त होती है वैसी शान्ति अन्य किसी क्रियासे नहीं हाँ सकती। नि स्वार्थ सेवा करनेमें जो आनन्द है वह स्वर्गम भी नहीं है, फिर इस लोकम तो हो ही कैसे सकता है? परंतु उस सेवाम प्रत्युपकार, कीर्ति आशीर्वाद अथवा पुण्य आदि किसी भी प्रकारकी इच्छा अन्तम नहीं हानी चाहिये। यदि इच्छा होगी तो उसका तुम्हें वैसा फल मिल जायगा, परंतु उसमें विघ्न आवेगें, जिनकी सहायता की है उनमें राग होगा। परंतु कोई इच्छा न रहनेपर कामम अप्रत्याशित सरलता और सफलता मिलेगी—भगवान् मिलेगें। अच्छे काम करते हुए यदि विघ्न आत हैं ता समझना चाहिये कि हमारे हृदयके किसी कोनेमें सूक्ष्म इच्छा अवश्य दबी पड़ी है।

कर्म किये बिना शरीर रह नहीं सकता इसलिये मनुष्य दान, पुण्य, जप तप, तीर्थसेवन, देवताआकी आराधना, यज्ञ आदि सामर्थ्यानुसार करे, परंतु उन सब क्रियाआका फल भगवत्प्रेम ही चाहे—

‘सबु करि मागहि एक फलु राम चरन रति होइ।’

(रा०च०मा० २।१२९)

विचारवान् और अविचारीमें इतना ही अन्तर है कि विचारवान् परिणामी सुखको देखता है और अविचारी तात्कालिक सुखको महत्त्व देता है। तात्कालिक सुख क्षणिक होता है, जत्रिक परिणामी सुख असीम होता है। जिस वस्तु और क्रियासे परिणामम सुख हो उसका सेवन करना चाहिये और जिनसे परिणामम दु ख हो उनका त्याग करना चाहिये।

उपासक कटुवचनाका प्रयाग और ब्राध कभी न करे। परपीडा न दे किसीका तिरस्कार न करे। भगवान्

सबके अन्त करणमें रहते हैं, प्राणिमात्रका हृदय उनका मन्दिर है। हमारे मर्मभेदी वचनासे भगवान्‌का मन्दिर डोलने लगता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। दूसरोंका दुःख देनेसे हम कभी सुखी नहीं हो सकते। एक बात और ध्यानमें रखनी चाहिये कि सबका स्वभाव अलग-अलग है, अतः जिससे भी व्यवहार पड़े, उसके स्वभावका ध्यान रखते हुए, उसे किसी प्रकारका दुःख न हो—ऐसा व्यवहार करना चाहिये। इस प्रकार आपको और उसको दोनोंको सुख मिलेगा। सुख, शान्ति और आनन्दकी सभीको इच्छा रहती है। अतः हमारे द्वारा किसीका दुःख न पहुँचें और हम किसीके व्यवहारसे दुःखी न हो तो सुख सदैव हमारे साथ रहेगा। इसके लिये कुछ सूत्र बताते हैं—

१-दूसराका कोई हक न ले २-दूसरेको दुख हो, ऐसा कुछ न कर ३-परनिन्दा न करे न सुने ४-प्रतिदिन किसी-न-किसी स्वरूपमें दूसरेका सुख पहुँचे, ऐसा कार्य अवश्य करे, किंतु प्रत्युपकारकी आशा न रखे तथा ५-कभी किसीको ठगे नहीं। हम ठगे जायँगे, इसका भय न रखकर, दूसरा हमारे द्वारा न ठगा जाय—इसका भय रखे।

—इन नियमाका पालन करनेवाला सत्रको प्रिय लगता है। सब उसपर विश्वास करते हैं और सभी उसका प्रिय चाहते हैं।

दुःख पापाधीन है, सुख पुण्याधीन है। दूसराको सुख पहुँचाना ही पुण्य है और दूसरेको दुःख देना ही पाप है। भगवान्की भक्ति करना सबसे बड़ा पुण्य है और भगवान्से विमुखता ही सबसे बड़ा पाप है।

पूर्वजन्मम अथवा इस जन्मम किये हुए कर्मोंका फल भोगना ही पड़ेगा। भोग किये बिना कर्मफल समाप्त नहीं होते। इसलिये धैर्यके साथ यत्पूर्वक ठठे सहन करना चाहिये। दु खके पश्चात् सुख और सुखके पश्चात् दु ख आयेगा ही। अत दु खमे धैर्य और शान्तिके साथ यह विचार रखना चाहिये कि यह कहीं चिरकालतक

रहनेवाला है, दुःखके बाद सुख तो आयेगा ही। यही बात सुखम भी स्मरण रखनी चाहिये कि किसीका सुख चिरकालतक नहीं रहता। इस प्रकार सुख-दुःखका प्रभाव मनपर न पड़े न दे। शरीरसे सदैव क्रियाशील रहे और मनको शान्तिपूर्वक भगवच्चिन्तनमे लगाय।

बहुत धन कमायेगे और अपने इच्छानुसार खर्च करेगे—ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिये। वास्तवम हम क्या कमाते हैं ? केवल श्रम और चिन्ता ही न। धन कमानेम श्रम तो करना ही पड़ता है, साथ ही धन खर्च करते समय भी मन सदा विक्षेपयुक्त रहता है। कारण—चिन्ता लक्ष्मीकी सहेली है और क्लेश ता लक्ष्मीके साथ माथेकी बिन्दीकी तरह चिपका रहता है। जहाँ लक्ष्मी जाती है वहाँ चिन्ता और क्लेश भी अवश्य जाते हैं। जीवको शान्ति और आनन्दकी भूख है, परतु लक्ष्मीको कमाते ओर खर्च करते समय तो श्रम, चिन्ता और विक्षेप ही होत हैं। लक्ष्मीम शान्ति और आनन्द नहीं है। शान्ति और आनन्द तो निष्काम सेवामे है, आत्मांम है—परमात्मांम है। यदि अपने पूर्व-पुण्याके प्रतापसे लक्ष्मी मिली हो तो ठससे भगवान्की आराधना करनी चाहिये, सत्सग करना चाहिये। लक्ष्मीका उपयोग भगवान्के लिये और भगवान्के भक्ताके लिये करते रहना चाहिये।

मनुष्य जैसा करेगा, उसके प्रति सारा जगत् वैसा ही करेगा। वह मत्स्य बोलेगा तो सारा ससार उसके साथ सत्य-वर्ताव करेगा। वह दूसरोको सुखी करनेमे यथाशक्ति प्रयत्न करेगा तो उसे सुखी करनेके लिये सम्पूर्ण जगत् चेष्टा करेगा। वह दया करेगा तो सारा ससार उसके प्रति दया रखेगा। इसमे दो शर्तें हैं—एक तो जिन गुणोका आचरण वह करे वे निष्काम और भगवदरपण होने चाहिये। दूसरी, उनका बार-बार आचरण करते हुए अपना स्वभाव गुणमय हो जाना चाहिये, क्योंकि कोई भी सकाम मुष्यकर्म सम्पत्ति और यश देते हैं, जबकि निष्काम कर्म भगवान्की प्राप्ति कराते हैं। अतः सच्चे अन्तःकरणसं निष्कामभावपूर्वक यथाशक्ति सबकी सेवा करनी चाहिये।

नम्र निवेदन एव क्षमा-प्रार्थना

‘संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते।’

मानवमे पहलेसे विद्यमान दुर्गुणाको निकालकर उनके स्थानपर सद्गुणाका आधान कर देनेका नाम ‘संस्कार’ है। महर्षि चरककी यह उक्ति संस्कारको पूरी तरह परिभाषित करती है। वास्तवम संस्कार मानव-जीवनका परिष्कृत करनेवाली एक आध्यात्मिक विधा है। संस्कारसे सम्पन्न होनेपर ही मानव सुसंस्कृत, चरित्रवान्, सदाचारी तथा प्रभुपरायण हो सकता है। कुसंस्कारजन्य चारित्रिक पतन ही मनुष्यको विनाशकी ओर ले जाता है, किंतु संस्कारयुक्त होनेपर मानवका ऐहलौकिक और पारलौकिक अभ्युदय सहज ही सिद्ध हो जाता है। प्राकृतिक पदार्थ भी जब बिना सुसंस्कृत किये प्रयोगके योग्य नहीं बन पाते तो फिर मानवके लिये संस्कारकी कितनी आवश्यकता है, यह स्पष्ट ही है। जबतक बीज एव गर्भसम्बन्धी दोषोंका आहरण नहीं कर लिया जाता, तबतक व्यक्ति आर्य नहीं बन पाता और तब वह हव्य-कव्य देनेका अधिकारी भी नहीं बन पाता। मानव-जीवनको पवित्र, चमत्कारपूर्ण एव उत्कृष्ट बनानेके लिये संस्कारकी मुख्य आवश्यकता है।

भगवत्कृपासे इस वर्ष ‘कल्याण’ का विशेषाङ्क ‘संस्कार-अङ्क’ प्रकाशित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृतिमें संस्कारका विशेष महत्त्व होनेके कारण सर्वसाधारणम संस्कारके सम्बन्धमें जाननेकी उत्सुकता होना स्वाभाविक है। पिछले कई वर्षोंसे सुविज्ञजनाका यह आग्रह था कि संस्कारसे सम्बन्धित सामग्री ‘कल्याण’ के विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित की जाय। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, फिर भी भगवत्प्रेरणासे यह विचार आया कि ‘संस्कार-अङ्क’-के द्वारा सुधी पाठकजनाकी जिज्ञासाको यथासाध्य पूर्ण करनेका प्रयास किया जाय। अनन्तकोटि-ब्रह्माण्डनायक परमात्मप्रभुकी असीम अनुकम्पासे इस वर्ष यह अवसर प्राप्त हुआ।

वास्तवम संस्कारोसे शारीरिक एव मानसिक मला—दाषा—पापाका आहरण होता है और आध्यात्मिक पूर्णताकी योग्यता प्राप्त होती है। संस्कार सदाचरण और शास्त्रीय आचारके घटक हैं। संस्कार, सद्दिचार और सदाचारकी सुसम्पत्तासे मानव-जीवनके अभोष्ट लक्ष्यकी प्राप्ति होती है। संस्कार ही सद्दिचार और सदाचारके नियामक हैं। एक सुसंस्कृत व्यक्ति ही अपने कर्तव्यकर्माँकी यथाविधि करनम समर्थ हो सकता है। संस्कारसे व्यक्तिकी शास्त्रीय आचार-विचार और व्यवहारकी प्रबल सत्प्रेरणा प्राप्त होती है और वह भगवन्मार्गका अनुगामी बन जाता है। संस्कारसे शुचिता, पवित्रता, सदाशयता तथा सात्त्विक गुणाकी सहज ही प्रतिष्ठा हो जाती है और उसका जीवन अत्यन्त मर्यादित एव आचारनिष्ठ हो जाता है। भारतीय संस्कृति सदासे ही संस्कार और सदाचारसे अनुप्राणित रही है। अच्छे संस्कार पड़े रहनेपर सत्कर्म बनते हैं और बुरे संस्कारोसे सम्पृक्त रहनेपर असत्कर्म ही बनते हैं। असत्कर्म न बन पड़े और प्राप्त जीवनके प्रत्येक क्षणका हम सदुपयोग कर सके, इसके लिये संस्कारोका ज्ञान और संस्कार-परम्पराका अविच्छिन्न रूपसे परिपालन परमावश्यक है।

वर्तमानमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्वकी जो स्थिति है, सर्वत्र जैसी विभीषिका व्याप्त है, वह किसीसे छिपी नहीं। मानव आज कितनी तीव्र गतिसे पतनकी ओर जा रहा है और कितना दिग्भ्रान्त है, यह सभीकी अनुभूतिमें है। असदाचार, अनैतिक जीवन, स्वच्छन्दता, वैयक्तिकता, मर्यादाहीनता, उच्छृङ्खलता, नास्तिकता, शास्त्रविरुद्ध आचरणके पालन तथा हितकारी एव कल्याणकारी नियमोंके उल्लंघनम गौरवानुभूति और इसमें बुद्धिमत्ताका बोध आदि—आदि—यह सब कुसंस्कारोंसे प्रवृत्त होनेके कारण ही है। शास्त्रीय संस्कारोंके पालनको असम्य और असंस्कृत सिद्ध करनेकी प्रवृत्ति भी बहुत

व्यापक रूपसे प्रचलनमे है—यह भारी विडम्बना है। सस्कार और सस्कारोके वैज्ञानिक तत्त्व आज अज्ञात और लुप्त-से हो गये हैं, जो हैं भी उनका भी रूप विकृत हो गया है। साथ ही उनका प्रचलन भी दिनोदिन कम होता जा रहा है, यहाँतक कि सस्कारोके नाम भी सज्ञानम नहीं रह गये है—यह महान् भयकी सूचना है। सस्कार ही हमारी अविच्छिन्न सांस्कृतिक परम्पराके प्राण हैं, अतः हम सस्काराका सविशेष अनुशीलन कर उन्हे पुनः व्यावहारिक रूप देना चाहिये। उनकी रक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षके दायित्वका निर्वाह करना चाहिये।

शास्त्रमे जन्मक पूर्वसे लेकर मृत्युपर्यन्त तथा मृत्युके अनन्तर भी जीवकी सद्गति हो सके—इसके लिये सस्काराका विधान किया गया है, ताकि व्यक्तिका अन्त करण निर्मल बन सके। उससे सत्कर्म बन और वह इस मानव-जीवनकी प्राप्तिको सफल बना सके। ये सस्कार कौन-कौन-से हैं तथा उनकी विधि क्या है और किस प्रकार ये भगवत्प्राप्तिके सहयोगी बनते हैं, इसका अतिसूक्ष्म एवं वैज्ञानिक वर्णन शास्त्रोमे विस्तारसे हुआ है। सस्काराके स्वरूपका ठीक-ठीक परिज्ञान हो सके तथा हम उनकी उपयोगिता और महिमाको समझकर उन्हें अपने जीवनमे उतार सके तथा दूसरोंको भी इस ओर प्रवृत्त कर सके—इसके लिये सस्कारोके सूक्ष्म रहस्यसे परिचित होना परमावश्यक है।

इहीं सब दृष्टियोंसे इस वर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्कके रूपमें 'सस्कार-अङ्क' सुधी पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें मुख्यरूपसे सस्कारका स्वरूप, उनकी महिमा तथा उपयोगिता, उनके सम्पन्न करनेकी विधि, सस्कारके मुख्य भेद, प्रमुख सस्कारोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन, विविध धर्म तथा संस्कृतियोंमें सस्कारोंका स्वरूप तथा उनका महत्त्व सस्कारवान् महापुरुषोंके चरित्र सस्कारसम्पन्नतासे लाभ तथा कुसस्कारोंका परिणाम और उससे होनेवाला विनाशकारी पतन, जन्मसे पूर्वके सस्कार गर्भाकालीन सस्कार, जन्मके अनन्तर बालकोंके सस्कार,

शैक्षणिक एवं नैतिक सस्कार, स्त्रियोके लिय विशिष्ट सस्कार, द्विजेतरके लिये सस्कार, उपनयन एवं विवाहादि सस्कार, अनर्थेष्टि-सस्कारका स्वरूप तथा लौकिक एवं पारलौकिक अभ्युदयमे सस्कार-परिपालनकी उपयोगिता और सस्कारसम्पन्नतासे भगवत्प्राप्तिमे प्रवृत्ति तथा आत्मोद्धारके साधनके रूपमे सस्कारोकी मर्यादा आदि तात्त्विक विषयो एवं उससे सम्बद्ध आख्यानोको सकलित कर सरल एवं समग्ररूपमे प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया, जिससे सर्वसाधारण अपनी भारतीय सनातन सस्कृतिके प्राणभूत कल्याणकारी बातोसे परिचित होकर उन्हे अपने जीवनमे आत्मसात् कर सके।

इस वर्ष 'संस्कार-अङ्क' के लिये लेखक महानुभावोने उत्साहपूर्वक जो 'योगदान' प्रदान किया है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। भगवत्कृपासे इतने लेख आर सामग्रियाँ प्राप्त हुई कि सबको इस अङ्क में समाहित करना सम्भव नहीं था, फिर भी विषयकी सर्वाङ्गीणताको ध्यान में रखते हुए अधिकतम सामग्रियोंका समायोजन करनेका विशेष प्रयास किया गया है। सामग्रीकी अधिकताक कारण फरवरी मासका 'कल्याण' परिशिष्टाङ्क के रूपमें प्रकाशित करनेका विचार है।

लेखक महानुभावों के हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर सत्कार-सम्बन्धी सामग्री तैयार कर यहाँ प्रेषित की है। हम उन सबकी सम्पूर्ण सामग्री को इस 'विशपाङ्क' में स्थान न दे सके, इसका हम खेद हैं। इसमें हमारी विवशता ही कारण है। इनमें से कुछ तो एक ही विषय पर अनेक लेख आने के कारण न छप सके तथा कुछ अच्छे लेख विलम्ब से आये, जिनमें कुछ लेखों की स्थानाभाव के कारण सक्षिप्त करना पड़ा और कुछ नहीं दिया जा सके। यद्यपि इनमें से कुछ सामग्री को आगे के साधारण अङ्क में देने का प्रयास अवश्य करेंगे, परन्तु विशेष कारणों से कुछ लेख प्रकाशित न हो सकेंगे ता विद्वान् लेखक हमारी विवशता को ध्यान में रखकर हमें अवश्य क्षमा करने की कृपा करेंगे।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों, परम सम्मान्य पवित्रहृदय सत-महात्माआके श्रीचरणोभ प्रणाम करते हैं, जिन्होंने विशयाङ्ककी पूर्णतामें किञ्चित् भी योगदान किया है। सद्दिचारोके प्रचार-प्रसारमें वे ही निमित्त हैं, क्योंकि उन्हींके सद्भावपूर्ण तथा उच्चविचारयुक्त भावनाओंसे 'कल्याण' को सदा शक्तिश्रोत प्राप्त होता रहता है। हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं, जिनके स्नेहपूर्ण सहयोगसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है, त्रुटियाँ एवं व्यवहार-दोषके लिये उन सबसे क्षमा-प्रार्थी ह।

'सस्कार-अङ्क' के सम्पादनमें जिन सत्ता एवं विद्वान् लेखकासे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं वाराणसीके सभादरणीय प० श्रीलालबिहारीजी शास्त्री तथा प्रयागके प० श्रीरामकृष्णजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने लेख एवं प्रेरणाप्रद परामर्श प्रदान कर निष्काम भावसे अपनी सेवाएँ परमात्मप्रभुके श्रीचरणोभे समर्पित की हैं। 'गोधन' के सम्पादक तथा विशिष्ट पत्रकार श्रीशिवकुमारजी गायलके प्रति भी हम-आभार व्यक्त करते हैं, जो निरन्तर अपने पूज्य पिता भक्त श्रीरामशरणदासजी, पिलखुआके सग्रहालयसे अनेक दुर्लभ सामग्रियों हमें उपलब्ध कराते हैं, साथ ही कई विशिष्ट महानुभावोंसे भी सामग्री एकत्र कर भेजनेका कष्ट करते हैं।

मैं अपने कनिष्ठ भ्राता प्रेमप्रकाश लक्कडके प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस अङ्कके सम्पादनमें अपना अमूल्य समय देकर पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसके सम्पादन, प्रूफ-संशोधन, चित्रनिर्माण तथा मुद्रण आदिमें जिन-जिन लोगोंसे हम सहृदयता मिली, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते।

वास्तवमें 'कल्याण' का कार्य भगवान् का कार्य है, अपना कार्य भगवान् स्वयं करते हैं, हम तो केवल निमित्तमात्र हैं। इस बार 'सस्कार-अङ्क' के सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत जगन्निवन्ता प्रभु तथा शास्त्रबोधित शुभ सस्कारोंका चिन्तन-मनन और सत्सङ्गका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा, यह हमारे लिये विशेष महत्त्वकी बात थी। हम आशा है कि इस 'विशेषाङ्क' के पठन-पाठनसे हमारे सहृदय प्रेमी पाठकोंको भी यह सौभाग्य-लाभ अवश्य प्राप्त होगा।

अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप सबसे पुनः क्षमा-प्रार्थना करते हुए दीनवत्सल अकारण करुणावरुणालय परमात्मप्रभुसे यह प्रार्थना करते हैं कि वे हम तथा जगतके सम्पूर्ण जीवोंको सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम सब ऋषि-महर्षियोंद्वारा निर्दिष्ट शुभ सस्कारोंकी ओर प्रवृत्त होकर जीवनके वास्तविक लक्ष्यको प्राप्त कर सकें।

— राधेश्याम खेमका
सम्पादक -

गीताप्रेस, गोरखपुर-प्रकाशन

[जनवरीसे नवम्बर २००५ तकके नवीन प्रकाशन*]

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
■ 1592 अयोध अष्ट (परिचयित संस्करण) १२०		■ 1556 श्रीमद्भगवद्गीता		नेपाली	
■ 1610 देवीपुराण [महाभागवत]-प्रतिपाद्य ८०		इतिहाससहित लघु आकार	५	■ 1609 श्रीमद्भगवद्गीता सटीक मोटा टाइप	१५०
■ 1589 श्रीहरिचरितपुराण-केचन हिन्दी १५०		English		■ 1621 मानवमात्रके कल्याणके लिये	१२
■ 1629 स्तोत्रात्मकाली सज्जद २८		1159 Śrīmad Bhāgavata Mahāpurāṇa		तैलुगु	
■ 1590 गीता प्रथम पंचदशस्कन्ध (वि० सं०) २०		1160 Only English Translation Set of 2 Volumes १५०		■ 1622 श्रीमद्भगवद्गीतासंग्रह	
■ 1595 साधकसंग्रह २०		■ 1617 Śrī Rāmācārīkāmānasa		इतिहाससहित [भाग २]	१३०
■ 1627 कृष्णार्चनायामि समुच्चय १८		A Romanized Edition with English Translation ८०		■ 964 राजा राम (चित्रकथा)	१५
■ 1624 श्रीराजक कथाएँ १०		■ 1584 Śrīmad Bhagavadgītā		■ 963 रामलला ( )	१५
▲ 1598 सतगुरुके फूल ८		(With English Translation		■ 968 श्रीमद्भगवत्के प्रमुख पात्र ( )	१५
▲ 1597 विद्या शोक कैसे मिले ? १		& Transliteration)	१०	■ 967 रामायणके प्रमुख पात्र ( )	१५
■ 1583 सुधाकर (मूल) सेंट (अर्थ) सेंट ६		हिन्दी		■ 959 कन्दर्प ( )	१०
■ 1623 ललितसहितमूलमूल ६		■ 1603 ईशद्वितीया उचिष्ट ४५		■ 960 गोपाल ( )	१०
▲ 1631 भगवान् कैसे मिले ? १		■ 1604 पातञ्जलयोगदर्शन १५		■ 961 मोहन ( )	१०
■ 1599 श्रीभगवद्गीता (मूल) (मूल) (मूल) ५		▲ 1651 दे० महाजीवन दे० महाभाग २		■ 911 विष्णुसहितमूल-मूल (लघु आकार)	१
■ 1600 श्रीभगवद्गीतासहितमूलमूल ( ) ५		■ 1652 नवग्रह पत्रिका १०		■ 962 श्रीकृष्ण पत्रिका १०	
■ 1601 श्रीभगवद्गीतासहितमूलमूल ( ) ५		■ 1574 संक्षिप्त महाभारत खण्ड १ १२०		■ 973 शिवसौत्रावली ५	
▲ 1633 एक संतकी वार्ता २		■ 1513 उपयोगी कहानियाँ ८		■ 972 सुप्रति श्रीकृष्ण द्वाहाश्विंशतक मूल ५	
■ 1612 सती और सतीका भाग (श्री पत्रिके पैकेट) १		▲ 1579 साधन मंगलपत्र १		■ 1639 बालभगवद्गीता लघुआकार	
■ 1611 श्रीभगवद्गीता अष्ट (श्री पत्रिके पैकेट) १		▲ 1580 अध्यात्म साधना ५		■ 1024 श्रीभगवद्गीता कवच मूलमूलमूलमूल १	
■ 1505 श्रीभगवद्गीता १		कर्महीनता नष्ट ५		■ 1573 श्रीमद्भगवद्गीतासहितमूलमूलमूल १२०	
■ 1615 श्रीभगवद्गीतासहितमूलमूलमूल ३०		▲ 1581 गीता सारसार ५		■ 908 श्रीमन्माराधनीयम् (मूल) १५	
▲ 1653 मनुष्य जीवनका उद्देश्य ५		गुजराती		▲ 1572 शिक्षाप्रद व्यास कहानियाँ ५	
■ 1647 देवीभागवतकी प्रमुख कथाएँ १५		■ 1608 श्रीमद्भगवद्गीता सुधासगर १८०		■ 1371 श्रीमद्भगवद्गीता लघु आकार २	
■ 1646 महाभारतके प्रमुख पात्र १५		■ 1634 दुर्गासप्तशती सटीक सज्जद २४		तमिल	
■ 1602 श्रीमद्भगवद्गीता इतिहाससहित ८		■ 1620 क्या करें ? क्या न करें ? १८		■ 1606 श्रीमद्भगवद्गीता सटीक ६०	
विनिष्ट संस्करण ८		■ 1636 श्रीमद्भगवद्गीता मूल मोटा टाइप ७		■ 1605 भागवत एकादश स्कन्ध सटीक ५५	
■ 1557 मनुष्यसंग्रह (मूल) (मूल) (मूल) १५०		मराठी		■ 1427 गीता साधक संजीवनी (भाग-२) ७५	
■ 1131 कर्मपुराण [मूल] हिन्दी मुद्रणसहित ८०		■ 1607 लक्ष्मी स्वयंवर १२		कन्नड़	
■ 1549 बाल्यकिमयायन सुधाकर सटीक ५०		▲ 1613 भगवान्के स्वभावका रहस्य २		▲ 1625 श्रीगुरु ८	
■ 1555 श्रीमद्भगवद्गीता महाभागवद्गीता (विनिष्ट संस्करण) मोटे एवं अच्छे क्वालिटीके कगारपर १५		▲ 1171 गीता पत्रिके साथ १		▲ 1626 अनृत बिन्दु ६	
■ 1591 आरती संग्रह मोटा टाइप १०		▲ 1642 प्रेमदर्शन १		■ 1559 बाल्यकिमयायन-सुधाकर (सटीक) ५५	
■ 1566 गीता पत्रिके साइज सज्जद १०		▲ 1641 साधनकी आवश्यकता ८		ओड़िआ	
▲ 1587 जीवन सुधारकी बातें ८		■ 1508 अध्यात्मसाधना ७०		■ 1644 गीता सटीक पुस्तककार विनिष्ट संस्करण ४५	
■ 1588 भागवत महाभाग ५		▲ 1578 मानवमात्रके कल्याणके लिये १२		▲ 1614 शिक्षाप्रद व्यास कहानियाँ ५	
		पंजाबी		▲ 1635 श्रेष्ठ कहानियाँ ६	
		▲ 1616 गुरुसंग्रह कैसे रहे ? ७			

- भारतय डाक खर्च, पैकिंग तथा फारवर्डिंगकी देय राशि — २ रुपये-प्रत्येक १० रु० या उसके अंशके मूल्यकी पुस्तकापर — रजिस्ट्री / सी० पी० पी० के लिये २० रु० प्रति पैकेट अतिरिक्त। [पैकेटका अधिकतम वजन ५ किलो (अनुमति पुस्तक मूल्य रु० २५०)]
- रगिन डिपोपर २० रु० प्रति पैकेट स्पेशल पैकिंग चार्ज अतिरिक्त।
- रु० ५००/-से अधिककी पुस्तकोपर ५% पैकिंग हेण्डलिंग तथा वास्तविक डाकव्यय देय होगा।
- पुस्तकोके मूल्य एवं डाक दरमे परिवर्तन होनेपर परिवर्तित मूल्य / डाकदर देय होगा।
- पुस्तक-विक्रेताओंके नियमांकी पुस्तिका अलग है। विदेशोमे निर्यातके अलग नियम है।
- रु० १५०० से अधिककी पुस्तके एक साथ लेनेपर १५% छूट (▲ चिह्न वाली पुस्तकोपर ३०%) छूट देय। (पैकिंग, रेल भार्डा आदि अतिरिक्त)।
- शेष प्रकाशन विवरण अगले पृष्ठसे

सम्पर्क करे—
व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर।

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कांड	मूल्य
श्रीमद्भागवतपुराण							
गीता तत्त्व विश्लेषणी—(टीकाकार)		23 गीता—मूल विष्णुसहस्रनामसहित ३		99 श्रीमद्भक्तिराजनाम भुवनेश्वर		25 श्रीशक्तिसुधासागर—	
श्रीमद्भागवतगीता गोपबन्दी २५/१५		[कवच तेलुगु, तमिल मलयालम ओडियामें भी]		मूल गुप्ता [गुजराती भी]	३	बृहदारण्यक, बने दाहर्ग २८	
प्रश्न और उत्तररूपमें विवेचनात्मक हिन्दी टीका सचित्र सज्जित आवर्धक		1556 श्रीमद्भक्तिकवचसहित—लघु अक्षर ५		100 सुन्दरकाण्ड मूल मौर्य टाण्ड	५	1535 श्रीमद्भागवत महापुराण—सटीक	
1 बृहदारण्यक १२०		700 गीता—मूल सल्लु (ओडिया बंगाल तेलुगुमें भी) २		1378 सुन्दरकाण्ड मूल मौर्य टाण्ड (सल्लु में भी)	६	1536 दो छान्दोंमें से (विशद मूल) ३	
2 प्रश्नकार विविध सत्त्वर्ग [बंगाल तमिल ओडिया कन्नड अंग्रेजी तेलुगु गुजराती मराठीमें भी]		1392 गीता तांबीजी—(सज्जित) (बंगाल तेलुगु भी)	४	858 सुन्दरकाण्ड मूल लघु अक्षर [गुजराती भी]	२	26 श्रीमद्भागवत महापुराण—सटीक	
3 साधारण सत्त्वर्ग २५		568 गीता—तांबीजी एक पक्षमें सम्पूर्ण गीता (१ प्रति एक साथ) २५				27 दो छान्दोंमें से (गुजराती भी) २२	
गीता साधक संजीवनी—		289 गीता निष्काम्यावली १				564 565 श्रीमद्भागवत महापुराण—	
(टीकाकार—स्वामी रामानुजसुखानन्दजी)		297 श्रीमद्भक्तिकवच सत्त्वर्गका सत्त्वर्ग १		1376 खनस गुप्ताय चन्द्रिका		अंग्रेजी सेट २५०	
गीताके मर्मको समझनेमें गुप्ताख्यसत्त्वर्ग की एक सरल सुबोध भाषामें		398 गीता भाष्य सरल प्रगीत ८		(श्रीमद्भागवतनामपर सुगुणसद्वृत्तिलक टीकाकार प प प्रधानाचार्य सरस्वती (साली छन्द) ७६		29 मूल मोटा टाण्ड (तेलुगु भी) ५०	
हिन्दी टीका सचित्र सज्जित		1001 गीता भाष्य सरल प्रगीत ८		(अलग अलग छन्द भी उपलब्ध)		124 श्रीमद्भागवत महापुराण—	
5 बृहदारण्यक परिशिष्टसहित १८		1431 गीता दीपिका (२० ६) पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, बंगाल ओडियामें भी]	३५	86 मानसपीपुष (श्रीमद्भक्तिराजनामपर सुगुणसद्वृत्तिलक, टीकाकार—श्रीअञ्जनन्दराज (साली छन्द) १२२५		मूल महाता ५५	
6 प्रश्नकार, परिशिष्टसहित १०		503 गीता दीपिका (२ ६) ३		1291 श्रीमद्भक्तिपीठपर रामायण कथा सुधा सागर	८५	1092 भागवतमनुवि संग्रह	
[मराठी तमिल (देखेंछन्दों) गुजराती अंग्रेजी दो छान्दोंमें] कन्नड (दो छान्दोंमें) बंगाल ओडियामें भी]		506 गीता दीपिका (२ ६) ३		75 श्रीमद्भक्तिपीठपर रामायण सुगुणसद्वृत्तिलक	२२	571 श्रीकृष्णवैद्यविरचित (प्रमाणक) १	
गीता दर्शन—(स्वामी रामानुजसुखानन्दजी)		464 गीता ज्ञान प्रवेशिका [स्वामी रामानुजसुखानन्द]	१५	1337 भाषा (मोटा टाण्ड) १३३८		30 श्रीप्रेम सुधासागर—सौम्यकाव्य	
गीताके दार्शनिक प्रकाश गीता व्याकरण और छन्द सम्बन्धी गुरु विश्वेश्वर		508 गीता सुधा तमिली १		77 केवल भाषा १६०		सचित्र सज्जित	
8 सचित्र सज्जित [मराठी बंगाल गुजराती ओडियामें भी]	४			583 श्रीमद्भक्तिपीठपर रामायण (मूलकाव्य) १		31 भागवत एकदश स्तम्भ—	
1562 गीता प्रबोधनी—पुस्तकाकार ४				78 श्रीमद्भक्तिपीठपर रामायण सुन्दरकाण्ड मूलभाष्य	१५	सचित्र सज्जित [तमिल भी] २५	
784 श्रीप्रेमसुधासुधा टीका (मराठी) १३				1549 श्रीमद्भक्तिपीठपर रामायण सुन्दरकाण्ड—सटीक	५	728 महाभारत—हिन्दी टीकासहित	
784 मूल गुप्ता (मराठी) २५				452 श्रीमद्भक्तिपीठपर रामायण (अंग्रेजी 453 अनुकूलसहित दो छान्दोंमें से) ३		सज्जित, सचित्र [छ छान्दोंमें] सेट ११०	
859 मूल महाता (मराठी) ३५				1002 सं० खाल्कीजीय रामायण ५५		(अलग-अलग छन्द भी उपलब्ध)	
10 गीता शंकर भाष्य— ६				74 अन्वयसत्त्वर्ग—सटीक [तमिल तेलुगु, कन्नड मराठी भी]	६	38 महाभारत खिलभाष्य	
581 गीता रामानुज भाष्य— ४				223 मूल रामायण [गुजराती भी] २		हरिकथापुराण—सटीक १८	
11 गीता चिन्तन—(श्रीगुरुनाथप्रसादजी)				1654 लखनऊ चरित्र ४		637 दीर्घनीय अष्टपद पर्व १५	
गीताके गीता निष्पन्न लेख विचारों परों आदिका संग्रह ३५				401 ज्ञानसंग्रह कवच बन्द्य ८		39 [सचित्र महाभारत—बंगाल भाषा सचित्र, 311 सज्जित सेट (दो छान्दोंमें) २२	
गीता—मूल प्रत्येक अक्षर पन्ना टीका दिव्यगी प्रकाश				103 ज्ञानसंग्रह ३५		44 सचित्र पद्यपुराण—सचित्र सज्जित	
17 लेखनीय, कवच, सज्जित [गुजराती २५				104 ज्ञानसंग्रह सत्त्वर्ग ३५		1468 सं० शिवपुराण (विशद प्रमाणक) १५	
बंगाल मराठी कन्नड तेलुगु तमिलमें भी]				105 विचारसंग्रह—सल्लु भाषासहित २५		789 सं० शिवपुराण—मोटा टाण्ड	
16 गीता—प्रत्येक अध्यायके महात्म्य सहित सज्जित, मोटे अक्षरोंमें (मराठीमें भी) २५				106 गीतावली २५		[गुजराती भी] ११	
1555 गीता महात्म्य डीलकस ३५				107 दोहावली १२		1133 सं० देवीभाष्य—मोटा टाण्ड	
18 भाषा टीका दिव्यगी प्रकाश विषय मोटा टाण्ड [ओडिया गुजराती मराठीमें भी] १३				108 कवित्तवली १२		[गुजराती भी] १३	
502 गीता (सल्लु) २				109 रामायणसंग्रह ५		48 श्रीमद्भक्तिपुराण—सटीक	
तेलुगु, ओडिया गुजराती कन्नड तमिलमें भी]				110 श्रीकृष्णगीतावली ५		सचित्र सज्जित ८	
19 गीता—केवल भाषा (तेलुगु, उर्दू, तमिलमें भी) ७				111 ज्ञानकीर्तनसंग्रह ४		1364 श्रीमद्भक्तिपुराण—(केवल हिन्दी) ५५	
750 भाषा पकट साज (हिन्दी) ४				112 हनुमन्तकाव्य ३		1183 सं० भास्करपुराण १	
20 भाषा टीका पकट साज (हिन्दी) ५				113 चरित्रवली ३		279 सं० लखनऊगंगा १	
[अंग्रेजी मराठी बंगाल असमिया ओडिया गुजराती कन्नड तेलुगुमें भी]				114 वैद्यक सूत्र—सज्जित		सचित्र सज्जित १५	
1566 गीता—भाषा टीका पकट साज सज्जित [गुजराती अंग्रेजी भी]	१			555 श्रीकृष्णभाष्य २		539 सं० भास्करपुराण ५५	
21 श्रीमद्भक्तिगीता—मौल विष्णुसहस्रनाम गोपबन्दीय अनुसूचित गजेन्द्रोप (मोटे अक्षरोंमें) [ओडियामें भी] १५				61 गुरु विचार पत्रिका १		1111 सं० ब्रह्मपुराण ५०	
22 गीता—मूल मोटे अक्षरोंवाली (तेलुगु, गुजरातीमें भी) ७				62 श्रीकृष्ण भाव भाष्य १८		1189 सं० गङ्गपुराण १	
				735 गुरु सत्त्वर्गकाव्य १५		1113 भक्तिपुराण—सटीक ६	
				547 विहङ्ग चरित्रवली १५		1362 अष्टपुराण (मूल सत्त्वर्गका हिन्दी अनुवाद) १२	
				864 अनुसूचित पत्रिका २		1361 सं० श्रीमद्भक्तिपुराण १	
				पुराण उपनिषद् आदि २८		584 सं० भक्तिपुराण ५	
				28 श्रीमद्भक्तिपुराण भाषासहित १३		1131 कृष्णपुराण—सटीक ६	
				1490 [विशद सत्त्वर्ग] १८		631 सं० ब्रह्मवैवर्तपुराण १२	
						1432 ज्ञानपुराण—सटीक ५५	
						557 भक्त्यमृतपुराण—सटीक १५	
						517 गङ्गासहित—भाषासहित कृष्णजी	
						सचित्र सज्जित ८	
						47 पतञ्जलयोग प्रणीत १	
						135 पतञ्जलयोगप्रणीत— १	
						582 छान्दोग्योपनिषद्—	
						सुबोध शक्त्याप ७०	
						577 बृहदारण्यकउपनिषद्— १	
						1421 ईशाद्वितीया उपनिषद्—	
						एक ही विस्तर—	
						66 ईशाद्वितीया उपनिषद्—	
						अन्य हिन्दी छान्द ५५	

क्र.सं.	मूल्य	क्र.सं.	मूल्य	क्र.सं.	मूल्य	क्र.सं.	मूल्य
67 ईशवास्योपनिषद्—समुदाय शंकरभाष्य [तेलुगु, कन्नड भी] ५		134 विदुर्नीति १		262 रामायणके कुछ आदर्श पात्र ७		293 सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय [गुजराती भी] २	
68 केनोपनिषद्—समुदाय, शंकरभाष्य ५		138 श्रीधर्मपरायण [तेलुगु भी] ५		[तेलुगु, अंग्रेजी कन्नड गुजराती ओड़िया तमिल भारती भी] ५		294 सप्त महिमा [गुजराती ओड़िया भी] १५	
578 कोटोपनिषद्— ११		189 भक्तान्त सुख [तेलुगु भी] ५		263 पद्यभारतके कुछ आदर्श पात्र ५		295 सत्यमेव जयते कुछ सार वाक्य २	
69 माण्डूक्योपनिषद्— २		पद्य भक्तान्त सुख [तेलुगु भी] ५		[तेलुगु, अंग्रेजी कन्नड गुजराती तमिल भारती भी] ५		[भगवत तमिल तेलुगु गुजराती ओड़िया भारती अंग्रेजी भी] ५	
513 मुण्डकोपनिषद्— ८		683 तत्त्वचिन्तामणि—भारतीय (संस्कृत छाप एक साथ) ८०		264 मनुष्य जीवनकी समस्या—भाग १ १		301 भारतीय संस्कृति तथा साहित्य में नारीत्व १५	
70 प्रश्नोपनिषद्— १५		814 साधन कल्पतरु (११ भाषाएँ गुजरातीका संग्रह) ७०		265 मनुष्य जीवनकी समस्या—भाग २ ७		310 साध्वी और तत्त्वज्ञान ५	
71 तैत्तिरीयोपनिषद्— १५		527 प्रेमयोगका तन्त्र—[अंग्रेजी भी] १५		268 परमशान्तिका मार्ग—भाग १ (गुजराती भी) ५		[गुजराती तमिल तेलुगु ओड़िया भारती अंग्रेजी भी] ५	
72 ऐतरेयोपनिषद्— २		542 मत्स्यपुराण शिखर—[तेलुगु भी] १५		269 भाग २ ५		299 श्रीपद्मभक्ति प्रकाश— व्याख्यानवाचक प्रश्नोत्तरांशालय [तेलुगु व अंग्रेजी भी] ५	
73 श्वेताश्वतरोपनिषद्— २		528 ज्ञानयोगका तन्त्र [अंग्रेजी भी] १		543 पद्यार्थ सूत्र संग्रह [ओड़िया भी] ५		304 गीता पत्रके लाभ और व्याख्यान प्रकाशित—गजगोपासहित [गुजराती अंग्रेजी तमिल भारती भी] १	
65 वेदान्त दर्शन— ५		566 कथितकथित—(का-१) [गुजराती भी] १		1530 आनन्द कैसे मिले ? ८		309 भक्तप्राप्तिके विविध उपाय—१ (कल्याणप्राप्तिकी कक्षा सुविधा) [ओड़िया भी] ८	
पिन्दी व्याख्यानसहित यमिन्त ५		267 (भाग १) १		769 साधन नवनीत [गुजराती ओड़िया कन्नड भी] ५		311 परलोक और पुरुषार्थ एवं वैराग्य [ओड़िया भी] २	
639 श्रीनारायणीयम्—सामुदाय [तेलुगु भी] ५		303 प्रसन्न भगवद्गीताके उपाय [मिथिला गुजराती भी] ८		599 हृदय आदर्श ५		306 धर्म क्या है ? भगवान् क्या हैं ? [गुजराती ओड़िया व अंग्रेजी भी] २	
भक्त—चरित्र १०		298 भगवद्गीताके रम्यभावका रहस्य [मिथिला गुजराती भी] ५		681 रहस्यपूर्ण प्रवचन ८		307 भगवान्की दया [भगवत्परा एवं कृष्ण अमृत कला] ८	
40 भक्तचरित—सर्वत्र संहार १०		243 परम साधन—भाग १ ५		1021 अष्टावक्रप्रवचन [गुजराती भी] ८		316 ईश्वर साक्षात्कारके विविध माय जप सर्वोपरि साधन है और सत्त्वकी श्रवणसे युक्ति २	
51 श्रीनृकाय चरित जीवन और उपदेश ५		244 ५५ आत्मिकसंस्थ—भाग १ ८		1324 अमृत वचन [भगवत भी] ८		314 व्यापार व्यापारकी आवश्यकता और व्यापार कला [गुजराती भारती भी] २	
121 ऐकानाथ चरित १५		335 अष्टावक्रप्रवचन—भाग १ (आत्मिकसंस्थ साधन भाग १) ८		1409 भगवत्परा प्राक्तिके उपाय ८		623 धर्मक मानवचरित्र [गुजराती भी] २	
53 भगवत्सत्तम प्रकाश १५		579 अमृत वचनका सद्गुणयोग [तेलुगु गुजराती भारती कन्नड ओड़िया भी] ५		1433 साधन पद्य ८		315 वेतामणि और सान्त्विक वेतामणि [गुजराती भी] १५	
122 कैवल्याचार्यकी संपूर्ण रचना १०		246 मनुकाय पद्य कविता—भाग १ ५		1483 भगवत्परा दर्शन ८		318 ईश्वर दयालु और व्यापकारी हैं और अवतारका सिद्धान्त [गुजराती तेलुगु भी] २	
251 ऐतरेय चरित १२		247 ६१ ईश्वरकी परमात्मप्राप्ति [गुजराती भी] ८		1493 वैज्ञानिक भगवत्परा दर्शन ८		270 भगवान्का हेतुसहित ईश्वर एवं व्याख्यान किसे करते हैं ? [तेलुगु भी] २	
167 भक्त भारती ५		588 अष्टावक्रकी भक्तप्राप्ति ८		1435 अष्टावक्रप्रवचनके विविध उपाय ५		271 भगवत्परा प्राक्तिके विविध माय जप सर्वोपरि साधन है और सत्त्वकी श्रवणसे युक्ति २	
168 भक्त संहिता [भारती गुजराती भी] १२		1296 कर्णवार्ताका संहार [मिथिला भी] ७		1529 संपूर्ण दृष्टिकोण अष्टावक्र कैसे हो ? ८		320 व्यापार और पारिवारिक व्यवस्था [गुजराती भी] २	
1564 माण्डूक्य श्रीमान् शंकराचार्य ८		1015 भगवत्पराप्रवचनके भावकी प्रकाशना [गुजराती भी] ७		1561 दृष्टिकोण अष्टावक्र कैसे हो ? ८		326 व्यापार और पारिवारिक व्यवस्था [गुजराती भी] २	
188 भक्त मालक गोविन्द, मोहन आदि का [तेलुगु, कन्नड भारती भी] ५		248 कल्याणप्राप्तिके उपाय (१५ भाग १) [गुजराती भी] १३		1587 जीवन सुधारकी बातें [ओड़िया कन्नड गुजराती भी] २		327 व्यापार और पारिवारिक व्यवस्था [गुजराती भी] २	
170 भक्त माल—सर्वत्र संहार ५		249 श्रीमद्भगवद्गीताके साधन भाग १ छाप १ [गुजराती भी] ८		1022 निष्कार्य अष्टावक्र और प्रेम [ओड़िया भी] ५		328 व्यापार और पारिवारिक व्यवस्था [गुजराती भी] २	
171 भक्त पञ्चरत्न—समुदाय सामोय आदिभिः [तेलुगु भी] ८		250 श्रीमद्भगवद्गीताके साधन भाग २ छाप १ [गुजराती भी] ८		292 नवधा भक्ति [तेलुगु, भारती कन्नड भी] ५		329 व्यापार और पारिवारिक व्यवस्था [गुजराती भी] २	
172 आनन्दी भक्त—विभिन्न रीतियों आदि का [तेलुगु, कन्नड गुजराती भी] ५		589 अष्टावक्रकी भक्तप्राप्ति ८		273 नल दत्तमणि [भारती तमिल कन्नड गुजराती ओड़िया तेलुगु भी] २		330 व्यापार और पारिवारिक व्यवस्था [गुजराती भी] २	
173 भक्त संहार दामा एवं आदि भक्ताना [गुजराती कन्नड भी] ८		1296 कर्णवार्ताका संहार [मिथिला भी] ७		274 मत्स्यपुराणके वेतामणि ८		331 व्यापार और पारिवारिक व्यवस्था [गुजराती भी] २	
174 भक्त चरितका सच, विदुल आदि छापका [गुजराती कन्नड तेलुगु, भारती ओड़िया भी] ५		1015 भगवत्पराप्रवचनके भावकी प्रकाशना [गुजराती					

कांड	मूल्य	कांड	मूल्य	कांड	मूल्य	कांड	मूल्य
▲ 347 तुलसीदल	१	▲ 401 धानसर्प पाप बन्धन	८	आवरणका और रूप कर्मा		■ 876 दुर्गासप्तशती—मूल गुटका	४
▲ 339 सप्तमके विष्टो मेोती—	१०	▲ 605 जिव देवो मिलतु [गुजराती मराठी भी]	७	आ दे दे विष्टा करे [बैला भी]	२	■ 1346 सातुपाय मोटा दाप	४
▲ 349 भगवत्पाति एवं हिन्दु संस्कृति	१२	▲ 406 भगवत्पाति सङ्ग्रह है [अंग्रेजी भी]	७	▲ 1255 कल्याणकी लीन सुपुन मारी	१५	■ 118 लङ्गु [गुजराती कैय अंग्रेजी भी]	१८
▲ 350 लोक-पालिका सहाय	१५	▲ 535 सुन्दर समाजका विमर्ष	७	[बैला मराठी भी]		■ 489 सविन्द	२४
▲ 351 भगवत्पाति—(भाग ५)	१५	▲ 1447 पापव्यापक कल्याणके लिये		▲ 431 स्वाधीन कैसे बनें ? [अंग्रेजी भी]	२	■ 866 कैवल हिन्दु	१२
▲ 352 पूर्ण समर्पण	१५	(मराठी ओडिआ बँगला गुजराती अंग्रेजी भी)	१०	▲ 702 युक्तिमय है विमर्षा जग सिद्धि	२	■ 1161 मोटा दाप सज्जन	३०
▲ 353 लोक-पालिका-सहाय—(भाग १)	८	▲ 1485 ज्ञानके दीप जले	१२	▲ 589 भगवा और जनकी भक्ति		■ 1281 सटीक (दशमस्कन्ध)	३०
▲ 354 आनन्दका स्वरूप	८५	▲ 1175 प्रश्नोत्तर मणिमाला		[गुजराती ओडिआ भी]	५	■ 819 श्रीधनुष्महात्म्या शकलपत्र	१५
▲ 355 महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर—	१२	[बैला ओडिआ भी]	८	▲ 617 देशकी वर्तमान दशा तथा	३	■ 206 सटीक	४
▲ 356 शान्ति कैसे मिले ?	१३	▲ 1247 मेरे तो गिहार्थ पोषाल	८	वसका परिणाम [तमिल		■ 226 मूल	
▲ 357 दु ख क्यों होते हैं ?	१२	▲ 403 जीवनका कर्तव्य [गुजराती भी]	८	बँगला तेलुगु ओडिआ कन्नड		[सत्यनर तेलुगु कन्नड, तमिल गुजराती भी]	
▲ 348 नैवेद्य	१	▲ 436 कल्याणकारी प्रवचन [गुजराती	६	गुजराती मराठी भी]		■ 509 सुक्ति सुप्रकाश—सुक्ति संग्रह	१५
▲ 337 दायव्य जीवनका आदर्श		अंग्रेजी बँगला ओडिआ भी]	६	▲ 427 गृहस्थ कैसे रहे ? [बँगला	६	■ 207 रामलवणज—(सटीक)	
[गुजराती तेलुगु भी]		▲ 405 नित्ययोगकी प्रति [ओडिआ भी]	६	मराठी कन्नड ओडिआ अंग्रेजी		■ 211 आदिपञ्चमस्तोत्र—हिन्दी	
▲ 336 मारीशस [गुजराती भी]	८	▲ 1093 अर्जुन कृतार्थ [ओडिआ कन्नड भी]	७	तमिल तेलुगु गुजराती असमिया भी]		—अंग्रेजी अनुवाद [ओडिआ भी]	१२
▲ 340 श्रीरामचरित	१	▲ 407 भगवत्पाति की सुपुनम		▲ 432 एक सत्ये सत्य सत्ये		■ 224 श्रीमेदिनीदेवीमोदोदारी पत्र	
▲ 338 श्रीभगवत्पात चिन्तन		[कन्नड मराठी भी]	६	[गुजराती तमिल तेलुगु भी]	४	विष्णुपारलौकिक [तेलुगु अंग्रेजी भी]	४
▲ 345 भवरीगकी रायबाग दका		▲ 408 भगवातसे अत्यन्त		▲ 433 सङ्ग साधन [गुजराती बँगला		■ 231 रामकृतोत्तर—[ ]	२
[ओडिआ भी]		[गुजराती ओडिआ भी]	५	ओडिआ मराठी अंग्रेजी भी]		■ 715 महाभारतज्ञानतोत्र	४
▲ 346 सुधी बनें	७	▲ 861 सप्तम मुक्तहार		▲ 434 शालाग्राम [तमिल ओडिआ		■ 704 श्रीविष्णुसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 341 प्रेमचरित्र [तेलुगु, मराठी भी]	१	[गुजराती ओडिआ भी]	४	तेलुगु कन्नड भी]	४	■ 705 श्रीहनुमत्कहलनामस्तोत्र	३
▲ 358 कल्याण-कुल—(५० कु भाग १)	६	▲ 860 सुक्तिमें सबका अधिष्ठाता		▲ 435 आवरणका शिखर (सत्यानर		■ 706 श्रीगणेशसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 359 भाग्यके युगांतकृत्य (भाग १)	७	[गुजराती भी]	१	कल्याण एवं आचारगुह्य) [गुजराती		■ 707 श्रीगणेशसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 360 भगवातज्ञान प्रदीपक—(भाग १)	८	▲ 409 ज्ञानके सुख [तमिल ओडिआ भी]	५	ओडिआ अंग्रेजी मराठी भी]	५	■ 708 श्रीसीतलसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 361 ज्ञान कल्याणके साधन—(भाग १)	१२	▲ 1308 प्रेरक कर्तव्य [बँगला, ओडिआ भी]	६	■ 1012 पञ्चांग—(१०० पक्षोंका कैरेट)		■ 709 श्रीगुरुदेवसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 362 दिव्य सुखकी लीला—(भाग ५)	६	▲ 1408 सप्त सत्योपाका सार [बैला भी]	६	[गुजराती भी]	१	■ 710 श्रीगङ्गासङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
[गुजराती भी]		▲ 411 सप्त औरस्य [मराठी कैय गुजराती भी]	५	■ 1037 है मेरे नाम है आपसे थे भूलें नहीं ?		■ 711 श्रीभक्तिसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 363 सफलताके शिखरकी सीढ़ियाँ		▲ 412 सत्यके प्रवचन		(१० पक्षोंका कैरेट)		■ 712 श्रीगणेशसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
(क कु भाग ६)	६	[मराठी ओडिआ बँगला गुजराती भी]	५	■ 1072 क्या मुक्ति मुक्ति नहीं ?		■ 713 श्रीगङ्गासङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 364 पराधर्मकी बन्धनकी		▲ 414 सत्यप्रकाश कैसे हो ? एवं सुक्तिमें		[गुजराती ओडिआ भी]		■ 810 श्रीगणेशसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
कन्नड कु भाग ७)	५	सबका समग्र अधिका		▲ 515 सत्यव्यपककी प्रतिक्रिया साधन		■ 895 दत्तात्रेय व्रतकथन—सातुपाय	
▲ 365 प्रायश्चर्य—	५	[कन्नड मराठी भी]	६	[गुजराती अंग्रेजी तमिल तेलुगु भी]	५	[तेलुगु, मराठी भी]	३
▲ 526 मारीशस कल्लोलीनी		▲ 410 जीवनयोगकी प्रवचन [अंग्रेजी भी]	६	▲ 770 अमरताकी और [गुजराती भी]	५	■ 229 श्रीगणेशसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 367 दैनिक कल्याण सूत्र—	५	▲ 822 अमृत विष्णु [बैला तमिल	६	▲ 438 दुर्लभके सत्य [गुजराती बँगला		■ 563 शिववैष्णवोक्त—[तेलुगु भी]	३
▲ 368 श्रद्धा—प्रायश्चर्य सूत्र [ओडिआ भी]	५	अंग्रेजी ओडिआ तमिल	६	(गुजरात सहित) मराठी भी]	२	■ 054 भगवत्पात—पौरोषा एकसाथ	३
▲ 369 गोपीधर [अंग्रेजी भी]	३	▲ 439 सत्यव्यपक के सत्य [बैला तेलुगु	२	▲ 440 सत्य मुक्त जीवन ? [ओडिआ भी]	२	■ 140 श्रीगणेशसङ्ग्रहनामस्तोत्र	३
▲ 370 श्रीभगवत्पात [ओडिआ भी]	३	कन्नड गुजराती तमिल भी]	२	▲ 444 तमिल तेलुगु और प्रार्थना		■ 142 वेणुकी पद सङ्ग्रह—(वेने भाग)	३
▲ 373 कल्याणकारी आचार्य		▲ 821 किसान और गाव [तेलुगु भी]	२	[कन्नड तेलुगु भी]	२	■ 144 भगवत्पात—१५ भवतीका सारा	७
▲ 374 सत्य-सत्य—सत्य [गुजराती, तमिल भी]	५	▲ 416 जीवनका सत्य [गुजराती अंग्रेजी भी]	५	■ 729 शर सङ्ग्रह एवं सत्यके		■ 1355 सवित्र स्तुति सङ्ग्रह	३
▲ 375 वर्तमान शिक्षा		▲ 417 भगवत्पात [मराठी अंग्रेजी भी]	४	अभ्युत्थन [गुजराती भी]	१	■ 1344 सवित्र आरती सङ्ग्रह	३
▲ 376 श्री धर्म प्रश्नोत्तर	३	▲ 418 सत्यकी प्रति [बैला मराठी भी]	४	■ 445 इष्टदेवकी कथे एवं ? [बैला भी]	१	■ 1591 आरती सङ्ग्रह—मोटा दाप	१
▲ 377 मनकी दशा कर्तव्यके कुछ उपाय		▲ 419 सत्यकी विलक्षणता		■ 745 भगवत्पात—[ ]	२	■ 807 सवित्र आरतिपा [गुजराती भी]	३
[गुजराती भी]	१	[गुजराती भी]	५	■ 632 सत्य जग ईश्वररूप है		■ 140 सवित्र सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य	३
▲ 378 आनन्दकी सङ्ग्रह [बैला ओडिआ	२	▲ 545 जीवनयोगकी कल्याण मार्ग		[ओडिआ गुजराती भी]	५	■ 385 पाप भक्ति सूत्र सत्य सत्य सत्य सत्य	३
गुजराती अंग्रेजी भी]		▲ 420 यन्त्रयोगकी और अत्यन्त		▲ 447 भूतियुक्त पाप जपकी सवित्र	२	■ 208 सीतारामचरित	३
▲ 379 गोपिका भारतेन्दु कलक एवं		[तमिल वराहा मराठी गुजराती	३	[ओडिआ बँगला तमिल तेलुगु		■ 221 हरीपञ्चमस्तोत्र—मोटा दाप (गुजराती)	३
गायिका महात्म्य		ओडिआ भी]	५	मराठी गुजराती भी]		■ 222 हरीपञ्चमस्तोत्र—१५ माला	३
▲ 380 ब्रह्मचर्य [ओडिआ भी]	२	▲ 421 निरालोचनविष्णुकी [बैला भी]	५	■ 1162 एकदाश्री प्रसन्न गङ्गासत्य—		■ 576 विष्णु पत्रिकाके तीसरे पक्ष	३
▲ 381 दीपुष्टिपत्रके प्रति कर्तव्य—	१	▲ 422 कर्माद्वय [बँगला तमिल		मोटा दाप		■ 225 पञ्चदेवता सन्तुष्टा, दिनेय पद	३
▲ 382 सिद्धा प्रज्ञोत्तर या		कन्नड ओडिआ भी]	५	■ 592 निष्कर्ष गुजरात [गुजराती भी]	३५	पापमुक्त [तेलुगु कन्नड तमिल भी]	३
विश्रासका साधन	२	▲ 424 वास्तव्य सत्य [मराठी अंग्रेजी भी]	५	■ 1593 अत्यन्तक श्राद्धप्रकार	५५	■ 699 गङ्गास्तोत्र	३
▲ 344 उपनिषदकी चौदह रत्न—		▲ 425 अत्यन्तक [अंग्रेजी भी]	५	■ 1417 शिवलोकविस्तार	२	■ 232 श्रीमयीता	३
▲ 371 राधा गायक रमण		▲ 426 सत्यका प्रसन्न [गुजराती भी]	५	■ 610 सत्यव्यपक	२८	■ 383 भगवात, कुमाकी कृपा तथा	
(श्रीकृष्णकी) सत्यक		▲ 1039 सत्यकी सङ्ग्रह [गुजराती अंग्रेजी भी]	५	■ 1162 एकदाश्री प्रसन्न गङ्गासत्य—		विष्णु प्रेम्मी—	१५
▲ 384 विष्णुचर्य दान—		▲ 1479 सत्यके दो प्रथम सूत्र		मोटा दाप		■ 1094 हनुमत्पातिका हिन्दी पञ्चमस्तोत्र	३
▲ 809 निष्प सदेरा एवं मनुष्य सविधि		[ओडिआ तमिल भी]	५	■ 1136 बैलात कर्तव्य सत्यक गङ्गासत्य	२	■ 1181 हनुमानचालीसा मूल (गौरी)	३
और जीवन कैसे बनें ?		▲ 1035 सत्यकी स्वीकृति सत्यके कल्याण	१	■ 1588 सत्यव्यपक गङ्गासत्य	५	■ 227 (विष्णु सागर)	१५
पारम अद्वैत स्वाधीन सामुदायिक		▲ 1360 नू ही नू	२	■ 1367 श्रीसत्यव्यपक प्रसन्न	८	[गुजराती तमिल तमिल	
कल्याणकारी संहिता		▲ 1434 एक पक्षी सत्य	२	■ 052 वेष्णुसङ्ग्रह—मूल [तेलुगु कन्नड भी]	२	बैलात तेलुगु कन्नड ओडिआ भी]	
■ 465 सत्य सत्य सत्य [अंग्रेजी भी]	८	▲ 1440 सत्य पत्रिकाके प्रार्थना		■ 1567 दुर्गासप्तशती—मूल मोटा (बैला)	२	■ 695 हनुमानचालीसा—(तेलुगु आकर)	३
(४३ पक्षोंके एक ही शिष्टपत्र)		▲ 1441 सत्यका असर कैसे पड़े ?		■ 117 नू, मोटा दाप [तेलुगु कन्नड भी]	१५	[गुजराती भी]	
▲ 400 कल्याण पत्र		▲ 1176 शिष्टा [मोटी] शालाकी					

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
1524 हनुमानचालीसा—विशार सं० (सपु आकार)	१	1451 गुरु और माता पिताके भक्त बालक (रंगीन)	७	122 एक लोटा घानी	११	1214 मानस स्तुति सग्रह	१०
1525 हनुमानचालीसा— [अति लघु आकार]	१	152 सच्चे ईमानदार बालक	५	888 परलोक और पुनर्जन्मकी सत्य घटनाएँ [रंगीन]	१२	1343 हर हर महादेव	१५
228 शिवचालीसा—(असमिका भी)	१	1450 सच्चे ईमानदार बालक (रंगीन)	५	1217 भयनायक	१	204 ऊँच नम गिराय	१५
615 शिवचालीसा—सपु आकार	१	155 दयालु और धुरोधकारी बालक बालिकाएँ [गुजरती अंग्रेजी भी]	५	134 सती प्रीति	१	[बौला ओडिआ कन्नड भी]	१५
651 दुर्गाचालीसा विष्णुचरित्रचालीसा	२	1449 दयालु और धुरोधकारी बालक बालिकाएँ (रंगीन)	५	137 असीमकी कक्षाएँ [तेतुपु, तमिल कन्नड गुजराती मराठी भी]	८	787 नवहनुमान [तेतुपु, आंगीसी भी]	१५
1033 दुर्गाचालीसा—सपु आकार	१	156 यौवनी चरित्र (गुजरती भी)	५	159 अज्ञात प्रकाश (पने फल्ले ओकरे)	१०	770 दशवक्त्र [बौला भी]	१५
203 अपरोक्षानुप्रास	१	1448 यौवनी चरित्र (रंगीन)	५	160 कालके अक्षर	१	1215 प्रमुख देवता	१
139 निष्कर्म प्रयोग	१	727 स्वात्म्य, सम्मान और सुख	३	161 हृदयकी आदर्श विशालता	१	1216 प्रमुख देवियाँ	१
524 छद्मचर और सत्यता गायत्री	३	सर्वोपयोगी प्रकाशन		162 उपकारका बदला	१	1442 प्रमुख शक्ति मुनि	१५
1471 सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य	५	698 मार्क्सवाद और साम्यवाद रवानी करणवीरों	५	163 आदर्श मानव हृदय	१	1443 सत्यवर्षा प्रमुख पात्र [तेतुपु भी]	१५
210 सत्यवर्षा प्रमुख पात्र [तेतुपु, तमिल कन्नड अंग्रेजी ओडिआ बौला भी]	३	702 यन्त्रोद्धार— रवानी करणवीरों	५	164 भयानक भावनेस्य सो सत्य	१०	1488 श्रीमद्भागवतके प्रमुख पात्र [ ]	१५
236 साधकदेवता	२	746 श्रमण नाट्य	५	165 भावनाका पुनर्जा	१०	1537 श्रीमद्भागवतकी प्रमुख कथाएँ	१५
614 सत्यता	२	747 सत्यसूत्र— सत्यसूत्र	५	166 धुरोधकारी और सत्यकारी फल	१	1538 महाभारतकी प्रमुख कथाएँ	१५
बालोपयोगी पाठ्यपुस्तकें		1460 सत्यसूत्र— सत्यसूत्र	५	167 उपकारका बदला	१	1420 धीरगिरि देवियाँ	१५
573 बालक अङ्क—(कल्याण-मई १९२१)	११	1532 ईश्वर— सत्यसूत्र	५	168 आदर्श मानव हृदय	१	205 नवदूत [तेतुपु, गुजराती अमिका कन्नड अंग्रेजी ओडिआ बौला भी]	१०
1316 बालवीर (शिरु) रंगीन	१०	1540 ईश्वर— सत्यसूत्र	५	169 सत्यसूत्र	५	537 बाल विजयमन्दलीला	१५
461 भाग १	१	156 यन्त्रोद्धार— सत्यसूत्र	५	147 सती सुकल	५	194 बाल विजयमन्दलीला [ओडिआ बौला भी]	१५
212 भाग २	१	157 यन्त्रोद्धार— सत्यसूत्र	५	129 एक महात्म्याका प्रसाद	१८	693 श्रीकृष्णजीका चित्रावली	१५
684 भाग ३	१	158 यन्त्रोद्धार— सत्यसूत्र	५	827 तैत्तिरीय ब्रह्मसूत्र की व्याख्याएँ—	१	656 गीता महात्म्याकी कथाएँ [तमिल रंगीन]	८
764 भाग ४	१	159 यन्त्रोद्धार— सत्यसूत्र	५	151 सत्यसूत्रात् एवं हनुमानचालीसा	२	651 गीताके चरित्र—[रंगीन भी]	१
765 भाग ५	१	160 आदर्श मानव हृदय	१	1363 सत्यसूत्र सत्यसूत्र	२	— विजयमन्दलीला —	
125 रंगीन भाग १	५	132 सत्यसूत्र	५	— विजयमन्दलीला —		— रंगीन चित्र—प्रकाशन —	
216 बालककी दिनचर्या	५	155 यन्त्रोद्धार— सत्यसूत्र	५	1114 श्रीकृष्णजीकी (सत्यसूत्र) गीता १८वीं अध्याय	१	237 यन्त्रोद्धार—[मानव] उमकी सत्यसूत्र लोलाओकी चित्रण	१५
214 बालकके सपु	५	1381 कालके अक्षर	१८	190 बाल विजयमन्दलीला श्रीकृष्णजीकी	१२	546 यन्त्रोद्धार—[मानव] उमकी सत्यसूत्र लोलाओकी चित्रण	१५
217 बालककी सपु	५	1461 कालके अक्षर	१८	868 भगवान् मुर्त (प्रकाश)	१५	1582 चित्र भगवान् श्रीकृष्ण— [मानव] उमकी	१५
218 बालकके आभरण	५	1416 कालके अक्षर	१८	1156 एकलक्ष कद [विजय]	५	1001 जगन्नाथकी श्रीराधा— [मानव] उमकी	१५
219 बाल-अनुपम चित्रण	५	64 प्रयोग	१८	1032 बालविजय सत्यसूत्र— पुलकान्त	५	1020 श्रीकृष्णजीकी—मुगल छवि	१५
696 बाल प्रजापति [गुजरती भी]	३	774 कल्याणकारी दोह सग्रह	१८	869 कर्तव्य [बौला तमिल गुजरती ओडिआ तेतुपु भी]	१	491 हनुमानजी—[भक्तान् हनुमान्]	१५
215 आर्यो बच्चो सुन्दर बच्चा	३	387 प्रेम सत्यसूत्र सत्यसूत्र	१२	870 मोक्ष [बौला तेतुपु, तमिल भी]	१	492 भगवान् विष्णु	१५
213 बालककी बाल चाल	५	668 प्रजापति	१२	871 मोक्ष [बौला तेतुपु, तमिल गुजरती ओडिआ अंग्रेजी भी]	१	1568 भगवान् श्रीराज बालकपर्व	१५
145 बालककी बाल चाल	५	501 उद्भव सत्यसूत्र	१२	872 श्रीकृष्ण [बौला तमिल तेतुपु भी]	१	560 भगवान् श्रीकृष्णका बालकपर्व	१५
146 बालके जीवनचरित्र [ओडिआ भी]	५	193 भगवान् श्रीराज [गुजरती भी]	१२	1018 नवदूत—[मानव] उमकी	१	1351 सुन्दर गोपाल	१५
150 बालकी सपु [गुजरती भी]	८	195 भगवान् श्रीराज [गुजरती भी]	१२	1016 सत्यसूत्र [तेतुपु, अंग्रेजी भी]	१५	548 सुन्दरगोपाल—[मानव] उमकी	१५
396 आदर्श शक्तिमुनि	५	120 सत्यसूत्र	१२	1116 सत्यसूत्र [तेतुपु भी]	१५	776 सत्यसूत्र—मुगल छवि	१५
397 आदर्श शक्तिमुनि	५	133 सत्यसूत्र	१२	862 मुनि चरित्र और सत्यसूत्र	१५	872 श्रीराजदेवकी इकाई	१५
398 आदर्श सपु	५	133 सत्यसूत्र	१२	1017 श्रीराज	१५	1290 सत्यसूत्र	१५
402 आदर्श सुधाकर	५	701 सत्यसूत्र	१२	1394 भगवान् श्रीराज [पुलकान्त]	१	630 सत्यसूत्र गीता	१५
399 आदर्श सत्य	५	133 सत्यसूत्र	१२	1418 श्रीकृष्णजीकी (सत्यसूत्र)	१	551 श्रीकृष्णजीकी	१५
516 आदर्श बालिका	५	133 सत्यसूत्र	१२	1278 दशवक्त्र [बौला भी]	१	812 नवदूत [मानव] उमकी	१५
116 सत्यसूत्रात् श्रीराज गीता	१५	133 सत्यसूत्र	१२	829 अक्षयवर्षा [ओडिआ मराठी गुजरती भी]	१	437 कल्याण चित्रावली—II	१५
145 श्री बालक [गुजरती भी]	१५	133 सत्यसूत्र	१२	1432 कल्याणचरण	५	1467 भगवान् अङ्क—मति (११ मानव अङ्क उपहारसूत्र)	१
143 श्री बालक (रंगीन)	१५	133 सत्यसूत्र	१२	557 कल्याणचरण	५	1542 भगवान् अङ्क—अङ्क (११ मानव अङ्क उपहारसूत्र)	१
149 गुरु और माता पिताके भक्त बालक [गुजरती अंग्रेजी भी]	५	133 सत्यसूत्र	१२	657 श्रीगोपाल अङ्क	५	1548 भगवान् अङ्क—अङ्क (११ मानव अङ्क उपहारसूत्र)	१
* कल्याण के पुनर्जन्म विशेषाङ्क *		133 सत्यसूत्र	१२	42 हनुमान अङ्क	५	1585 भगवान् अङ्क—अङ्क (११ मानव अङ्क उपहारसूत्र)	१
1184 श्रीकृष्ण	१	573 बालक अङ्क	११	1361 सत्यसूत्र	५	1610 देवगुरु [कल्याण] श्रीगोपाल	१
749 ईश्वर	१	1193 सत्यसूत्र	११	791 सुधाकर	५	2100 कल्याण मानस अङ्क (सत्यसूत्र गायत्री तकके)	५
635 शिव	१	667 सत्यसूत्र	११	584 सत्यसूत्र	५	1355 Woman N	40
41 शक्ति अङ्क	११	587 सत्यसूत्र	११	586 शिवचरित्र अङ्क	५	1398 Rama No	40
616 योग	११	636 श्रीगुरु	११	628 रामचरित्र अङ्क	५	1397 Man Amrit No	40
627 सत्य अङ्क	११	660 भक्ति अङ्क	११	653 गोसेवा अङ्क	५	1398 Hindu Satskrit No	40
604 सत्यसूत्र	१२	574 सत्यसूत्र	११	1131 कर्मसूत्र	५	802 Divine Love Number	60
1104 भावना	१२	789 सत्यसूत्र	११	448 भावनासूत्र अङ्क	५	802A Humanity Number	60
1002 सत्यसूत्र	१५	631 सत्यसूत्र	११	1044 वेद कल्याण	५		
44 सत्यसूत्र	१५	1135 भगवान्—मति और प्रार्थना	११	1189 सत्यसूत्र	५		
539 सत्यसूत्र	१५	572 सत्यसूत्र	११	1379 नीतिमार्ग अङ्क	१२		
1111 सत्यसूत्र	१५	573 सत्यसूत्र	११	1472 नीतिमार्ग अङ्क	१२		
43 नारी अङ्क	१५	1113 नवदूत	११				
659 उपनिषद् अङ्क—	१५	1362 अङ्क	११				
518 किन्दु अङ्क	१५						
279 सत्यसूत्र	१५						

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित अन्य भारतीय भाषाओके प्रकाशन

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
संस्कृत							
▲ 679 गीताभाष्य	१	■ 1103 मूल गणपति एवं वक्राकार	३	▲ 880 साधन और साध्य	४	▲ 1062 गीतारिशा	८
बंगाल							
■ 1577 श्रीमद्भागवत पुराण	१२५	▲ 449 दुर्मिसे बचो मुक्तस्य	३	▲ 1006 भाष्यदेव ग्रन्थम्	४	▲ 1129 अपात्रको भी भगवत्प्राप्ति	८
■ 954 श्रीमद्भागवत पुराण	१२५	▲ 956 साधन और साध्य	३	▲ 1276 आदर्श गीतारिशा	३	■ 1400 पितृकी सीख	८
■ 1574 संहित मधुभात भाग I	१३	▲ 1579 साधन और साध्य	३	▲ 1334 भाष्यदेव ग्रन्थके पाँच खण्ड	३	■ 1425 गीतारिशा	८
■ 763 गीत साधक सतीकरी	११०	▲ 330 भाष्यदेव ग्रन्थके पाँच खण्ड	३	▲ 899 देशकी वर्तमान दशा—	३	■ 1423 गुरु भात-पितृके भक्त बल	८
परिशिष्ट सहित		▲ 762 गणपति स्तुति का अनुक्ति	२	▲ 1339 कल्याणके तीन सुगम मार्ग	३	■ 1424 दामोदर और चोखाली नामक गीतारिशा	८
■ 1118 गीता तत्त्व विवेचनी	७०	■ 626 हनुमानगीता	२	और सत्यकी शरणसे मुक्ति	४	■ 1422 गीतारिशा	८
■ 556 गीता दर्पण—	४	▲ 1319 कल्याणके तीन सुगम मार्ग	३	▲ 1428 आध्यात्मिक शिक्षा	४	■ 1128 दाम्पत्य जीवनका आदर्श	८
■ 1489 गीत-देहिनी—२० १	४५	▲ 1293 शिखा धारणकी—	२	▲ 1341 सहज साधना	४	■ 1061 साधन नवनीत	८
■ 013 गीता पदच्छन्द—	२५	▲ 849 गुरुशिरका चोर अपमान	२	▲ 802 गणपति स्तुति का अनुक्ति	२	▲ 1520 कल्याणका तत्व भाग I	८
1444 गीता साक्षीजी संहिता	२५	▲ 451 महापुरुषसे बचो	२	किसल आपका	२	■ 1264 गीत अनुभव	८
■ 1455 गीता संपु आकार	२	▲ 469 मुक्तिपुरुष	२	▲ 882 गुरुशिरका चोर अपमान	३	■ 1046 त्रिवेणीके लिये काँच शिक्षा	८
■ 1322 दुर्गासंरागती सटीक	१८	▲ 296 सत्यगती सार भागें	१	▲ 883 मुक्तिपुरुष	२	■ 1143 भक्त सुगम	८
1440 विवेक चुकानिया	१८	▲ 443 संतानका कर्तव्य	१	▲ 884 सत्यानका कर्तव्य	२	■ 1142 भक्त सरोज	८
■ 1075 ३० व. शिखा (विश्वकर्मा)	१५	▲ 1140 भगवान्के दर्शन प्रत्यक्ष	१५०	▲ 1279 सत्यगती सार भागें	२	■ 1211 जीवनका कर्तव्य	८
■ 1043 भक्तदुर्गा—	( )	भारती		▲ 901 भाग जपकी महिमा	२	▲ 404 कल्याणकारी प्रवचन	८
■ 1439 दशमशुद्धि—	( )	■ 1314 श्रीमद्भगवद्गीतासंसार	१३	▲ 900 दुर्मिसे बचो	२	▲ 877 अन्य धर्मके भगवत्प्राप्ति	८
■ 1292 दशमवतार—	( )	संगीत मोटा संपु	१३	▲ 902 आहारा शुद्धि	२	▲ 818 उपदेशप्रद कहानियाँ	८
■ 1096 कर्ण—	( )	■ 784 ज्ञानेश्वरी गुरुदेव टीका	१३	▲ 1170 शिव काव्य	२	▲ 1265 आध्यात्मिक प्रवचन	८
■ 1097 गीता—	( )	■ 853 पञ्चमूर्ति भाषण—मूल	१	▲ 881 भगवद्गीताकी सुगमता	१	▲ 1516 पञ्चमूर्ति भाग (भाग I)	८
■ 1098 मोहन—	( )	■ 7 गीत साधक सतीकरी टीका	१	▲ 898 भगवत्प्राप्त	१	▲ 1504 प्रत्यक्ष भागवद्गीतेके अर्थ	८
■ 1123 आकृषण—	( )	■ 1304 गीता तत्त्व विवेचनी	७०	▲ 1578 भागवद्गीताके कल्याणके लिये ११	११	■ 1503 भागवद्गीताकी प्राप्ति	८
■ 1495 बालाचन्द्रचरण चैतन्यलीला	७	■ 1474 श्रीकृष्णलैला (भाग I)	१५	गुजराती		भाषकी प्रभावता	८
■ 1393 गीता भाषा टीका	१	■ 1475 श्रीकृष्णलैला (भाग II)	१५	■ 1533 श्रीमद्भगवद्गीतासंसार—	१०	▲ 1325 सब जग ईश्वरके हैं	८
(पंकज साहू) संहिता	१	■ 1071 श्रीमद्भगवद्गीता भाषा	४	बड़ी सटीक टीका	१०	▲ 1082 कृष्ण जन्मदिन भगवत्प्राप्ति	८
■ 1454 सतीकरी भाषा	१५	■ 859 ज्ञानेश्वरी—मूल मद्रास	४	■ 799 प्रवचन	१३	■ 934 उपदेशकी कहानियाँ	८
■ 496 गीत भाषा टीका (पंकज साहू)	१५	■ 15 गीता भाषासंस्कृतसहित	३५	■ 1430 मूल मोटा	१०	■ 1076 आहारा भक्त	८
■ 1581 गीतारिशा	१५	■ 504 गीता दर्पण	३५	■ 1553 संहिता	१३	■ 1084 भक्त महिमा	८
■ 1496 गानके पूर्ववर्ती सप्त शतक	१५	■ 748 ज्ञानेश्वरी—मूल मुद्रा	३५	■ 1326 सं० देवीभाषा	१३	■ 875 भक्त सुगम	८
■ 275 कल्याण प्रातिक्रम	१३	■ 14 गीता संहिता	३५	■ 1286 संहिता गीतपुराण	१३	■ 1067 दिव्य सुखकी सीता	८
■ 1305 प्रवचनार्थ भाषाभाषा	८	■ 1388 गीत संहितासहित (काव्य)	३५	■ 467 गीता साधक सतीकरी	१३	■ 933 दाम्पत्यके कुछ आहारा	८
■ 395 गीताभाष्य	८	■ 1257 गीता सतीकरीसहित	३५	■ 1313 गीता तत्त्व विवेचनी	७०	■ 1295 शिव देवकी कहानी	८
■ 1102 अनुत्त विदु	८	■ 1168 भक्त सतीकरी संहिता	८	■ 785 श्रीमद्भगवद्गीतासंसार—	७	■ 943 गुरुदेव कैसे रहे ?	८
■ 1356 सुदृढकाण्ड—सटीक	४	■ 429 गुरुदेव कैसे रहे ?	८	मूलका सटीक	८	■ 1260 तत्त्वज्ञान कैसे हो ?	८
■ 816 कल्याणकारी प्रवचन	४	■ 1387 प्रेममें मिलसकण एकता	८	■ 468 गीता दर्पण	४	■ 1263 साधन और साध्य	८
■ 276 पञ्चम पञ्चमाली—(भाग I)	४	■ 857 अष्टविधापथ	८	■ 878 श्रीमद्भगवद्गीतासंसार—मूल पत्र	४	■ 1294 भगवान् और उनकी भक्ति	८
■ 1306 कर्तव्य साधनसे भागवत्प्राप्ति	४	■ 391 गीतासंस्कृतसहित	४	■ 879 मूल मुद्रा	४	■ 932 अष्टम सत्यका सत्यवोध	८
■ 1119 ईश्वर और धर्म क्यों ?	४	■ 1099 अनुत्तम गुरुदेवका सत्यवोध	४	■ 1365 नित्यकर्म पुनरावृत्ति	४	■ 392 गीतासाधन	८
■ 1456 भाषासंस्कृतसहित पद्य पद्य	४	■ 1335 भाषासंस्कृतके कुछ आहारा	४	■ 1565 गीत-मोटे अनुत्तमके संहिता	४	■ 1082 भक्त सरोज	८
■ 1580 भाषासंस्कृतसहित वर्तमानतक	४	■ 1155 अष्टम कैसे हो ?	४	■ 12 गीता पदच्छन्द	४	■ 1077 शिखाप्रद गुरुदेव कहानियाँ	८
■ 1452 आदर्श कहानियाँ	४	■ 1074 आध्यात्मिक पञ्चमाली	४	■ 1315 गीत—सटीक मोटा संपु	४	■ 404 अनुत्त विदु	८
■ 1453 प्रेरक कहानियाँ	४	■ 1275 पञ्चम धर्म	४	■ 1366 गुरुदेवकी सतीकरी	४	■ 931 उद्देश कैसे हो ?	८
■ 1513 गुरुदेव कहानियाँ	४	■ 1386 भाषासंस्कृतके कुछ आहारा	४	■ 1227 सत्य और आतिथ्य	४	■ 894 महाभारतके कुछ आहारा	८
■ 1469 सत्य साधनका सार	४	■ 1340 अनुत्त विदु	४	■ 1034 गीता छोटी—संस्कृत	४	■ 413 नित्यकर्म प्रवचन	८
■ 1478 भाषासंस्कृतके कल्याणके लिये	४	■ 1382 शिखाप्रद गुरुदेव कहानियाँ	४	■ 1225 मोहन—(विश्वकर्मा)	४	■ 892 भक्त सतीकरी	८
■ 1359 जिन छोटा जिन पाठ्य	४	■ 1210 जिन देवुतिन नृ	४	■ 1224 कर्ण—( )	४	■ 895 भाषासंस्कृत की कृपा	८
■ 1115 तत्त्वज्ञान कैसे हो ?	४	■ 1330 गीत अनुभव	४	■ 1228 नवदुर्गा—( )	४	■ 1126 साधन पद्य	८
■ 1303 साधनके प्रति	४	■ 1073 भक्त सतीकरी	४	■ 936 गीता छोटी—सटीक	४	■ 946 सत्यका प्रस्ताव	८
■ 1358 कर्म रहस्य	४	■ 1383 भक्तसत्त्व हनुमान्	४	■ 948 गुरुदेवका सत्य मोटा	४	■ 942 जीवनका सत्य	८
■ 1122 क्या मूल शिव मुक्ति गरी ?	४	■ 885 नित्यकर्म प्रवचन	४	■ 1085 भगवान् सत्य	४	■ 1415 अमरकी ओर	८
■ 625 देशकी वर्तमान दशा—	४	■ 1333 भगवान् श्रीकृष्ण	४	■ 1199 सुदृढकाण्ड—मूल संपु आकार	४	■ 1066 भाषासंस्कृतसे अपमान	८
■ 928 गुरुदेव कैसे रहे ?	४	■ 1332 दशावतारके वक्रकवच	४	■ 1226 अष्ट विषयक	४	■ 806 भाषासंस्कृत हनुमान्	८
■ 403 सहज साधना	४	■ 855 इतिहास	४	■ 613 भक्त सतीकरी संहिता	४	■ 1086 कल्याणकारी प्रवचन भाग I	८
■ 1368 साधना	४	■ 1169 छोटी कहानियाँ	४	■ 1518 भाषासंस्कृतसे अपमान	४	■ 1287 सत्यकी शिखा	८
■ 1415 अनुत्तमाली	४	■ 1385 नित्य-दशमाली	४	■ 1486 भाषासंस्कृतके कल्याणके लिये	४	■ 1088 भक्त सत्य सतीकरी	८
■ 312 आदर्श गीत मुद्राली	४	■ 1384 सती सतीकरी कथा	४	■ 1164 छोटी कल्याणके सत्य	४	■ 1399 छोटी कहानियाँ	८
■ 1541 साधनके दो प्रधान संपु	४			■ 1146 इतिहास और प्रेम	४	■ 889 भाषासंस्कृतके लिये पाँच प्रस्ताव	८
■ 955 तत्त्विक प्रवचन	४			■ 1144 भाषासंस्कृतसे अपमान	४	■ 1141 क्या मूल शिव मुक्ति गरी ?	८
						■ 939 सत्य शिखा और अपमान	८
						■ 890 प्रेमी भक्त सत्य	८

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
▲ 1047 आदर्श गरी सुरीला	५	▲ 850 सैन्याणी— (पय १)	५	■ 1357 नवदुर्गा	१०	ओडिआ	
▲ 1059 मल दपयनी	५	▲ 952 सैन्याणी— (- २)	५	▲ 1109 उपदेशाद्य कदाचिन्	९	■ 1551 सैन्याणीप्रधानमन्त्रि भागवत	१५०
▲ 1045 बालशिक्षा	५	▲ 953 (३)	५	▲ 945 साधन नवनीत	१०	■ 1121 गीता सधक सजीवनी	११
▲ 1063 सन्तोषकी विलक्षणता	३	▲ 1353 राखणके कुष्ठ अग्रज पाठ	९	■ 724 उपयोगी कदाचिन्	९	■ 1100 गीता तथ विवेचनी	५
▲ 1064 जीवनेश्वरी कल्याण गरी	५	▲ 1354 यशभारते कुष्ठ अग्रज पाठ	९	▲ 1499 नवमध्यानी	५	■ 1463 राखणके प्रधानमन्त्रि मोटाटा	१३
▲ 1165 सहस्र साधना	५	■ 795 गीता भाषा	९	▲ 1498 भगवत्सूत्र	५	■ 1218 मूल मोटा टाइप	५०
▲ 1151 सन्तोषमुखाहार	५	■ 646 घोड़ी कदाचिन्	९	▲ 833 राखणके कुष्ठ अग्रज पाठ	९	■ 1473 साधन सुधा सिन्धु	५
▲ 1401 बालप्रशोषी	३	■ 608 भक्ताराज कुमुदार्	५	▲ 834 सत्यके तिरि बर्तन धिआ	९	■ 1298 गीता दर्शन	५
■ 935 सक्षिप्त राखण	२	■ 1246 भक्तचरित्र	५	■ 1107 भगवान् श्रीकृष्ण	५	■ 815 गीतज्ञानेश्वरी (संस्कृत)	५
▲ 893 सनी सचित्री	२	▲ 643 भगवत्सूत्र सत्ये सौख्य	५	■ 1288 गीता इत्योकार्य	५	■ 1219 गीता पद्याख	१५
▲ 941 देशकी वर्तमान दशा	२	▲ 550 भाग्य उपकी मधिस	१५	▲ 716 शिक्षाप्रमाण कदाचिन्	५	■ 1009 जय हनुमान् (विवरण)	१५
▲ 1177 आदर्शक शिक्षा	३	▲ 1289 साधन पद्य	५	■ 832 सुन्दरकाण्ड (सटीक)	८	■ 1250 अथ नम शिवाय ( )	१५
▲ 804 सहायक शिवाय अमुचित	३	▲ 1480 भगवत्सूत्र स्वभावका रहस्य	५	■ 840 आदर्श भाग्य	५	■ 1219 गीता पद्याख	१५
▲ 1049 आनन्दकी लहरें	२	▲ 1481 सत्य भगवत्सूत्रके उपख	५	■ 841 भाग्य सत्य	८	■ 1248 मोहन	१०
▲ 937 यशसा विदुर	२	▲ 1482 भाग्ययोगका तथ	५	■ 843 दुर्गासमानी—मूल	१	■ 1249 कर्तव्य (-)	१
■ 937 विष्णुसहस्रनाम	२	■ 793 विष्णुसहस्रनाम	२	■ 390 गीताभाष्य	५	■ 863 नवदुर्गा	५
▲ 1058 सत्यकी बरी कालके उपाय	२	▲ 1117 देशकी वर्तमान दशा	५	▲ 720 महाभारतके कुष्ठ आदर्श पाठ	५	■ 1494 बालचरित्रमय कल्याणकी	५
एवं कल्याणकी अन्वया	२	▲ 1110 अमुत बिन्दु	५	▲ 1374 अमुत नवमध्यानी सत्ययोग	५	■ 1157 गीता सटीक मोटा अक्षर	१२
▲ 1050 यशसा मूल्य	२	▲ 565 एकके सत्ये सत्य सटी	५	■ 128 गुरुद्वयके कैसे रहें ?	५	■ 1465 गीत-मूल सत्य सटी सत्य	५
▲ 1060 यशसा भगवत्सूत्र और	२	▲ 1243 कालकी सत्य	५	■ 661 गीता मूल (विष्णुसहस्रनामसहित)	५	▲ 1511 यशसाके कल्याणके तिरि	१०
गीता पद्यके सत्य	२	■ 741 यशसा विदुर	५	■ 721 भाग्य सत्य	५	■ 1476 दुर्गा समानी सटीक	१८
■ 828 हनुमान्चालीसा	२	▲ 536 गीता सत्यके सत्य	५	■ 951 भाग्य चरित्रिका	५	■ 1251 भवतीकी सत्यका दवा	५
▲ 84 सत्यकी कुष्ठ सत्य	२	सत्यकी शरणसे मुक्ति	५	■ 835 श्रीमत्सत्य हनुमान्	५	■ 1270 विष्णुयोगकी प्रति	५
▲ 1055 यशसा कर्तव्य एवं यशसा	२	▲ 591 यशसाके सत्ये सत्यका सत्य	५	■ 837 विष्णुसहस्रनाम—सटीक	५	■ 1268 बालचरित्रमय	५
सुन्दरकी आनन्दयकता	१५	▲ 609 सचित्री और सत्यका	५	■ 842 सत्यसत्यसत्यसत्यसत्य	५	■ 1209 प्रशोषी योगीसा	५
▲ 1048 सत्य मधिस	२	▲ 644 आदर्श गरी सुरीला	५	■ 1373 यशसाके सत्य	५	■ 1464 अमुत बिन्दु	५
▲ 1310 सत्यके भाग्य सत्य	२	▲ 568 सत्यगति	५	■ 1106 ईशवासत्ये सत्य	५	■ 1274 पद्याय मूल सत्य	५
▲ 1179 सत्यके सत्य	२	■ 805 भाग्यगति चोर सत्य	५	▲ 717 सचित्री सत्यका और	५	■ 1254 साधन नवनीत	५
▲ 1178 सत्य सत्यके सत्य	२	▲ 607 सत्यका सत्यके कैसे हो ?	५	आदर्श गरी सुरीला	५	■ 1008 गीता—पद्य सत्य	५
▲ 1152 सत्यके सत्यके सत्य	२	■ 794 विष्णुसहस्रनामसत्य	५	▲ 723 भाग्य उपकी मधिस	५	▲ 754 गीताभाष्य	५
▲ 1207 सत्यका सत्यके सत्य	२	■ 127 सत्यकी कदाचिन्	५	और अक्षर सत्य	५	■ 1208 आदर्श कदाचिन्	५
▲ 1167 भाग्यसत्य	२	■ 800 हनुमान्चालीसा	५	▲ 725 भगवत्सूत्र सत्य एवं	५	■ 1139 कल्याणकी प्रवचन	५
▲ 1206 सत्यके सत्यके सत्य	२	▲ 466 सत्यकी सत्य सत्य	५	▲ 722 सत्यकी सत्यके सत्य	५	■ 1342 सत्यके सत्यके सत्य	५
▲ 1500 सत्यके सत्यके सत्य	२	▲ 499 सत्य सत्य सत्य	५	गीता सत्यके सत्य	५	■ 1205 सत्यके सत्य आदर्श सत्य	५
▲ 1051 भगवत्सूत्र सत्य	२	■ 601 भगवत्सूत्र श्रीकृष्ण	५	▲ 325 कर्तव्यसत्य	५	▲ 1506 अमुत सत्यका सत्यके सत्य	५
■ 1198 सत्यके सत्य—सत्य सत्य	२	■ 642 सत्यके सत्यके सत्य	५	▲ 597 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1272 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 1229 सत्यके सत्य	२	■ 647 कर्तव्य (विवरण)	५	▲ 719 सत्यके सत्य	५	■ 1204 सत्यके सत्य—मूल सत्य	५
▲ 1054 सत्यका सत्य सत्यके सत्य	२	■ 648 श्रीकृष्ण—( )	५	▲ 839 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1299 भगवत्सूत्र सत्यके सत्य	५
सत्यकी शरणसे मुक्ति	२	■ 649 गीता—( )	५	▲ 1371 सत्यके सत्य	५	■ 854 भक्ताराज हनुमान्	५
■ 938 सत्यके सत्यके सत्य	२	■ 650 मोहन—( )	५	▲ 836 सत्य दपयनी	५	■ 1004 सत्यके सत्य	५
▲ 1056 सत्यके सत्य सत्यके सत्य	२	■ 1042 यशसा	५	■ 737 विष्णुसहस्रनाम एवं	५	■ 1138 भगवत्सूत्र सत्यके सत्य	५
▲ 1053 सत्यका सत्य सत्यके सत्य	२	▲ 742 सत्यके सत्य सत्य	५	सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1187 आदर्श भगवत्सूत्र	५
दवाय एवं सत्यके सत्य	२	▲ 423 कर्तव्यसत्य	५	■ 838 सत्यके सत्यके सत्य	५	▲ 430 सत्यके सत्यके सत्य	५
▲ 1127 सत्य एवं सत्यके सत्य	२	▲ 569 सत्यके सत्य	५	■ 736 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1321 सत्य सत्य सत्यके सत्य	५
▲ 1148 सत्यके सत्यके सत्य	२	■ 551 आदर्श सत्य	५	■ 1105 श्रीवासत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1269 आदर्श सत्यके सत्य	५
▲ 1153 सत्यके सत्यके सत्य	२	■ 645 सत्य दपयनी	५	■ 738 हनुमान् सत्यके सत्य	५	■ 865 सत्यके सत्य	५
सत्यके सत्य	२	■ 606 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 593 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 796 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 1426 सत्यके सत्यके सत्य	२	■ 792 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 598 सत्यके सत्यके सत्य	५	तथा सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 1427 सत्यके सत्यके सत्य	२	दकद्रष्ट	५	■ 598 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1130 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 800 गीता सत्य विवेचनी	५	■ 1112 गीता सत्य विवेचनी	५	■ 831 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1154 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 1534 सत्य सत्य सुन्दरकाण्ड	५	■ 1369 गीता सत्य सत्यके सत्य	५	■ 714 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1200 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 1256 सत्यके सत्यके सत्य	५	1370 (दो सत्यके सत्य)	५	■ 1222 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1174 आदर्श गरी सुरीला	५
■ 823 गीता पद्यके सत्य	५	■ 1558 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 825 सत्यके सत्य	५	■ 1507 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 743 गीता सत्यके सत्य	५	■ 1559 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 624 गीताभाष्य	५	■ 541 गीता मूल सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 389 गीताभाष्य	५	■ 726 गीता सत्यके सत्य	५	■ 1487 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1003 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 365 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 718 गीता सत्यके सत्य	५	■ 1323 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1512 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 1134 गीता सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1372 गीता सत्यके सत्य	५	■ 1515 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 817 सत्यके सत्य	५
■ 1007 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 1375 सत्यके सत्यके सत्य	५	■ 703 गीता सत्यके सत्य	५	■ 1078 सत्यके सत्यके सत्य	५
■ 553 सत्यके सत्यके सत्य	५					■ 1079 सत्यके सत्यके सत्य	५

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
▲ 1163 बालकर्मकृत	३	▲ 590 मल्लिकार्जुन केने पिटे	०.८०	▲ 1031 गीत—होरी पकटे मय	६	▲ 732 त्रिभक्त	२
▲ 1252 भगवद्गीता के प्रथम स्कंध	३			▲ 1571 गीता संपु आकार	२	▲ 912 ताराशालोत्र सटीक	२
▲ 757 शाखागति	३			▲ 929 महाभारत	३	▲ 677 गजनेमसिद्ध	२
▲ 1186 श्रीभगवत्सूत्र	३			▲ 919 पथि कष्ट (अपेक्षी कहानियाँ)	३	▲ 913 भगवद्गीता संपु आकार	२
▲ 1267 सद्य साधना	३			▲ 1502 श्रीभगवत्सूत्र संपु आकार	३	▲ 923 भगवद्गीता संपु आकार	२
▲ 1005 भाषाशास्त्र की ओर अपमान	३					▲ 760 मद्रसपुरी शिखर	२
▲ 1203 तत्त्व दयपनी	३					▲ 761 एक साधु सत्य संधि	२
▲ 1253 बालोक्त और पुनर्नव सत्य संधि	३					▲ 922 सत्योक्त साधना	२
▲ 1220 सावित्री और सत्यवात्	२					▲ 759 शाखागति एवं मुकुन्दवात्	२
▲ 826 गंधर्वादि चरित या	२					▲ 752 प्रथम चरित या अनुचित	२
अनुचित फैसला आपका	२					फैसला आपका	२
■ 856 हनुमानचरित	२					▲ 734 आशाशुद्धि मुक्तिपत्र	२
▲ 798 गुलतत्व	१.५					▲ 664 सावित्री सत्यवात्	२
▲ 797 सन्तानका वर्तव्य	१.५					▲ 665 आदर्श भारी सुगीला	२
▲ 1036 गीता—मूल संपु आकार	२					▲ 666 अनुभव सत्यवात् संपु आकार	२
▲ 1509 रामचरित	२					▲ 672 सत्यकी शरणसे मुक्ति	१.५
▲ 1070 अद्वैतसूत्र	२					▲ 671 नामजकी मक्ति	२
▲ 1068 गजनेमसिद्ध	१.५					▲ 678 सत्यवात् की ओर सार बातें	२
▲ 1069 गजनेमसिद्ध	१.५					▲ 731 महाभारत संधि	२
▲ 1089 गजनेमसिद्ध	१.५					▲ 925 सत्यवात् की प्रतिक्रिया सत्य	१.५
▲ 1039 भगवद्गीता दया	२					▲ 1547 किसान और गाँव	२
एक भगवद्गीता	२					▲ 758 देशकी वर्तमान भाषा	२
▲ 1090 प्रेमका सत्य सत्य	१.५					तथा उम्मा परिभाषा	२
▲ 1091 हमारा कर्म	१.५					▲ 916 नम दयपनी	२
▲ 1040 सत्यकी ओर सार बातें	१.५					▲ 689 भगवद्गीता के प्रथम स्कंध	२
▲ 1011 आनन्दकी लहरें	१.५					▲ 690 बालिशता	२
▲ 852 मुक्तिपत्र नामजकी प्रतिक्रिया	१.५					▲ 907 प्रेमपथि प्रकाशिका	१.५
▲ 1038 सत्य सति	१.५					▲ 673 भगवद्गीता	२
▲ 1041 महाभारत एवं सत्यकी वरा	२					केन्द्रित सत्य	१.५
कारने के कुछ उपाय	२					▲ 926 सन्तानका वर्तव्य	२
▲ 1221 आदर्श देवियाँ	३					सत्यवात्	२
▲ 1201 महात्मा विदुत	३					▲ 739 गीता विष्णुसत्त्वनाम संपु	२
▲ 1202 प्रेम का उद्भव	३					▲ 740 विष्णुसत्त्वनाम—मूल	१.५
▲ 1173 भक्त चरित	३						
उद्भव	३						
▲ 1446 गीता दू	८						

Our English Publications

<p>■ 1318 Sri Rāmācāritamānasa (With Hindi Text, Transliteration & English Translation) 200</p> <p>■ 456 Sri Rāmācāritamānasa (With Hindi Text and English Translation) 120</p> <p>■ 786 ... Med un 70</p> <p>■ 452 Śrīmad Vālmīki Rāmāyaṇa 453 (W th San kri t and Eng lish Transl t) Set of 2 volumes 300</p> <p>■ 564 Śrīmad Bhāgavāṇa (W th Sanskrit Text and English Translation) Set 250</p> <p>■ 1080 Śrīmad Bhāgavāṇa Sādhā Sādhā vān 1081 (By Swami Rāmācāritamānasa) (Eng lish Comm entary) Set of 2 Volumes 100</p> <p>■ 457 Śrīmad Bhāgavāṇa Tattv Vīcāra (By Jayad āy Goyandka) Deti l d Commentary 70</p> <p>■ 455 Bhāgavāṇa (W th San kri t and Eng lish Trans lation) Pocket s z 5</p> <p>■ 534 ... (Bound) 10</p> <p>■ 84 Songs from Bharat</p>	<p>■ 1223 Bhāgavāṇa (Roman Glā) (With Sanskrit Text, Transliteration and English Translation) 10</p> <p>▲ 783 Abortion Right or Wrong You Decide 2</p> <p>■ 494 The Immanence of God (By Madan Mohan Malaviya) 1528 Hanumāna Cālita (Roman) (Pocket Size) 3</p> <p>■ 1491 Mohana (Picture Story) 10</p> <p>■ 1492 Rāma Lālā (Picture Story) 15</p> <p>■ 1445 Virtuous Children 13</p> <p>■ 1545 Brave and Honest Children 13</p> <p>—By Jayadāyā Goyandka—</p> <p>▲ 477 Gems of Truth [Vol I] 8</p> <p>▲ 478 [Vol II] 8</p> <p>▲ 479 Sure Steps to God Realization 12</p> <p>▲ 481 Way to Divi e Bl s 5</p> <p>▲ 482 What is Dharmā What is God 1</p> <p>▲ 480 Instructs e Eleven Stories 4</p> <p>▲ 1785 Moral Stories 10</p> <p>▲ 1284 Some Ideal Characters of Rāmāyaṇa 8</p> <p>▲ 145 Some Exemplary Characters of the Mahābhārata 7</p>	<p>▲ 694 Dialogue with the Lord During Meditation 2</p> <p>▲ 1125 Five Divine Abodes 3</p> <p>▲ 520 Secret of Jānāyoga 12</p> <p>▲ 571 "Fremayoga 9</p> <p>▲ 522 Secret of Karmayoga 12</p> <p>▲ 523 " Bhakti Yoga 13</p> <p>▲ 658 " Glā 6</p> <p>▲ 1013 Gems of Satsanga 1</p> <p>▲ 1501 Real Love 4</p> <p>—By Hanuman Prasad Poddar—</p> <p>▲ 484 Look Beyond the Veil 8</p> <p>▲ 62 How to Attain Eternal Happiness ? 8</p> <p>▲ 483 Turn to God 7</p> <p>▲ 485 Path to Divinity 8</p> <p>▲ 847 Gopi Love for Śrī Kṛṣṇa 4</p> <p>▲ 670 The Dīvānāma and its Practice 3</p> <p>▲ 486 Wavelets of Bliss and the Dīvānāma Message</p> <p>—By Swami Rāmācāritamānasa—</p> <p>▲ 1470 For Sal tion of Mankind 12</p> <p>▲ 619 Ease in God Realization 4</p> <p>▲ 471 Benedictory Discourses 6</p> <p>▲ 473 Art of Love 5</p> <p>▲ 487 Glā Mahābhārata 7</p> <p>▲ 1101 The Drops of Nectar (Amṛta Būdhā) 5</p>	<p>▲ 472 How to Lead A Household Life 4</p> <p>▲ 570 Let Us Know the Truth 4</p> <p>▲ 638 Sahaja Sādhā 5</p> <p>▲ 634 God is Everything 4</p> <p>▲ 671 Invaluable Ad vce 3</p> <p>▲ 474 Be Good 9</p> <p>▲ 497 Truthfulness of Life 2</p> <p>▲ 669 The Divine Name 2</p> <p>▲ 476 How to be Self R liant 1</p> <p>▲ 552 Way to Attain the Suprem Bliss 1</p> <p>▲ 567 Ancient Idealism for Modernity Living 1</p> <p>—Special Editions—</p> <p>■ 1411 Glā Rāmācāritamānasa (San kri t text, Trans lation & Eng lish Translation) Pocket Size 20</p> <p>■ 1407 The Drops of Nectar (By Swami Rāmācāritamānasa) 10</p> <p>■ 1406 Glā Mahābhārata (By Swami Rāmācāritamānasa) 10</p> <p>■ 1438 Discovery of Truth and Immortality (By Swami Rāmācāritamānasa) 15</p> <p>■ 1413 Ad is God (By Swami Rāmācāritamānasa) 10</p> <p>■ 1414 The Story of Mādhābhārata (Bankey B hān) 15</p>
--	--	---	--

‘कल्याण’ का उद्देश्य और इसके नियम

भक्ति, ज्ञान, वराग्य, धर्म और सदाचारसम्बन्धित लेखाद्वारा जन-जनका कल्याण-पथ (आत्माद्वारके सुमार्ग) पर अग्रसरित करनकी प्रणाली दना इमका एकमात्र उद्देश्य है।

नियम— भगवद्भक्ति ज्ञान वराग्यादि प्रणालीप्रद एवं कल्याण-मागम सहायक अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखाक अतिरिक्त अन्य विषयार्थ लेख ‘कल्याण’ में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखाका घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनका अधिकार सम्पादकका है। अमुद्रित लेख जिना माँग लाटाये नहीं जाते। लेखाम प्रकाशित मतक लिय सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।

१-‘कल्याण’ का वर्तमान वार्षिक मदस्यता-शुल्क डाक-व्ययसहित नेपाल-भूटान तथा भारतवर्ष में रु० १३० (सजिल्द विशापाङ्कका रु० १५०) है। विदेशक लिय सजिल्द विशापाङ्कका हवाई डाक (Air mail) से US\$25 (रु० ११५०) तथा समुद्री डाक (Sea mail) से US\$13 (रु० ६००) है। समुद्री डाकसे पहुँचने में बहुत समय लग सकता है, अतः हवाई डाकसे ही अङ्क भेजवाना चाहिये। मदस्यता शुल्कक माथ बैंक कलक्शन चार्ज US\$6 अतिरिक्त भेजना चाहिये।

२- कल्याण का नया वष जनवरी में आरम्भ होकर दिसम्बर तक रहता है, अतः ग्राहक जनवरी में ही बनाये जाते हैं। वषक मध्य में जनवाल ग्राहकका जनवरी में ही अङ्क दिये जाते हैं। एक वर्षसे कमक लिये ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।

३- ग्राहकका वार्षिक शुल्क १५ दिसम्बर तक ‘कल्याण’-कार्यालय, गारखपुर अथवा गीताप्रसकी पुस्तक-दुकानपर अवश्य भेज दना चाहिये जिससे उन्हें विशापाङ्क रजिस्ट्रीसे भेजा जा सके। जिन ग्राहक-संख्यानामे शुल्क-राशि अग्रिम प्राप्त नहीं होती उन्हें विशापाङ्क वी०पी०पी० द्वारा भेजनेका नियम है। वी०पी०पी० द्वारा ‘कल्याण’-विशापाङ्क भेजने में यद्यपि वी०पी०पी० डाक-शुल्कके रूप में रु० १० ग्राहकका अधिक दना पड़ता है परन्तु अङ्क सुविधापूर्वक सुरक्षित मिल जाता है। अतः सभी ग्राहकका वी०पी०पी० ठीक समयसे छुड़ा लेनी चाहिये। पाँच वर्षक लिय भा ग्राहक बनाये जाते हैं इससे आप प्रतिवर्ष शुल्क भजन/वी०पी० पी० छुड़ानेक अतिरिक्त खर्चमें बच सकते हैं।

४- जनवरीका विशापाङ्क रजिस्ट्री/वी०पी०पी०स पणित किया जाता है। फरवरीसे दिसम्बर तक अङ्क प्रतिमास भनी प्रकार जाँच करके मासके प्रथम सप्ताह तक साधारण डाकसे भेजे जाते हैं। यदि किसी मासका अङ्क मासके अन्तिम तारीख तक न मिले तो डाक-विभागमें जाच करनेके उपरान्त हम सूचित करना चाहिये। खोजे हुए मासिक अङ्कक उपलब्ध होनेकी स्थितिमें पुनः भेजनेका प्रयास किया जाता है।

५- पता बदलनेकी सूचना समयसे भेज दनी चाहिये जिससे अङ्क प्राप्तिमें असुविधा एवं विलम्ब न हो। पत्रा में ग्राहक-संख्या, पिनकोडसहित पुराना और नया—पूरा पता पठनेयोग्य मुस्यट तथा सुन्दर अक्षरों में लिखना चाहिये।

६- पत्र-व्यवहार में ‘ग्राहक-संख्या’ न लिख जानने का र्कारवाई होना कठिन है। अतः ‘ग्राहक-संख्या’ प्रत्येक पत्र में अवश्य लिखी जानी चाहिये।

७- जनवरीका विशापाङ्क ही वषका प्रथम अङ्क होता है। वषपर्यन्त मासिक अङ्क ग्राहकका उसी शुल्क-राशि में भेजे जाते हैं।

८- कल्याण में व्यवसायिकोंके विज्ञापन किसी भी स्थितिमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

‘कल्याण’ के पञ्चवर्षीय ग्राहक

पाँच वषके लिय सदस्यता-शुल्क (भारत में) सजिल्द विशापाङ्कके लिय रु० ६५०, सजिल्द विशापाङ्कके लिय रु० ७५० है। फर्म प्रतिष्ठान आदि भी ग्राहक बन सकते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि ‘कल्याण’ का प्रकाशन बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिलें हों उतने ही सताप करना चाहिये।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’, पञ्चालय—गीताप्रस—२७३००५ (गोरखपुर)

महेश्वर सिंह, बिकानेर

स्टेशन संस्कारसारसर्वस्व

५४०
पृष्ठा

वेदमनुष्याचार्योऽन्तर्वासिनमनुशान्तिः। सत्यं यद्। धर्मं चर। म्याध्यायान्ता प्रमद। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्ययच्छन्ती। सत्यात्र प्रमदितव्यम्। धर्मात्र प्रमदितव्यम्। कुशलात्र प्रमदितव्यम्। भृत्ये न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रयचनाभ्या न प्रमदितव्यम्। दयपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्।

मातृदेवा भव। पितृदेवा भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवा भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यन्याकः सुचरितानि। तानि त्वयापास्यानि। ना इतराणि। य क चास्मच्छ्यान्सा ब्राह्मणा। तया त्वयाऽऽसनं प्रथमितव्यम्। श्रद्धया दयम्। अश्रद्धयादेयम्। श्रिया दयम्। द्विया दयम्। भिया देयम्। सविदा दयम्।

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा या वृत्तिविचिकित्सा या स्यात्। य तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन। युक्ता आयुक्ता। अलुक्षा धर्मकामा स्यु। यथा त तत्र यतैरन्। तथा तत्र यतैः। अथाभ्याख्यातयु। य तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन। युक्ता आयुक्ता। अलुक्षा धर्मकामा स्यु। यथा त तपु यतैरन्। तथा तपु यतैः। एष आदेश। एष उपदेश। एषा वेदापनिषत्। एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवमु चैतदुपास्यम्।

वदका भलाभाति अध्ययन करार आचार्य अपन आश्रमम रहनवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीका शिष्या देत हैं—
तुम सत्य वाला धर्मका आचरण करो स्वाध्यायम कभी न चूका आचार्यक लिये दक्षिणाक रूपम वाञ्छित धन लाकर (दा फिर उनकी आज्ञास गृहस्थ-आश्रमम प्रवेश करक) सतान-परम्पराको (चालू रखा उसका) उच्छेद न करना (तुमको) सत्यस कभी नहीं डिगना चाहिय धर्मस नहीं डिगना चाहिय शुभ कर्मोंस कभी नहीं चूकना चाहिय उन्नतिक साधनास कभी नहीं चूकना चाहिय यदाक पढने और पढानम कभी भूल नहीं करनी चाहिये देवकार्यस और पितृकार्यस कभी नहीं चूकना चाहिये।

तुम माताम भगवद्बुद्धि करनवाले चना पिताको भगवद्रूप समझनवाले होआ आचार्यका दवरूप समझनवाले बनो, अतिथीको दवतुल्य समझावाल होआ जा-जा निर्दोष कर्म हैं उन्होंने तुम्ह सेवन करना चाहिय दूसरे (दापयुक्त) कर्मोंका कभी आचरण नहीं करना चाहिय हमार (आचरणामसे भी) जा-जा अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सवन करना चाहिये दूसराका कभी नहीं, जा कोई भी अपनसे श्रेष्ठ (गुरुजन एव) ब्राह्मण आय उनको तुम्ह आसन-दान आदिक द्वारा सेवा करक विश्राम देना चाहिये श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये आर्थिक स्थितिके अनुसार दान चाहिये लज्जासे दान चाहिये भयसे भी दान चाहिये (और) (जा कुछ भी दिया जाय, वह सब) विवेकपूर्वक देना चाहिय।

इसक बाद यदि तुमको कर्तव्यक निर्णय करनेम किसी प्रकारकी शङ्का हो या सदाचारके विषयम कोई शङ्का कदाचित् हो जाय तो वहाँ जो उत्तम विचारवाले परामर्श देनम कुशल कर्म आर सदाचारम पूर्णतया सलग्न लिग्ध स्वभाववाले (तथा) एकमात्र धर्मक ही अभिलाषी ब्राह्मण हा वे जिस प्रकार उस कर्म और आचरणके क्षेत्रम बताव करते हो, उस कर्म और आचरणके क्षेत्रम वैसे ही तुमको भी बताव करना चाहिये तथा यदि किसी दोषस लाञ्छित मनुष्यके साथ बताव करनेमे (सदेह उत्पन्न हो जाय तो भी) जो वहाँ उत्तम विचारवाल परामर्श देनम कुशल सब प्रकारसे यथायोग्य सत्कर्म और सदाचारम भलीभाँति लगे हुए रूखपनसे रहित धर्मके अभिलाषी (विद्वान्) ब्राह्मण हा वे जिस प्रकार उनके साथ बताव कर, उनके साथ वैसे ही तुमको भी बताव करना चाहिये यह शास्त्रकी आज्ञा है, यही (गुरुजनाका अपने शिष्यो और पुत्रोके लिय) उपदेश है यही वेदाका रहस्य है और यही परम्परागत शिक्षा है। इसी प्रकार तुमका अनुष्ठान करना चाहिये इसी प्रकार यह अनुष्ठान करना चाहिये। (तैत्तिरीयोपनिषद्)

